

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२४

(मई - अगस्त १९२४) -

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२४

(मई - जून १९३४)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

फरवरी १९६८ (माघ १८८९)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६८

साढे सात रुपये

कापीराइट

नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित
और गान्धिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

पन्नात पन्ना ८ पन्ना, १९२८ ने १८ अगस्त, १९२८ तककी गामग्री समूहीत है जो उनमें गांधीजीके उन प्रयत्नोंको समझनेमें मदद मिलती है जो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेसको पुनर्जागृत और उद्देशपूर्ण बनानेके लिए किये थे। उसमें यह भी कहा होता है कि उम्मा यह पक्ष एक अग्रिमक उपलब्ध नहीं हुआ। मार्च १९२२ में फरवरी १९२४ तक वे जेलमें थे। उन बीच आन्दोलनकी धाराने दूसरा मार्ग प्रकाशित किया और ऐसा था कि वह अनवरत कार्यक्रमके अपने मिष्टान्तोंमें च्युत हो गया। तात्पर्य यह है कि तीन महीनेतक गांधीजी बम्बईके पास जूहमें रहे जो रत आगम करने हुए उन्होंने तात्कालिक प्रश्न समझाओ अर्थात् कौंसिल-प्रवेश और हिन्दू-मुस्लिम तनावको और प्रमुख नेताओंमें बातचीत की। बातचीतके बाद जता यह मत निर्धारित कर लेनेके पश्चात् मुझे अन्तमें उन्होंने उसे अभि-प्रेषित की। (देखिए 'क्वैन्टिफाइंग एंग्लो-इण्डियन प्रेस ऑफ इण्डियाको', पृष्ठ ११८-१७ और 'हिन्दू-मुस्लिम तनाव काण और उपचार', पृष्ठ १३९-५९) उन लेखोंके प्रका-शनों बाद उन्होंने कांग्रेसको अधिकाधिक मुसलमान और कांग्रेसर मस्या बनानेके विचार-में कुछ ठोस सुझाव पत्र किये। आने विचारोंको अभिव्यक्त करते हुए गांधीजीने इस बातकी पूर्ण कोशिश की कि प्रत्येक पक्षके साथ पूरा-पूरा न्याय हो। किन्तु जिस दृष्टिमें उन्होंने परिपूर्ण स्पष्टताका व्यवहार किया था, उसीके कारण देशके कुछ दलोंमें उसका विरोध होने लगा।

स्वराज्य दलने गांधीजीका मूलभूत नैदान्तिक मतभेद था। उनके जेलमें रहते हुए कांग्रेस दलके प्रमुख नेताओं, श्री मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दासने कॉमिलोमें प्रवेशके कार्यक्रमको अपना लिया था। यद्यपि दिल्ली और कोकोनाडा कांग्रेसके प्रस्ताव उनकी अनुमति देने थे, तथापि गांधीजीको ऐसा लगा कि उनका यह कार्य उस अवस्थाका कार्यक्रमके विपरीत है जिसे कांग्रेसने मन् १९२० में प्रमुख कार्यक्रमकी तरह स्वीकार लिया था। जातीयोंके कार्यक्रमका मया रचनात्मक गति-विधि अपनाकर तथा न्याय और अहिंसापर दृढ़ रहकर देशमें एक ऐसी आन्तरिक शक्ति उत्पन्न करनेका था जो अंग्रेजोंको तत्ता हस्तान्तरित करनेपर बाध्य कर दे। और स्वराज्यवादी दलकी अडगन्तीनिमें सम्बन्धित कार्यक्रमका मया केवल इतना ही था कि वे कौंसिलोंमें जाकर सरकारपर दबाव डालें ताकि अन्ततोगत्वा आन्दोलनका लोकमत भारतके पक्षमें हो जाये और उसे स्वराज्य हासिल हो सके। किन्तु गांधीजी ऐसा मानते थे कि कॉमिलोमें सरकारका विरोध करनेके कारण लोगोंका ध्यान वेंटेगा और रचनात्मक कार्यक्रम तथा उसके द्वारा देशमें नवजीवन-मचार करनेके काममें बाधा उत्पन्न होगी। यद्यपि गांधीजी स्वराज्यवादी दलके कार्यक्रमका औचित्य नहीं देखते थे, तथा यथार्थ-वादी होनेके नाते उन्होंने इतना समझ लिया था कि चूंकि कौंसिल-प्रवेश किया ही

जा चुका है, स्वराज्यवादियोंके साथ कोई समझौता कर लिया जाना चाहिए और उस समझौतेके आधारपर कांग्रेसको परस्पर-विरोधी तत्त्वोंकी सस्था न होकर सम-तत्त्वोंकी सगठित सस्थाके रूपमें काम कर सकना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वराज्य दलके प्रति परिपूर्ण तटस्थताका रख अपनाया और साथ ही यह कोशिश भी की कि कांग्रेसकी कार्यकारिणी सत्ता उन लोगोंके हाथमें रहे जो सस्थाकी सारी शक्ति और साधनोंका उपयोग रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेमें लगाना चाहते हैं। इसी उद्देश्यसे जूनके अन्तमें अहमदाबादमें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक-के लिए उन्होंने कुछ प्रस्तावोंको पेश करनेकी इच्छा जाहिर की। प्रस्तावोंका मशा कांग्रेसकी प्रातिनिधिक और कार्यकारिणी समितियोंसे स्वराज्य दलके सदस्योंको हटाना ही था। गांधीजी इन समितियोंमें समान तत्त्वोंको ही दाखिल नहीं करना चाहते थे, वे यह भी चाहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रमपर तेजीसे अमल किया जा सके। अतः उनके प्रस्तावोंका उद्देश्य “कथनी और करनीमें अभेद स्थापित करना था।” मुख्य प्रस्ताव यह था कि कांग्रेसका हर एक सदस्य जो सस्थाकी किसी प्रातिनिधिक अथवा कार्यकारिणी समितिके लिए चुने जानेका अधिकारी होना चाहता है, कमसे-कम नित्य आधा घंटा सूत काते और अखिल भारतीय खादी मण्डलको प्रतिमास निश्चित परिमाणमें ठीक और समान काता हुआ सूत भेजे। इस प्रकार कांग्रेसका हर एक कर्मठ सदस्य देशकी आर्थिक दुरवस्थाके साथ अपनी अभिन्नता सिद्ध कर सकेगा — एक जन-संगठन होनेके नाते कांग्रेसके सदस्योंसे कमसे-कम इतनी आशा तो की ही जानी चाहिए थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें उक्त प्रस्ताव किसी बड़े बहुमतसे तय नहीं हुए और जब गांधीजीने देखा कि स्वराज्यवादी दल, जो प्रस्तावका विरोध कर रहा था, पर्याप्त शक्तिशाली है तो उन्होंने स्वयं प्रस्तावका एक सशोधन पेश किया और उसके द्वारा सूत कातनेकी शर्तका पालन न करनेके प्रस्तावमें जो दण्ड सुझाया गया था, उसका उतना अंग रद्द कर दिया गया। अन्य प्रस्तावोंका भी प्रबल विरोध हुआ और स्वराज्यवादियोंके दृष्टिकोणकी रक्षाकी दृष्टिसे उनमें से दो प्रस्तावोंमें सुधार भी किये गये।

गांधीजीने बताया कि राष्ट्रीय आन्दोलनका नेतृत्व करनेके लिए उक्त प्रस्तावोंको उनकी शर्तें माना जाये। “इसलिए इन चार प्रस्तावोंको जनरलकी जगहके लिए मेरी दरखास्त ही समझिए। इसमें मेरी योग्यता और मर्यादाएँ दोनों आ जाती हैं।” (पृष्ठ २७४) यद्यपि प्रस्ताव पास हो गया, तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्रवाईके दौरान जो-कुछ हुआ उसने गांधीजीको सोचनेपर बाध्य कर दिया। “यद्यपि मुझे अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये चारों प्रस्तावोंपर बहुमत मिला, फिर भी मुझे यह स्वीकार करना ही होगा कि अपनी समझमें तो मेरी हार ही हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्रवाईने मेरी आँखें खोल दी हैं और अब मैं बड़ी आतुरताके साथ अपना हृदय टटोल रहा हूँ।” (पृष्ठ ३४१) गांधीजी इस विचारमें पड़ गये कि जो लोग उनके मूलभूत निदान्तोंकी अवहेलना करते हैं, उनकी तरफ सहयोगका हाथ बढ़ाकर वे ठीक भी कर रहे हैं या नहीं। “मेरे दिलमें यह सवाल बराबर उठता रहा

कि क्या अनत्यका परिणाम कभी सत्य भी हो सकता है? क्या मैं बुराईके साथ सहयोग नहीं कर रहा हूँ?" (पृष्ठ ३४६) उनकी इस स्वीकारोक्तिसे उनकी आन्तरिक पीड़ाको भली-भाँति समझा जा सकता था। "मेरे आँसू हर किसी बातपर नहीं निकल पड़ते। आँसू बहानेके मौकोंपर भी मैं आँसूओंको पी जानेकी कोशिश करता हूँ। परन्तु इस मौकेपर तो दिलको मजबूत बनानेका पूरा प्रयत्न करते हुए भी मेरे आँसू बह निकले।" (पृष्ठ ३४६) गांधीजीको दुःख इस बातका नहीं हुआ कि उनके प्रस्तावोंका विरोध हुआ बल्कि कार्रवाई जिस गैर-सज्जीदगीके साथ होती रही, उसपर उन्हें दुःख हुआ।

गांधीजीको लगा कि वे हार गये हैं और उनका सिर झुक गया है, किन्तु फिर भी उन्होंने स्वराज्यवादी दलके साथ यदि सहयोग नहीं तो बिना परस्पर तर्पणके काम कर न करनेके किसी उपायको खोजनेकी पूरी कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि स्वराज्यवादी दलके लोग अपने विश्वासके बावजूद कीसिलोसे हट जाये अथवा लोकमतमें डरकर अपने विचार न रखे। ९ अगस्त, १९२४ के अपने पत्रमें उन्होंने मोतीलाल नेहरूको लिखा "कांग्रेस आपके नियन्त्रणमें आ जाये, इसके लिए मैं आपका रास्ता सुगम बनाने, वान्तवमें उममें आपको सहायता देनेके लिए तैयार हूँ। आपके कार्यक्रममें शामिल होनेकी बातको छोड़कर आप और जो-कुछ चाहे, मैं करनेको तैयार हूँ।" (पृष्ठ ५४१-४२) १५ अगस्त, १९२४ के एक अन्य पत्रमें उन्होंने स्पष्ट किया "मैं कीसिलोके कार्यक्रमके झमेलेमें अपनेको नहीं डालना चाहता।" (पृष्ठ ५८९) अगर वे कांग्रेसमें रहते हैं तो यह कार्यक्रम कांग्रेससे बाहर रहकर चलाया जाये और यदि स्वराज्यवादी दल कांग्रेसको अपने हाथमें ले ले, तो वे स्वयं लगभग कांग्रेससे हट जायेंगे। १९१५-१९१८ में उनकी जो स्थिति थी, वे उस स्थितिको स्वीकार करनेके लिए तैयार थे। और इसमें उनका मश्रा स्वराज्यवादियोंको कमजोर बनानेका नहीं था, यहाँतक कि उन्हें परेशान करनेका भी नहीं था। (पृष्ठ ५८९-९०) उन्हें ऐसा लगता था कि जिन अपरिवर्तनवादियोंने अहमदावादकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें कांग्रेसके असहयोग सम्बन्धी प्रस्तावके प्रति अपनी सैद्धान्तिक दृढ़ता प्रकट की थी, उनके और स्वराज्यवादियोंके बीच दिसम्बरमें होनेवाले कांग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमें फिर झगडा होगा। "मैं जितना ही सोचता हूँ, मेरी अन्तरात्मा बेलगाँवमें सत्ताके लिए होनेवाली रस्साकशीके खिलाफ उतना ही अधिक विद्रोह करती है।" (पृष्ठ ५८९) उन्होंने अपरिवर्तनवादियोंको यह बात समझानेकी बड़ी कोशिश की कि जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, वे सस्थाकी कार्यकारिणी समितियाँ स्वराज्यवादियोंको सौंप दें और कांग्रेसको आन्तरिक झगडेसे बचाये। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं रचनात्मक कार्यक्रममें जुट जाये, विशेषतः खादी-उत्पादनके कार्यमें पृष्ठ ४७८-८०।

'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के स्तम्भोंमें इस बीच गांधीजी अपने पाठकोंसे कातनेका आग्रह बराबर करते ही रहे और देशके विभिन्न भागोंमें खादी सम्बन्धी जो कार्य हो रहा था, उसकी विस्तृत जानकारी पेश करते रहे। उन्होंने सुझाव दिया, कैदियोंको दिन-भर कातनेका काम दिया जा सकता है। राष्ट्रीय शालाओंके शिक्षकों

और विद्यार्थियोंके सामने भाषण देते हुए उन्होंने अनेक बार उनसे आग्रह किया कि वे अपना अधिकाधिक समय खादी-कार्यमें लगाये और यह भी सुझाया कि राष्ट्रीय स्कूलोंमें खादी अनिवार्य रूपसे दाखिल की जानी चाहिए। अहमदाबादकी राष्ट्रीय शालाके एक समारोहमें गांधीजीने राष्ट्रीय शिक्षा और उसके शिक्षकोंके कर्तव्यके बारेमें अपने विचार विगद रूपसे सामने रखे।

इस कालावधिमें हिन्दू-मुस्लिम तनावकी बातको लेकर गांधीजीके मनपर बड़ा बोझ रहा। सन् १९२१ में जब अमहयोग आन्दोलन पूरे जोरपर था, ऐसा जान पड़ता था, मानो दोनों सम्प्रदायोंमें एकता बहुत जल्दी स्थापित हो जायेगी। किन्तु खलीफासे गद्दी छीन लिये जानेके बाद खिलाफत आन्दोलन ठड़ा पड़ गया और उसके बाद गांधीजीके दो वर्षतक कारावासमें रहनेके बाद दोनों सम्प्रदायोंके बीच मनो-मालिन्य उत्पन्न हो गया। देशके अनेक भागोंमें दंगे भी हो गये। गांधीजीने “हिन्दू-मुस्लिम तनाव • कारण और उपचार” (पृष्ठ १३९-५९) नामक लेखमें इस प्रश्नका विश्लेषण किया है। जैसा कि उन्होंने कहा, स्थान-स्थानपर हुए दंगोंके पीछे स्थानीय परिस्थितियोंके अलावा देशमें हिंसाकी बढ़ती हुई मनोवृत्ति भी एक प्रबल कारण थी और यह मनोवृत्ति पैदा हुई थी असहयोग आन्दोलनके जमानेमें अहिंसाकी नीतिको अन्यमनस्क भावसे स्वीकार करनेके कारण। जिन नेताओंके मनमें साम्प्रदायिकताकी भावनाएँ अधिक थी और अहिंसाके सिद्धान्तके प्रति पूरी निष्ठा नहीं थी, दोनों ही पक्षोंके ऐसे नेतागण सोचने लगे कि विश्वास और सहिष्णुतासे उनके सम्प्रदायको कोई लाभ नहीं होगा, लाभ होगा तो केवल अपनी शक्तिके बलपर। ५-६-१९२४ के ‘यंग इंडिया’ में उन्होंने “भारतीय देशभक्तों के सामने मौजूद सवालोंने सबसे जवरदस्त” (पृष्ठ १९२) प्रश्नके विषयमें अपने विचार संक्षेपमें रखे। गांधीजीने दोनों ही पक्षोंसे सत्यको पहचाननेके लिए कहा और इस कारण दोनों ही दल उनसे नाराज हुए। गांधीजीने चाहा कि यदि स्वास्थ्य साथ दे तो वे दोनों सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करनेके विचारसे सारे देशका दौरा करें, किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका। इस तरह जब उन्होंने देखा कि वे तत्कालीन वातावरणको सुधारनेमें असमर्थ हैं तो उन्होंने दिल्लीमें आत्मशुद्धिके विचारसे २१ दिनका उपवास किया।

त्रावणकोर रियासतके वाइकोम नामक स्थानमें किया गया सत्याग्रह यद्यपि एक स्थानीय समस्याको लेकर ही किया गया था, फिर भी गांधीजीने इसपर पर्याप्त ध्यान दिया। वहाँ मन्दिरको जानेवाली सार्वजनिक सड़कपर अछूतोंको चलनेका अधिकार नहीं था, इसे लेकर सुधारकोंने एक आन्दोलन शुरू कर दिया था। सत्याग्रहका मशा गांधीजीके विचारोंके सर्वथा अनुकूल था, इसलिए उन्होंने उसे अपना नैतिक समर्थन दिया और दूर बैठकर ही सही, वे उसका मार्गदर्शन करते रहे। वे यह अवश्य चाहते थे कि उक्त सत्याग्रहका स्थानीय रूप बना रहे और केवल हिन्दू ही उसमें भाग लें। वे यह भी चाहते थे कि सत्याग्रहके आधारभूत सिद्धान्तोंका सख्तीसे पालन किया जाये, अर्थात् विरोधियोंके हृदय-परिवर्तनके लिए स्वयं कष्ट-सहनको स्वेच्छापूर्वक अपनाया जाये। उन्हें एकाध बार ऐसा भी लगा कि इस नजरियेसे देखनेपर वाइकोमका

सत्याग्रह “अपनी मर्यादाएँ भग करने लगा है।” (पृष्ठ ८) और इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूपसे उसकी कुछ बातोंसे असहमति भी व्यक्त की। “भेट वाइकोम शिष्टमण्डलमे” (पृष्ठ ९३-९८) में इन समस्याओंपर थोड़े विस्तारमें विचार किया गया है। उन्होंने सुधारकोंसे बैय रखने और मध्यम मार्ग अपनानेकी अपील की और कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे रियासत और दूसरी जगहोंके कट्टर हिन्दुओंकी सहानुभूति खो देंगे। इसी तरह गांधीजीने काठियावाड़के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंसे उक्त क्षेत्रकी भारतीय रियासतोंमें की जानेवाली राजनीतिक गति-विधियोंमें मयम बरतनेका आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि रियासतोंमें जो बुराईयाँ व्याप्त हैं, वे अंग्रेजी शासन-पद्धतिका ही परिणाम हैं और रियासतोंकी प्रजा वहाँके राजाओंको अंग्रेज सरकारकी अधीनतामें मुक्त करनेका बड़ा स्वयं अपने कन्धोंपर नहीं ले सकती। हाँ, स्वयं राजा ऐसा करे तो बात दूसरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतके स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए रियासतोंमें सत्याग्रह भी नहीं किया जाना चाहिए। (पृष्ठ २५३) काठियावाड़ राजनीतिक परिपदको उन्होंने सलाह दी कि वह राजा और प्रजाके सम्बन्ध सुधारनेके अपने प्रयत्नोंकी ही बढ़ाये और अपने-अपने क्षेत्रकी आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक उन्नति करनेकी दिशामें जुटे। भारतीय रियासतोंके प्रति अन्ततक गांधीजीका यही रुख रहा।

खण्डकी सगृहीत सामग्रीमें “मेरे जेलके अनुभव” शीर्षक लेखमाला अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गांधीजीने इसमें जेलकी कुछ प्रमुख समस्याएँ, जैसे कैदियोंका वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा जेलोंको आर्थिक दृष्टिसे आत्मनिर्भर बनानेकी समस्याओंपर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण आर्थिक अथवा राजनीतिक दृष्टिसे न किया जाकर मानवीय दृष्टिसे किया जाना चाहिए, तथा यदि कैदियोंमें ठीक काम लिया जा सके तो जेलोंको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मूलशीपेटाके कैदियों और जेलके अधिकारियोंके बीच सघर्षमें जिन परिस्थितियोंमें उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा था, गांधीजीने इन लेखोंमें उसपर भी थोड़ा प्रकाश डाला है। गांधीजी चाहते थे कि सरकार उन्हें उक्त कैदियोंसे मिलने दे ताकि वे जेलके नियमोंके विषयमें सत्याग्रही कैदी होनेके नाते उन्हें रुख बदलनेके विषयमें समझा सके। इस विषयको लेकर परिस्थितिमें काफी उतार-चढ़ाव आता रहा, किन्तु अन्तमें परिणाम ठीक ही निकला। जेल सुपरिटेण्डेंट श्री जोन्सने स्वीकार किया “मैंने जितनी भूख-हड़तालें देखी हैं उनमें यह सबसे अधिक दीर्घ-रहित थी।” (पृष्ठ १०२)

इन लेखोंमें गांधीजीने कुछ ऐसे कैदियोंके सस्मरण भी लिखे हैं जिन्हें कैदियोंके बीचसे चुनकर उनके ऊपर अफसरोकी तरह तैनात कर दिया जाता है। गांधीजी और उनके साथियोंपर निगाह रखनेका काम भी इन्हें सौंपा गया था। गांधीजीने जिन उत्साहके साथ रेखा-चित्र खींचे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधीजी छोटे-बड़े सभी अधिकारियोंके प्रति समान स्नेहभाव रखते थे।

‘नवजीवन’ का एक लेख उनकी आन्तरिक धार्मिक भावनाओंको समझनेके लिए विशेष उपयोगी है। “प्रेमका अभाव या अतिरेक” (पृष्ठ २०१-२) शीर्षक लेखमें

उन्होंने किसी धार्मिक पत्र-लेखककी आपत्तियोंका जवाब दिया है। पत्र-लेखकका कहना था कि गांधीजी अपने लेखोमें केवल 'राम' इत्यादि लिखकर श्री रामचन्द्र प्रभुका उल्लेख करते हैं, यह अनुचित है। यद्यपि गांधीजी सदैव यही कहते थे कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, और यद्यपि वे अपने नैतिक आदर्शोंका आधार निर्गुण भगवान्‌को ही मानते थे तथापि उनके अन्तरमें सगुण भक्तिकी धारा बहती रहती थी जो उन्हें वचनमें अपने आसपास व्याप्त वैष्णवी वातावरणसे प्राप्त हुई थी। राम उनके इष्टदेव थे। "राम तो अब मेरे घर आ गये हैं। उन्हें अगर मैं 'तुम' या 'आप' कहूँ तो वे मुझपर रोष करेंगे। मेरे न माँ है, न बाप है और न भाई, ऐसा आश्रयविहीन हूँ मैं। मेरे तो अब राम ही सर्वस्व हैं। मैं तो उसीके जिलाये जी रहा हूँ। मैं उसी रामको भगी और ब्राह्मणमें देखता हूँ। इसलिए दोनोंका अभिवादन करता हूँ।" (पृष्ठ २०१-२) एक तर्कनिष्ठ व्यक्ति होनेके कारण यद्यपि गांधीजी यह मानते और कहते भी थे कि राम, खुदा और गॉड एक ही तत्त्वको सूचित करते हैं, फिर भी स्वाभाविक रूपसे उनका मन अपने प्रिय रामका नाम लेकर ऐसी प्रेरणा पाता था कि वे उस नामके जादूके विषयमें लिखते हुए कभी थकते नहीं थे।

आभार

पुनर्जागरण समिति के लिए हम सावरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक संग्रहालय (सावरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐण्ड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट, पुनर्जागरण विभागीय संग्रहालय, अहमदाबाद, गांधी स्मारक निधि संग्रहालय, नई दिल्ली, तथा श्री सावरमती गांधी, अहमदाबाद, श्री नारायणदास गांधी, राजकोट, श्री सावरमती स्मारक संग्रहालय, श्रीमती सावरमती चौधरी, कलकत्ता, तथा 'गांधीजी की स्मृति' संग्रहालय, 'सर्वज्ञानाश्रम संग्रहालय', 'बापुना पत्र-६' मणिवहेन पटेलने, 'बापुजी दलवाई', 'सावरमती संग्रहालय जीवनी', 'सावरमती फ्रीडम', 'स्टोरी ऑफ सावरमती' पुस्तकालय, सावरमती जीव निम्नलिखित समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से 'सावरमती पत्रिका', 'गुजराती', 'दार्शनिक और इंडिया', 'नवजीवन', 'सोवियत सोवियत', 'नव इंडिया', 'श्रीराम', 'हिन्दी नवजीवन' तथा 'हिन्दू'।

सावरमती आश्रम मन्दिर मण्डलीय पुस्तिकाओं के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुनर्जागरण, गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कॉमिनिस्ट ऑफ बल्लें अफेयर्स पुस्तकालय, मुम्बई एवं प्रयाग मन्त्रालय के अनुसंधान और मन्दिर विभाग, नई दिल्ली, सावरमती संग्रहालय तथा पुनर्जागरण विभागीय संग्रहालय, अहमदाबाद, श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। कागज-पत्रों को फोटो-नकल तैयार करने में सहायता देने के लिए पुनर्जागरण प्रयाग मन्त्रालय, नई दिल्ली के फोटो-विभाग के आभारी हैं।

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गाधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरी द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय भाषाको यथासम्भव मूलके निकट रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही उसे सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके हैं, हमने उनका उपयोग मूलसे मिलाने और सशोधन करनेके बाद किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें सशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठोंमें दिये गये अंग सम्पादकीय हैं। गाधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंग मूल रूपमें उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गाधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेटकी रिपोर्टोंके उन अंगोंमें जो गाधीजीके नहीं हैं, कहीं-कहीं कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमें ऊपर दी गई है। जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठोंमें दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधनसूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गाधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निश्चित आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत सावरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गाधी स्मारक निधि ओर संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका और 'मी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गाधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि देनेके लिए मूलमें सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डमें सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

विषय-सूची

	पृष्ठ
भविष्य	५
सामान्य	११
पाठ्यपुस्तक	१२
१. चन्द्रिका-१ (८-५-१९२४)	१
२. विष्णुसिंह शर्माजी श्रीमती गंगादेई गान्धे, प्रिमिपल गिट्टानी, पत्र- गणितको भाषा, सार्वभौम मन्त्रालय (८-५-१९२४)	५
३. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	९
४. ज्ञान-विज्ञान आगमन (८-५-१९२४)	९
५. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	१५
६. भाषाशास्त्र के पत्र-१०० (८-५-१९२४)	१७
७. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	१८
८. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	१८
९. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	१९
१०. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	२०
११. ज्ञान-विज्ञान आगमन (८-५-१९२४ या उसके पश्चात्)	२०
१२. पत्र-१०० (८-५-१९२४)	२१
१३. पत्र-१०० (११-५-१९२४ के पूर्व)	२२
१४. उन्नावग कठिनाया (११-५-१९२४)	२३
१५. आगामी परिपद (११-५-१९२४)	२६
१६. विष्णुसिंह शर्माजी उर, अन्त्यज परिपद, 'एक तन्त्र मेवक' से, ईद गुजरात, ज्ञान-विज्ञान, ज्ञान-भोज, रोटी-वेटी, लाटरीमे राष्ट्रीय शिक्षा, गर्म-गर्म (११-५-१९२४)	३१
१७. पत्र-१०० (१२-५-१९२४)	३६
१८. नन्देश गुजरात राजनीतिक परिपदको (१३-५-१९२४)	३८
१९. पत्र-१०० (१३-५-१९२४)	३९
२०. पत्र-१०० (१३-५-१९२४)	३९
२१. नान्द हर्षोम अजमलयाँको (१३-५-१९२४ या उसके पश्चात्)	४०
२२. नन्देश अन्त्यज परिपदको (१४-५-१९२४)	४१
२३. पत्र-१०० (१४-५-१९२४)	४२
२४. पत्र-१०० (१४-५-१९२४)	४२
२५. पत्र-१०० (१४-५-१९२४)	४३

चौदह

२६. टिप्पणियाँ मुक्त व्यापार वनाम सरक्षण, पूर्ण विराम, उर्दू और कताई सीखना, समयकी पावन्दीका अनुरोध, कताई और बुनाईसे गुजारा, श्री मजलीके साथ व्यवहार, सरोजिनी देवीकी ओरसे, एक अग्रेज द्वारा सराहना असगत नहीं, धार्मिक निष्ठासे कताई करना, मोपलोके लिए राहत, लालाजीका पत्र, 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' (१५-५-१९२४)	४३
२७ साम्राज्यके मालका वहिष्कार (१५-५-१९२४)	५५
२८ जेलके अनुभव - ५ (१५-५-१९२४)	५८
२९ सन्देश धाराला परिषद्को (१५-५-१९२४)	६४
३० पत्र एमिल रोनिगरको (१५-५-१९२४)	६५
३१ पत्र न० चि० केलकरको (१५-५-१९२४)	६५
३२ पत्र देवचन्द पारेखको (१५-५-१९२४)	६७
३३ पत्र मणिवहन पटेलको (१६-५-१९२४)	६७
३४ पत्र विट्ठलभाई झ० पटेलको (१७-५-१९२४)	६८
३५ पत्र नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटियाको (१७-५-१९२४)	६९
३६ पत्र मणिवहन पटेलको (१७-५-१९२४)	६९
३७ भेट 'हिन्दू' के प्रतिनिविसे (१७-५-१९२४)	७०
३८ टिप्पणियाँ बाल-विवाह और शास्त्र, उचित शिकायत, नरसिंहराव भाईका पत्र, भाई कल्याणजीकी हालत, अन्त्यजोके सम्बन्धमे कीर्तन (१८-५-१९२४)	७४
३९ गृह-कलह (१८-५-१९२४)	७७
४० काठियावाड क्या करे ? (१८-५-१९२४)	७९
४१ बुनकरोकी आय (१८-५-१९२४)	८४
४२ कुछ मुसीबते (१८-५-१९२४)	८५
४३ भाषण. बुद्ध-जयन्ती समारोहमे (१८-५-१९२४)	८७
४४ पत्र महादेव देमाईको (१९-५-१९२४)	८९
४५ तार बाकरगज जिला सम्मेलनको (२०-५-१९२४)	९०
४६ पत्र घनश्यामदास विडलाको (२०-५-१९२४)	९०
४७ पत्र देवचन्द पारेखको (२०-५-१९२४)	९१
४८ पत्र मणिवहन पटेल और दुर्गा देमाईको (२०-५-१९२४)	९२
४९ पत्र. एडा वेस्टको (२०-५-१९२४)	९२
५० भेट वाडकोम जिण्टमण्डलसे (२०-५-१९२४)	९३
५१ पत्र सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२१-५-१९२४)	९९
५२ जेलके अनुभव - ६ (२२-५-१९२४)	९९
५३ विदेशी कपटेका वहिष्कार करो (२२-५-१९२४)	१०४
५४ टिप्पणियाँ 'एक मुसलमानमे, एक हिन्दूमे', मोपलोकी सहायताके सम्बन्धमे मालवीयजीके विचार, आचार्य गिडवानी, क्या मिन हिन्दू है ? , मद्गुणकी पूजा, ग्वादीके छाने, धर्मका उपहास (२२-५-१९२४)	१०७

५५	नगोजीको भाषणपर टिप्पणी (२२-५-१९२४)	११४
५६	वक्तव्य एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको (२२-५-१९२४)	११४
५७	पत्र वसुमती पण्डितको (२३-५-१९२४)	११७
५८	नचिकको हिरायत (२३-५-१९२४ या उसके पश्चात्)	११७
५९	पत्र जी० बी० मुन्धारावको (२४-५-१९२४)	११८
६०	पत्र अग्नी हसनको (२४-५-१९२४)	११८
६१	पत्र धनश्यामदान विडलाको (२४-५-१९२४)	११९
६२	मेरी प्रार्थना (२५-५-१९२४)	११९
६३	ब्रह्मचर्य (२५-५-१९२४)	१२१
६४	मिल मजदूर और खादी (२५-५-१९२४)	१२४
६५	नत्याग्रही गालिया (२५-५-१९२४)	१२५
६६	"एक मुस्लिम" (२५-५-१९२४)	१२६
६७	काठियावाड राजपूत परिषद् (२५-५-१९२४)	१२७
६८	वसन्त विजय (२५-५-१९२४)	१२९
६९	टिप्पणिया मुनाफिको गन्दी आदते, "लोकप्रिय" का अर्थ (२५-५-१९२४)	१३१
७०	नित्य कर्तार्थ (२५-५-१९२४)	१३४
७१	विविध विषयोंपर (२५-५-१९२४)	१३४
७२	पत्र मणिवहन पटेलको (२६-५-१९२४)	१३६
७३	पत्र शान्तिकुमार मोरारजीको (२८-५-१९२४ के पूर्व)	१३६
७४	पत्र बा० गो० देसाईको (२८-५-१९२४)	१३७
७५	तार सरलादेवी चौधरानीको (२९-५-१९२४ के पूर्व)	१३८
७६	पत्र नागयण मोरेदवर खरेको (२९-५-१९२४ के पूर्व)	१३८
७७	हिन्दू-मुस्लिम तनाव कारण और उपचार (२९-५-१९२४)	१३९
७८	काप्रेम-संगठन (२९-५-१९२४)	१५९
७९	पत्र मणिवहन पटेलको (२९-५-१९२४ के पश्चात्)	१६३
८०	पत्र अब्बाम तैयबजीको (३०-५-१९२४)	१६३
८१	भेट 'स्वानन्व' के प्रतिनिधिसे (३०-५-१९२४)	१६५
८२	पत्र महादेव देसाईको (३१-५-१९२४)	१६६
८३	भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (३१-५-१९२४)	१६७
८४	वीमनगरके हिन्दू और मुसलमान (१-६-१९२४)	१६८
८५	टिप्पणियाँ जवान बूढा, 'कोई उत्साह नहीं', मिलकी खादी, भाइयो और बहनो, गावधान, केनियामे सत्याग्रह (१-६-१९२४)	१७१
८६	काठियावाडियोंके प्रति अन्याय (१-६-१९२४)	१७५
८७	मुझे क्षमा करे (१-६-१९२४)	१७८
८८	विद्यापीठ और आनन्दशकरभाई (१-६-१९२४)	१७८
८९	गुरुकुल कांगड़ीमे चरखा (१-६-१९२४)	१८०

सोलह

९० परिषदोंके नियोजकोंको इशारा (१-६-१९२४)	१८१
९१. पत्र घनश्यामदास विडलाको (३-६-१९२४)	१८१
९२ पत्र परशुराम मेहरोत्राको (३-६-१९२४)	१८२
९३ भेट 'स्वातन्त्र्य' के प्रतिनिधिसे (३-६-१९२४)	१८३
९४ टिप्पणियाँ तारकेश्वरमे सत्याग्रह, अपने हाथों अपनी कब्र, आर्य समाजी विरोध, दण्ड या पुरस्कार?, ऐशोआराम देगी, लेकिन शक्ति नहीं; पीड़ितोंका त्राता चरखा, ब्रह्मचर्य या आत्मसंयम, आचार्य गिडवानीके वारेमे, विलासिता और आलस्य, कातनेवाला किसे कहते हैं? (५-६-१९२४)	१८५
९५ हिन्दू-मुस्लिम एकता (५-६-१९२४)	१९२
९६ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (५-६-१९२४)	१९५
९७ जेलके अनुभव-७ (५-६-१९२४)	१९७
९८ मणिलाल गांधीके पत्रपर टिप्पणी (५-६-१९२४)	२००
९९ सी० एफ० एन्ड्रयूजके पत्रपर टिप्पणी (५-६-१९२४)	२००
१०० प्रेमका अभाव या अतिरेक (५-६-१९२४)	२०१
१०१ टिप्पणियाँ एक भूल, उर्दूमे 'यग इंडिया', एक निमन्त्रण-पत्र (५-६-१९२४)	२०३
१०२ भेट 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिसे (५-६-१९२४)	२०४
१०३ मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश (६-६-१९२४)	२०८
१०४ पत्र: वसुमती पण्डितको (७-६-१९२४)	२०८
१०५ काठियावाड़ राजनीतिक परिपदका ध्येय (८-६-१९२४)	२०९
१०६ मेरे विचार (८-६-१९२४)	२११
१०७ महा गुजरातका कर्तव्य (८-६-१९२४)	२१३
१०८ टिप्पणियाँ आगाखानी भाई, स्वार्थपरता, चुगीकी सीमा (५-६-१९२४)	२१५
१०९ पत्र देवचन्द पारेखको (८-६-१९२४)	२१७
११० भेट 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे (८-६-१९२४)	२१७
१११ भाषण गुजरात विद्यापीठमे (१०-६-१९२४)	२२१
११२ पत्र वसुमती पण्डितको (११-६-१९२४)	२२६
११३ सदेश सौराष्ट्र राजपूत परिपदको (११-६-१९२४)	२२७
११४ जेलके अनुभव-८ (१२-६-१९२४)	२२८
११५ अस्पृश्यता और स्वराज्य (१२-६-१९२४)	२३०
११६ आर्यममाजी भाई (१२-६-१९२४)	२३२
११७ टिप्पणियाँ समर्थको नहीं दोष गुसाईं, गलत रास्ता, 'महात्मा' से वचाइए, एक उपयुक्त प्रश्न, आगाखानी खोजे, मुसलमानोंकी तरफदारी, एक मुसलमानके दिलका गुवार, धर्म-परिवर्तनपर भोपाल राज्यका	

परिपत्र, इस्लाम स्वीकार करनेके बाद उसका त्याग, नरम दल और खादी, नारायणवरम् और अस्पृश्यता, करघा, एक पैतृक सम्पत्ति, अफीम (१२-६-१९२४)

११८ 'छोप' या कताई-प्रतियोगिता (१२-६-१९२४)	२३५
११९ मु० रा० जयकरको लिखे पत्रका अंश (१२-६-१९२४)	२४७
१२० पत्र के० माधवन नायरको (१२-६-१९२४)	२४८
१२१ पत्र वसुमती पण्डितको (१३-६-१९२४)	२५९
१२२ पत्र वा० गो० देसाईको (१४-६-१९२४)	२५९
१२३ सूरत जिला (१५-६-१९२४)	२५०
१२४ मेड़ताका खेड़ता (१५-६-१९२४)	२५२
१२५ देशी रियासतोंमें सत्याग्रह (१५-६-१९२४)	२५३
१२६ आज वनाम कल (१५-६-१९२४)	२५४
१२७ गुजराती आर्यसमाजियोंके प्रति (१५-६-१९२४)	२५६
१२८ वल्लभभाईकी परेशानी (१५-६-१९२४)	२५८
१२९ "चमड़ेके तस्मेके लिए भैंस" (१५-६-१९२४)	२५९
१३० कार्यकर्त्ताओंसे (१५-६-१९२४)	२६०
१३१ मिथ्या भ्रम (१५-६-१९२४)	२६२
१३२ पत्र नवीनचन्द्रको (१६-६-१९२४)	२६३
१३३ जे० बी० पेटिटके पत्रपर टिप्पणी (१७-६-१९२४के पश्चात्)	२६३
१३४ तार गंगादीन छावनीवालाको (१८-६-१९२४ या उससे पूर्व)	२६४
१३५ पत्र वसुमती पण्डितको (१८-६-१९२४)	२६४
१३६ पत्र प्रभागकर पट्टणीको (१८-६-१९२४)	२६५
१३७ पत्र अब्बास तैयवजीको (१८-६-१९२४)	२६५
१३८ टिप्पणियाँ वाइकोम सत्याग्रह, 'झूठा' का मतलब, विशेष अधिवेशन, आग भडकानेवाला साहित्य, एकके मुकाबले तीन, केनियाके भारतीय, मूक साधनाका महत्त्व, १८१४ और १९१४, त्रिवेन्द्रम जेलमें चरखा (१९-६-१९२४)	२६६
१३९ फिरसे आर्यसमाजियोंकी चर्चा (१९-६-१९२४)	२७१
१४० अग्नि-परीक्षा (१९-६-१९२४)	२७२
१४१ हिन्दू क्या करे? (१९-६-१९२४)	२७६
१४२ पत्र वसुमती पण्डितको (२०-६-१९२४)	२७९
१४३ पत्र घनश्यामदास विडलाको (२१-६-१९२४)	२७९
१४४ पत्र मु० रा० जयकरको (२१-६-१९२४)	२८०
१४५ मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश (२१-६-१९२४)	२८१
१४६ पत्र अब्बास तैयवजीको (२१-६-१९२४)	२८१
१४७ टिप्पणियाँ चरखेकी धुन, सोमाली देशमें चरखा, विवाहमें खादी, एक पाठशालामें (२२-६-१९२४)	२८२

अठारह

१४८ परदा और प्रतिज्ञा (२२-६-१९२४)	२८४
१४९ कपडा बुनवानेवालोसे (२२-६-१९२४)	२८६
१५० बुनाईकी कमाई (२२-६-१९२४)	२८७
१५१ तीन प्रश्न (२२-६-१९२४)	२८८
१५२ पत्र गगावहन वैद्यको (२२-६-१९२४)	२८९
१५३ पत्र वसुमती पण्डितको (२३-६-१९२४)	२९०
१५४ भेट एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे (२४-६-१९२४)	२९१
१५५ खुला पत्र अ० भा० का० कमेटीके सदस्योंके नाम (२६-६-१९२४से पूर्व)	२९२
१५६ जेलके अनुभव-९ (२६-६-१९२४)	२९६
१५७ "तुमसे तो ऐसी आशा नहीं थी ।" (२६-६-१९२४)	३००
१५८ अकालियोका सघर्ष (२६-६-१९२४)	३०१
१५९ टिप्पणियाँ जा-मीन वनाम आमीन, डा० महमूद और बलात् धर्म-परिवर्तन, निजामकी रियासतमे नहीं, मेरे लिए नई बात, शावाश दिल्ली !, सिखोका आत्मसंयम, अधिकारियोंकी ढील, नगरपालिकाएँ, खतरनाक रिवाज, मशीन कताई वनाम हाथ-कताई (२६-६-१९२४)	३०३
१६० भाषण . अ० भा० का० कमेटीकी बैठकसे (२७-६-१९२४)	३१३
१६१ पत्र एक शोकाकुल पिताको (२८-६-१९२४)	३१५
१६२ भाषण अ० भा० का० कमेटीकी बैठकसे (२८-६-१९२४)	३१५
१६३ भाषण और प्रस्ताव दण्ड विषयक धारापर (२८-६-१९२४)	३२१
१६४ कुछ प्रश्न (२९-६-१९२४)	३२२
१६५ डाका पडनेपर (२९-६-१९२४)	३२६
१६६ मैं हारा (२९-६-१९२४)	३२८
१६७. प्रागजी और सूरत (२९-६-१९२४)	३३०
१६८ खुदाका गुनाह या कुदरतका ? (२९-६-१९२४)	३३१
१६९ टिप्पणियाँ खादी वनाम मिलका कपडा, मृतक-भोज अथवा कारण अनुकरणीय (२९-६-१९२४)	३३४
१७० सुन्दर मुघार (२९-६-१९२४)	३३६
१७१ प्रस्ताव अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमे (२९-६-१९२४)	३३६
१७२ भाषण अ० भा० का० कमेटीकी अनौपचारिक बैठकमे (३०-६-१९२४)	३३९
१७३ भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (१-७-१९२४)	३४०
१७४ मन्देश वाइकोमके सत्याग्रहियोंको (२-७-१९२४)	३४२
१७५ पराजित और नतमस्तक (३-७-१९२४)	३४२
१७६ वम्बई मरोजिनीको याद रखे (३-७-१९२४)	३४९
१७७ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (३-७-१९२४)	३५०

•

9/10/11/12 41/41, 41/47, 55/11), 55/16, 55/18, 55/20, 55/21, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 55/26, 55/27, 55/28, 55/29, 55/30, 55/31, 55/32, 55/33, 55/34, 55/35, 55/36, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/41, 55/42, 55/43, 55/44, 55/45, 55/46, 55/47, 55/48, 55/49, 55/50, 55/51, 55/52, 55/53, 55/54, 55/55, 55/56, 55/57, 55/58, 55/59, 55/60, 55/61, 55/62, 55/63, 55/64, 55/65, 55/66, 55/67, 55/68, 55/69, 55/70, 55/71, 55/72, 55/73, 55/74, 55/75, 55/76, 55/77, 55/78, 55/79, 55/80, 55/81, 55/82, 55/83, 55/84, 55/85, 55/86, 55/87, 55/88, 55/89, 55/90, 55/91, 55/92, 55/93, 55/94, 55/95, 55/96, 55/97, 55/98, 55/99, 55/100

२०७	राष्ट्रमे अपील (१७-७-१९२४)	४०५
२०८	नभापति कौन हो? (१७-७-१९२४)	४०८
२०९	वर्णाश्रम या वर्णमकर? (१७-७-१९२४)	४१०
२१०	खहर क्या कर सकना है? (१७-७-१९२४)	४१४
२११	मिलोको हिमायत (१७-७-१९२४)	४१५
२१२	अधिकार-वचित (१७-७-१९२४)	४१७
२१३	पत्र नानाभाई इच्छाराम मगरवालाको (१९-७-१९२४)	४१८
२१४	विदग्ध अथवा अर्धदग्ध (२०-७-१९२४)	४१८
२१५	प्रश्नोत्तरी (२०-७-१९२४)	४२०
२१६	टिप्पणियाँ भाई ज्जुलालका पत्र, हास्यरस, "कानो, कातो, कातो", अनिजयना (२०-७-१९२४)	४२३
२१७	बुनाईकी कमाई (२०-७-१९२४)	४२७
२१८	नये प्रकारका चरखा (२०-७-१९२४)	४२७
२१९	पत्र बा० गो० देमाईको (२०-७-१९२४)	४२८
२२०	पत्र गगावहन वैद्यको (२२-७-१९२४)	४२९
२२१	पत्र उन्द्र विद्यावाचस्पतिको (२२-७-१९२४)	४२९
२२२	पत्र फूलचन्द शाहको (२३-७-१९२४)	४३०
२२३	शिक्षकोंकी दीनदशा (२८-७-१९२४)	४३०
२२४	मी० एफ० एन्ड्रूजके लेखपर टिप्पणी (२४-७-१९२४)	४३३
२२५	मृतका क्या किया जाये? (२४-७-१९२४)	४३३
२२६	नैराश्रयपूर्ण चित्र (२४-७-१९२४)	४३५
२२७	सतप्त दक्षिण (२४-७-१९२४)	४३७
२२८	अफीमके विरुद्ध संग्राम (२४-७-१९२४)	४३७
२२९	वचन-पालन (२४-७-१९२४)	४३९
२३०	टिप्पणियाँ पी० वी० से, आचार्य गिडवानी, खादीकार्यकी झलक, अधिक उत्पादन?, अ-प्रतिनिधि, कपडा या इस्पात, असममे अफीम, अ० भा० त्वा० बोर्डकी गिकायत (२४-७-१९२४)	४४१
२३१	पत्र एक मित्रको (२४-७-१९२४)	४४६
२३२	पत्र विट्ठलभाई झ० पटेलको (२४-७-१९२४)	४४७
२३३	पत्र धनग्यामदास विडलाको (२४-७-१९२४)	४४७
२३४	तार मुहम्मद अलीको (२६-७-१९२४)	४४८
२३५	पत्र मोतीलाल नेहरूको (२६-७-१९२४)	४४८
२३६	पत्र जे० वी० पेटिटको (२६-७-१९२४)	४५०
२३७	पत्र डल्ल्यू० पॉटनको (२६-७-१९२४)	४५१
२३८	पत्र मी० एफ० वेलरको (२६-७-१९२४)	४५१
२३९	पत्र वन्मुमती पण्डितको (२६-७-१९२४)	४५२

२४०	टिप्पणियां आचार्य गय प्रतिदिन कातते हैं, रम्मीफे, शिक्षकोके विषयमें क्या?, गेज जिला, मुस्लिम ग्रादी ममिति, ठान गणपत (२८-८-१९२४)	४५३
२४१	धर्मो तो गोदी (२७-७-१९२४)	४५७
२४२	छोटी-छोटी बातोंकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता (२७-७-१९२४)	४५९
२४३	तो गोदी (२७-७-१९२४)	४६२
२४४	एक टेर (२८-८-१९२४)	४६४
२४५	गणत (२७-८-१९२४)	४६६
२४६	पत्र चला-गड चला (२७-७-१९२४)	४६६
२४७	पत्र मुस्लिम जमीन (२७-७-१९२४)	४६७
२४८	पत्र गानू भगवानगान (२७-७-१९२४)	४६८
२४९	पत्र ज० नवगान (२८-७-१९२४)	४६९
२५०	पत्र ज० चिमनगान जगनियानीको (२७-७-१९२४)	४७०
२५१	पत्र गुमारी एगिली हांगगानको (२७-७-१९२४)	४७०
२५२	पत्र गुनीगान दरियानोमलको (२७-७-१९२४)	४७१
२५३	पत्र गनीगान प्रसादको (२७-७-१९२४)	४७२
२५४	पत्र ज० पट्टाभि सोनारमैगानको (२७-७-१९२४)	४७२
२५५	पत्र मोनीलार नेगानको (२७-८-१९२४)	४७३
२५६	पत्र मोनार जमीन (२८-८-१९२४)	४७४
२५७	पत्र नानाभाई उल्लगान मगनगालाको (२७-७-१९२४)	४७५
२५८	पत्र ज० गो० देगानको (२७-७-१९२४)	४७६
२५९	तार निवेन्द्रम् कारेम नहायता ममितिके अध्यक्षको (३०-७-१९२४ या उनके पञ्चात्)	४७७
२६०	वर्णाश्रमके मन्त्रन्वर्मे कुठ और (३१-७-१९२४)	४७७
२६१	चोरुमान्यकी पुण्यनिधि (३१-७-१९२४)	४७८
२६२	टिप्पणियां दु० मलावार, एग० बी० के० से, भारतका हिस्सा, अज्ञान, हृदय-परिवर्तन, पाठ्य पुस्तकोकी जल्दी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, पक्षपात या न्याय, एक मुस्लिम ग्रादी ममिति, कर्तव्यमे, प्रश्नकर्त्तमे, गांगीजीके लिए या देशके लिए?, मैदानमे सबसे आगे (३१-७-१९२४)	४८१
२६३	पत्र श्रीमती बी० के० विलामिनीको (३१-७-१९२४)	४९२
२६४	तार चन्द्रवर्ती गजगोपालाचारीको (३१-७-१९२४ या उसके पश्चात्)	४९३
२६५	मन्देश 'वन्देमातरम्'को (१-८-१९२४)	४९३
२६६	पत्र आमफअलीको (१-८-१९२४)	४९४
२६७	भाषण शिक्षा परिषद्में (१-८-१९२४)	४९५
२६८	राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद्के प्रस्ताव (१-८-१९२४)	५०६
२६९	भाषण शिक्षा परिषद्के प्रस्तावपर (२-८-१९२४)	५०८

२७०	भाषण स्त्री-शिक्षाके सम्मानमें (२-८-१९२४)	५१०
२७१	इविन घैटेके पत्रपर निर्देश (२-८-१९२४के पञ्चात्)	५१२
२७२	कारखानेमे दुर्घटना (३-८-१९२४)	५१२
२७३	टिप्पणिया पूर्व आफ्रिकाका मत्यागह, गुजरातके अमहयोगियोंमे, होजियार शिक्षक, गुवार, बुनाई के मारि, मेरे साथ वातनीत (३-८-१९२४)	५१४
२७४	तार सरोजिनी नायडूको (४-८-१९२४)	५१८
२७५	तार हकीम अजमलखाको (४-८-१९२४)	५१८
२७६	पत्र ज्ञान विद्यावाचस्पतिको (४-८-१९२४)	५१९
२७७	पत्र वसुमती पण्डितको (४-८-१९२४)	५१९
२७८	पत्र वा० गा० देगाईको (४-८-१९२४)	५२०
२७९	तार अ० भा० का० कमेटीके महामन्त्रीको (५-८-१९२४)	५२१
२८०	एनी बेनेटको आदगञ्जलि (६-८-१९२४)	५२२
२८१	पत्र कामाक्षी नटराजनको (६-८-१९२४)	५२२
२८२	पत्र वा० गो० देगाईको (६-८-१९२४)	५२३
२८३	अनुचित प्रहार (७-८-१९२४)	५२३
२८४	शिक्षकोकी परिपद् (७-८-१९२४)	५२५
२८५	टिप्पणिया एक कठिनाई, दुर्भिक्षमे राहत पहुँचानेके लिए, एक ब्राह्मणका कथन, 'दोषपूर्ण उत्पादन', दिल्लीकी हलचल, मागके मुताबिक अभिनन्दन, मलावारकी बाढ, मोलाना हसरत मोहानी, बरार नही, विरार, यह उपाय?, रजिस्टरोका विवरण (७-८-१९२४)	५२९
२८६	भेट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (७-८-१९२४)	५३६
२८७	भाषण गुजरात महाविद्यालयमे (८-८-१९२४)	५३७
२८८	पत्र मोतीलाल नेहरूको (९-८-१९२४)	५४१
२८९	पत्र बदरुल हुमैनको (९-८-१९२४)	५४३
२९०	पत्र हर्सेवर रायको (९-८-१९२४)	५४४
२९१	पत्र तीरथराम जनेजाको (९-८-१९२४)	५४५
२९२	पत्र अली बन्वुओको (९-८-१९२४)	५४६
२९३	मजदूर सघको सलाह (९-८-१९२४)	५४७
२९४	मलावारमे बाढ (१०-८-१९२४)	५४७
२९५	शिक्षा-परिपद् (१०-८-१९२४)	५४९
२९६	टिप्पणियाँ हिमालयकी महिमा, मिलकी दुर्घटना, आवकारलायक या आवकारदायक?, सिखानेकी सुविधा (१०-८-१९२४)	५५०
२९७	माला या चरखा? (१०-८-१९२४)	५५२
२९८	दानियोंसे प्रार्थना (१०-८-१९२४)	५५६
२९९	पत्र ए० डब्ल्यू० वेकरको (१०-८-१९२४)	५५६

३०० पत्र पॉल एफ० क्रेसीको (१०-८-१९२४)	५५७
३०१ पत्र लाला बुलाकीरामको (१०-८-१९२४)	५५८
३०२ पत्र डा० आर० काणेको (१०-८-१९२४)	५५९
३०३ पत्र सरदार मगलसिंहको (१०-८-१९२४)	५६०
३०४ पत्र अली हसनको (१०-८-१९२४)	५६०
३०५ पत्र चित्तरजनदासको (१०-८-१९२४)	५६१
३०६ पत्र जमनालाल बजाजको (१०-८-१९२४)	५६१
३०७ पत्र वसुमती पण्डितको (१०-८-१९२४)	५६२
३०८ पत्र वा० गो० देसाईको (१०-८-१९२४)	५६२
३०९ घनश्यामदास विडलाको (१०-८-१९२४)	५६३
३१० पत्र शोकत अलीको (११-८-१९२४)	५६४
३११ पत्र स्वामी आनन्दानन्दको (११-८-१९२४)	५६५
३१२ पत्र वा० गो० देसाईको (११-८-१९२४)	५६६
३१३ पत्र घनश्यामदास विडलाको (११-८-१९२४)	५६७
३१४ तार सरोजिनी नायडूको (१२-८-१९२४ या उसके पश्चात्)	५६८
३१५ तार के० माधवन् नायरको (१२-८-१९२४ या उसके पश्चात्)	५६८
३१६ तार बम्बई नगर निगमको (१२-८-१९२४ या उसके पश्चात्)	५६९
३१७ पत्र नगीनदास अमूलख रायको (१३-८-१९२४)	५६९
३१८ मथुरादास त्रिकुमजीको लिखे पत्रका अग (१३-८-१९२४)	५७०
३१९ पत्र 'तेज' के सम्पादकको (१३-८-१९२४)	५७०
३२० पत्र इन्द्र विद्यावाचस्पतिको (१३-८-१९२४)	५७१
३२१ उचित प्रश्न (१४-८-१९२४)	५७१
३२२ जोश चाहिए! (१४-८-१९२४)	५७३
३२३ एक सवक (१४-८-१९२४)	५७७
३२४ टिप्पणियाँ श्री केलकरकी मानहानि, 'राजा कभी गलती नहीं करता', एक व्यावहारिक विवरण, तुरन्त कार्रवाई, एक स्वागत करने योग्य भूल-सुधार, कट्टरपथियोंका विरोध, ईश्वरीय वरदान, मूक साधना, इससे पत्थर भी पिघल जाये, एक चिन्ताजनक बात, सवाददाताओंको चेतावनी, मलावारके लिए सहायता, कपडे (१४-८-१९२४)	५७७
३२५ तार मुहम्मद अलीको (१५-८-१९२४)	५८७
३२६ तार सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१५-८-१९२४)	५८८
३२७ तार हकीम अजमलखाँको (१५-८-१९२४)	५८८
३२८ पत्र डा० सैफुद्दीन किचलूको (१५-८-१९२४)	५८९
३२९ पत्र मोतीलाल नेहरूको (१५-८-१९२४)	५८९
३३० पत्र कनिकाके राजाको (१५-८-१९२४)	५९०
३३१ पत्र कुमारी सौजा श्लेसिनको (१५-८-१९२४)	५९१

चीदीस

३३२	पत्र कामाक्षी नटराजनको (१५-८-१९२४)	५९२
३३३	पत्र जमनादास गावोको (१५-८-१९२४)	५९४

परिशिष्ट

१	डा० भगवानदासका पत्र	५९५
२	कौंसिल-प्रवेशके सम्बन्धमे स्वराज्यवादियोका वक्तव्य	५९८
३	डा० भगवानदासका पत्र	६०२
४	(क) प० मोतीलाल नेहरूका पत्र	६०७
	(ख) " "	६०९
	सामग्रीके साधन-सूत्र	६११
	तारीखवार जीवन-वृत्तान्त	६१२
	शीर्षक साकेतिका	६१४
	साकेतिका	६१८

१. जेलके अनुभव - ४^१

‘राजनीतिक’ कैदी

“हम राजनीतिक तथा अन्य कैदियोंमें कोई भेद नहीं करते। आपके लिए ऐसा कोई भेद किया जाये, यह तो निस्सन्देह आप भी नहीं चाहेंगे?” जब गत वर्षके अन्तमें सर जॉर्ज लॉयड^१ यरवदा जेल आये थे, ये वाक्य उन्होंने तभी कहे थे। मेरे मुहसे असावधानीसे यह “राजनीतिक” विशेषण निकल गया, उसीके उत्तरमें वे इस प्रकार बोले थे। मुझे अधिक सावधानीसे काम लेना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता था कि गवर्नर महोदयको इस शब्दसे चिढ़ है। फिर भी, अजीब बात है कि हममें से अधिकांश कैदियोंके दैनिक व्यवहारके टिकटोपर “राजनीतिक” शब्द अंकित था। जब मैंने इस असंगतिका चर्चा की तो उस समयके जेल सुपरि-टेंडेंटने बताया कि यह तो एक खानगी चीज है और केवल अधिकारियोंकी सुविधाके लिए है। आप कैदियोंको इस भेदपर विचार करनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आधारपर कोई हक नहीं मांगा जा सकता।

सर जॉर्ज लॉयडकी कही हुई बातको मैंने अपनी स्मृतिके अनुसार तो शब्दशः ही दिया है। सर जॉर्ज लॉयडने जो-कुछ कहा था उसमें एक दश था, और वह भी कितना अहेतुक। वे जानते थे कि मैं किसी मेहरवानी या विशिष्ट व्यवहारकी याचना नहीं कर रहा था। प्रसंगशः इस विषयमें साधारण-सी चर्चा निकल आई थी। लेकिन वे मुझे यह जताना चाहते थे कि कानून और प्रशासनकी दृष्टिमें तुम्हारी स्थिति औरोंकी स्थितिमें किसी भी तरह बढकर नहीं है। और अकारण ही, सिद्धान्तके नामपर इस भेदका प्रतिवाद किया जाना और दूसरी ओर व्यवहारमें इस भेदको अमली जामा पहनाना एक शोचनीय असंगति तो थी ही और तिसपर अधिकांश अवसरोंपर इस भेदका प्रयोग राजनीतिक कैदियोंके विरुद्ध ही किया जाता था।

सच तो यह है कि भेदमें वचना असम्भव है। यदि इस तथ्यकी उपेक्षा न की जाये कि कैदी भी मनुष्य ही है, तो उसके रहन-सहनको समझना और तदनुसार जेलोंमें उसकी व्यवस्था करना जरूरी होगा। यहाँ सवाल गरीब और अमीर अथवा शिक्षित और अशिक्षितमें भेद करनेका नहीं है। कुल सवाल उनके रहन-सहनके उन तीर-तरीफोंमें भेद करनेका है, जिनके कि वे अपनी पूर्व परिस्थितियोंके कारण आदी हो गये हैं। इस वस्तुस्थितिको अनिवार्य रूपसे मान लेनेकी वजहसे ऐसा कहा जाता है कि अपराध करनेवाले लोगोंको यह समझ लेना चाहिए कि कानून किसीका लिहाज नहीं करता और चाहे कोई अमीर आदमी चोरी करे अथवा कोई ग्रेजुएट या मजदूर, कानूनकी दृष्टिमें सब समान हैं। यह तो एक निर्दोष और अच्छे कानूनका

१ इस लेखमालाके पहले तीन लेखोंके लिए देखिए खण्ड २३।

२ वस्तुशः गवर्नर, कैदियोंमें भेदके सम्बन्धमें गांधीजी के पत्रके लिए देखिए खण्ड २३, पृष्ठ १८६-८७।

गलत अर्थ लगाना है। यदि कानूनकी दृष्टिमें सभी समान है, जैसा कि होना भी चाहिए, तो हर आदमीके साथ उसकी सहनशक्तिको देखकर बरताव किया जाना चाहिए। जिस चोरका शरीर नाजुक हो उसे भी ३० कोड़े लगाना और जो शरीर-से हड्डा-कट्टा हो उसे भी ३० कोड़े लगाना, निष्पक्ष व्यवहार नहीं माना जायेगा। वह तो नाजुक शरीरवालेके साथ अनुचित सत्ती और शायद हट्टे-कट्टे शरीरवालेके प्रति अनुग्रह ही कहा जायेगा। उसी तरह, उदाहरणके तौरपर, मोतीलालजी को सख्त जमीनपर बिछी नारियलकी खुरदरी चटाईपर सुलाना, समान व्यवहारका नहीं अतिरिक्त सजा देनेका उदाहरण होगा।

जेलकी व्यवस्थामें यदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि कैदी भी मनुष्य ही है, तो कैदीको जेलमें प्रवेश करानेके समयकी प्रक्रिया आजसे भिन्न हो। अँगुलियोंके निशान जरूर लिये जायेंगे, रजिस्टरमें उसके पहलेके अपराध भी दर्ज किये ही जायेंगे; लेकिन साथ ही कैदीकी आदतो और रहन-सहनका व्योरा भी दर्ज किया जायेगा। यदि अधिकारी कैदियोंको मनुष्य समझने लगे तो उन्हें जो पद्धति स्वीकार करनी होगी उसे “भेद करना” न कहकर “वर्गीकरण” ही कहा जायेगा। एक प्रकारका वर्गीकरण तो आज भी मौजूद है। उदाहरणके लिए, कुछ अहातोमें कैदियोंको लम्बी कोठरियोंमें इकट्ठा रखा जाता है। खतरनाक अपराधियोंके लिए अलग-अलग कोठरियाँ होती हैं और तनहाईकी सजावालोंको ताला लगाकर अलग-अलग रखा जाता है। फिर, फाँसीवालोंकी कोठरियाँ भी होती हैं, जिनमें फाँसीकी सजा सुनाये गये कैदियोंको रखा जाता है और अन्तमें हवालाती कैदियोंके लिए अलग कोठरियाँ होती हैं। पाठकोको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर राजनीतिक कैदियोंको अलग या तनहाईमें रखा जाता था। कुछको तो फाँसीकी सजा पाये हुए अपराधियोंकी कोठरियोंमें भी रखा जाता था। लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ कर देना चाहूँगा, अन्यथा अधिकारियोंके साथ कही अन्याय न हो जाये। वह बात यह है कि जिन्हें इन विभागों और कोठरियोंकी जानकारी नहीं है, वे ऐसा सोच सकते हैं कि फाँसीकी सजा सुनाये गये कैदियोंकी कोठरियाँ खास तौरपर कुछ खराब होती होंगी, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जहाँतक यरवदा जेलका सम्बन्ध है, इन कोठरियोंकी बनावट बहुत अच्छी है और ये हवादार हैं। लेकिन जो चीज बहुत आपत्तिजनक है वह है इनके इर्द-गिर्दका वातावरण।

जैसा मैंने ऊपर बताया, वर्गीकरण अनिवार्य है और वह किया भी जाता है। फिर कोई कारण नहीं कि वह वैज्ञानिक और मानवतापूर्ण भी क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि मेरे सुझाये हुए ढंगसे वर्गीकरण करनेका मतलब है सारी पद्धतिमें आमूलचूल परिवर्तन। बेशक, इसमें खर्च ज्यादा होगा और नई पद्धतिको चलानेके लिए दूसरे ढंगके लोगोंकी भी जरूरत होगी। लेकिन आज अतिरिक्त खर्च होगा तो अन्तमें बचत भी होगी। मैं जो क्रान्तिकारी परिवर्तन सुझा रहा हूँ उसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि अपराधोंकी सख्यामें निश्चित रूपसे कमी आ जायेगी और कैदियोंका

सुधार होगा। फिर तो जेल सुधार-गृह हो जायेगे और समाजमें पाप करनेवाले लोग उन स्थानोंमें जाकर सुधार जायेगे और लौटकर आनेपर समाजके प्रतिष्ठित सदस्य बन जायेगे। हो सकता है, वह दिन बहुत दूर हो, लेकिन अगर हम पुरानी रूढ़ियोंके मोहमें न पड़ गये हो तो जेलोंको सुधार-गृह बनानेमें हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

यहाँ मुझे एक जेलरके सारगर्भित वचन याद आते हैं। उसने कहा था

“जब कभी मैं कैदियोंको भरती करता हूँ या उनकी तलाशी लेता हूँ अथवा उनके बारेमें रिपोर्ट करता हूँ, मेरे मनमें अक्सर एक सवाल उठता है, क्या मैं इनमेंसे ज्यादातर लोगोंसे अच्छा हूँ? ईश्वर जानता है कि इनमें से कुछ जिन अपराधोंके कारण यहाँ आये हैं, उनसे बुरे अपराध तो मँने किये हैं। फर्क इतना ही है कि इन बेचारोंके अपराधका पता लग गया और मेरे अपराधका पता नहीं लग पाया।”

जो बात इस नेक जेलरने स्वीकार की, क्या वही हममें से बहुतोंके साथ लागू नहीं होती? समाज उनपर तो अँगुली नहीं उठाता। लेकिन हमें तो, जिन लोगोंमें वच निकलनेकी चतुराई नहीं है, उनके प्रति सदा शक्ति बने रहनेकी आदत पड़ गई है। कारावासके परिणामस्वरूप अक्सर वे पक्के अपराधी बन जाते हैं।

कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया कि उसके साथ पशुओंका-सा व्यवहार शुरू हो जाता है। अभियुक्त जबतक अपराधी न सिद्ध कर दिया जाये तबतक सिद्धान्ततः उसे निर्दोष माना जाता है। लेकिन व्यवहारमें उसकी देख-रेखके लिए जिम्मेदार लोगोंका रवैया दम्भपूर्ण और तिरस्कार-भरा होता है। मनुष्य अपराधी करार दिया गया कि वह समाजका अंग रह ही नहीं जाता। जेलका वातावरण उसमें अपने-आपको हीन माननेकी आदत पैदा कर देता है।

राजनीतिक कैदियोंपर इस निर्वीर्य बनानेवाले वातावरणका असर आमतौरपर नहीं होता। मनको खिन्न बना देनेवाले इस वातावरणके असरमें आनेकी बजाय वे उसके खिलाफ सघर्ष करते हैं और कुछ अंशमें उसे सुधार भी पाते हैं। समाज भी उन्हें अपराधी नहीं मानता। इसके विपरीत, वे वीर पुरुष और शहीद माने जाते हैं। जेलमें उन्हें जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसका बखान लोग बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं और कभी-कभी यह अति प्रशंसा राजनीतिक कैदियोंके नैतिक पतनका भी कारण बन जाती है। लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह है कि राजनीतिक कैदियोंके प्रति आम लोग जितनी उदारता दिखाते हैं, अधिकारीगण उतनी ही सख्ती बरतते हैं, अधिकांश मामलोंमें यह सख्ती विलकुल बेजा हुआ करती है। सरकार राजनीतिक कैदियोंको साधारण कैदियोंसे अधिक खतरनाक मानती है। एक अधिकारीने बड़ी गम्भीरतासे कहा था कि राजनीतिक कैदोंके अपराधसे पूरे समाजको खतरा रहता है, जब कि साधारण अपराधसे केवल अपराधीका ही नुकसान होता है।

एक दूसरे अधिकारीने मुझे बताया कि राजनीतिक कैदियोंको अलग रखने और पत्र-पत्रिकाएँ न देनेका कारण यह है कि उन्हें अपने अपराधका एहसास कराया जाये।

उसने कहा, राजनीतिक कैदी "कैद" में गौरवका अनुभव करते हैं। स्वतन्त्रता खो जानेसे जहाँ साधारण अपराधियोंको दुःख होता है, राजनीतिक अपराधियोंपर उसका कोई असर ही नहीं होता। उसने आगे कहा कि इसलिए यह स्वाभाविक है कि सरकार उन्हें सजा देनेका कोई और उपाय करे, इसीलिए उन्हें साधारणतया जो सुविधाएँ वेशक मिलनी चाहिए, वे नहीं दी जाती। मैंने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के साप्ताहिक अंक, या 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर' या 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' अथवा 'मॉडर्न रिव्यू' या 'इंडियन रिव्यू' की माँग की थी। अधिकारीने उसीके जवाबमें यह बात कही थी। जो लोग अखबारोंको नाशतेकी ही तरह जरूरी मानते हैं, उनके लिए यह बहुत कड़ी सजा थी। पाठक इसे मामूली सजा न समझें। मैं तो कहूँगा कि अगर श्री मजलीको समाचारपत्र दिये गये होते तो उनके मस्तिष्कमें खराबी पैदा न होती।' इसी तरह उस आदमीके लिए जो अपनेको हर अवसरपर सुधारक नहीं मानता यह बहुत उद्वेगजनक सिद्ध होगा कि उसे खतरनाक अपराधियोंके साथ रख दिया जाये, जैसा कि यरवदा जेलमें लगभग सभी राजनीतिक कैदियोंके साथ किया जा रहा था। जो लोग सिवा गालीके बात नहीं करते या जिनकी बातचीत आमतौर पर अशिष्टतापूर्ण होती है, उनके साथ रह सकना आसान काम नहीं है। यदि सरकार अक्लसे काम लेकर साधारण कैदियोंपर अच्छा असर डालनेके लिए राजनीतिक कैदियोंके साथ सलाह-मशविरा करके उन्हें ऐसे वातावरणमें रखती तो यह बात समझमें आ सकती थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह बात व्यावहारिक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक कैदियोंको अरुचिकर वातावरणमें रखना उन्हें अतिरिक्त सजा देना है, जिसके वे कदापि पात्र नहीं हैं। उन्हें अलग रखा जाना चाहिए और वे किस तरह रहते आये हैं, यह समझकर उनके साथ तदनुसार बरताव करना चाहिए।

आशा है, सत्याग्रही लोग इसका और अगले अन्य किसी प्रकरणमें मैंने जेलके सुधारकी जो हिमायत की है, उसका गलत अर्थ नहीं लगायेंगे। सत्याग्रहियोंको चाहे जैसी असुविधाएँ सहनी पडे, उनका इस कारण रोष करना शोभा नहीं देगा। वह तो क्रूरसे-क्रूर व्यवहारके लिए तैयार होकर ही आया है, इसलिए यदि व्यवहार भल-मनसीका किया जाये तो ठीक है, यदि न किया जाये तो भी ठीक ही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९२४

२. टिप्पणियाँ

स्वर्गोया श्रीमती रमावाई रानडे

रमावाई रानडेका^१ निघन राष्ट्रकी एक बहुत बड़ी हानि है। हम जिन गुणोकी एक हिन्दू विधवामें कल्पना करते हैं वे उन सब गुणोकी साकार मूर्ति थी। अपने तेजस्वी पतिके जीवन-कालमें वे उनकी सच्ची मित्र और सहधर्मिणी रही। उन्होंने अपने पतिके दिवगत होनेके बाद उनके एक प्रिय कामको आगे बढ़ाना ही अपना जीवन-कार्य बना लिया था। श्री रानडे समाज-सुधारक थे और भारतीय नारियोके उत्थानमें उनकी गहरी रुचि थी। इसलिए रमावाई प्राणपणसे सेवासदनके काममें जुट गई। इसी काममें उन्होंने अपनी समूची शक्ति लगा दी। इसीका परिणाम है कि आज भारत-भरमें सेवासदन-जैसी कोई दूसरी सस्था नहीं है। वहाँ लगभग एक हजार बालिकाओ और महिलाओको शिक्षा दी जा रही है। कर्नल मैडॉकने^२ मुझे बतलाया है कि सैसून अस्पतालमें ही सबसे अच्छी और सबसे अधिक सख्यामें भारतीय नर्सें तैयार की जाती हैं और वे सब नर्सें सेवासदनसे आई हुई होती हैं। इसमें शक नहीं कि रमावाईको देवधर^३-जैसा अथक परिश्रमी और छोटीसे-छोटी चीजोका भी पूरा-पूरा ध्यान रखनेवाला एक कार्यकर्ता भी मिल गया था। लेकिन उनके पास सुयोग्य और निष्ठावान सहयोगी थे, यह तथ्य भी रमावाईको ही अधिक प्रशसनीय बनाता है। सेवासदन सदा उनकी पवित्र स्मृतिका जीवन्त स्मारक बना रहेगा। मैं अपनी इस दिवगत बहनके परिवार और सेवासदनके अनेक बालक-बालिकाओके प्रति विनम्रतापूर्वक अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

प्रिंसिपल गिडवानी^४

मेरे पूछनेपर श्रीमती गिडवानी अपने एक पत्रमें लिखती हैं

कुछ समय पहले जब मैं अपने पतिसे मिलने गई, तब देखा कि अधिकारी लोग उनके साथ अशिष्टतासे पेश आ रहे थे। वे कोठरीमें बन्द थे और उनके कपड़े मँले थे। सात दिनके अनशनके कारण वे बहुत दुबले दिख रहे थे। इससे पहले चोरीचोराके समय भी उन्होंने अनशन किया था, लेकिन तब वे इतने कमजोर नहीं हुए थे। उनको अन्य वन्दियो-जैसा ही खाना दिया जाता है। मुलाकातियोको उनसे मिलनेमें तरह-तरहकी कठिनाइयाँ पैदा की

१ (१८६२-१९२४), महादेव गोविन्द रानडेकी पत्नी

२ पूनाके सैसून अस्पतालके सर्जन-जनरल, जिन्होंने जनवरी, १९२४ में गांधीजी का एपेंडिसाइटिसका ऑपरेशन किया था।

३ गो० कृ० देवधर (१८७९-१९३५), सर्वैट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीके सदस्य, बादमें उसके अध्यक्ष।

४. आसूदोमल टेकचन्द गिडवानी, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादके प्रधानाचार्य।

जाती है। उनके भाईने मुलाकातके लिए दो बार लिखा, पर कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। लेकिन मैं इस सबकी चिन्ता नहीं करती। इन्सान कठिनाइयोंमें से गुजरकर ही ऊपर चढ़ता है।

यह करुणाजनक पत्र एक पतिपरायणा महिलाका लिखा हुआ है, श्रीमती गिडवानीका पत्र प्रकाशनके लिए नहीं लिखा गया था। वह एक मित्रको लिखा गया घरेलू पत्र है। मैंने उन मित्रको लिखा था कि वे श्रीमती गिडवानीसे उनके पतिकी हालतके बारेमें पूछें। यदि श्रीमती गिडवानी द्वारा बतलाई गई बातें सही हैं तो उनसे नाभाके वर्तमान प्रशासनकी इज्जत नहीं बढ़ती। प्रिंसिपल गिडवानीपर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है, फिर भी स्पष्ट है कि उनके साथ पक्के अपराधियों-जैसा ही बरताव किया जा रहा है। श्री जिमडने बतलाया है कि प्रिंसिपल गिडवानीने मानवताकी भावनासे प्रेरित होकर ही राज्यकी सीमामें प्रवेश किया था। नाभाके प्रशासकोसे मेरा कहना है कि वे या तो इस कथनका खण्डन करें या अपनी सफाई दें। इस बातका मैं वादा करता हूँ कि उनकी सफाईमें दिये गये उनके वयानको भी मैं उसी तरह प्रकाशित करूँगा जिस तरह मैंने श्रीमती गिडवानीके कथनको किया है।

पत्रकारिताकी भाषा

एक मित्र पूछते हैं

क्या आपने “महात्माको मानपत्र” शीर्षकसे लिखा गया ‘क्रॉनिकल’ का अग्रलेख पढ़ा है? उसमें लेखकने लिखा है कि “यदि दो-तीन विरोध-कर्त्ताओके भाषणोंकी रिपोर्ट विरोध सूचित करती हो तो कहना पड़गा कि विरोध केवल विरोधके लिए किया गया था और उसके पीछे कुछ ऐसे पेशेवर झगडालू लोग ही थे, जिनके मनमें महात्माके आन्दोलनकी सफलतासे ईर्ष्याके कारण बड़ी ही कटुभावना व्याप्त हो गई है। ‘टाइम्स’ जब श्री मुहम्मद अलीके बारेमें लिखता है तो आप उसे उपदेश सुनाने लगते हैं। लेकिन क्या उस ‘क्रॉनिकल’ के बारेमें आप चुप रहना चाहेंगे जो अपने-आपको आपका अनुयायी बतलाता है और राजनीतिक विरोधियोंके लिए ऐसी असंयत और अयथार्थ भाषाका प्रयोग करता है?”

‘टाइम्स’ को कभी उपदेश देनेकी बात मुझे तो याद नहीं पड़ती। वैसे अगर कभी मैं यह चाहता भी तो साहस न होता। साफ है कि लेखकने मेरे उन शब्दोंका हवाला दिया है जो मैंने देशी भाषाओकी उन कुछ-एक पत्रिकाओके बारेमें लिखे थे जो आजकल झूठी बदनामी फैलानेका अभियान-सा चला रही हैं। हुआ यह था कि मैंने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ में अनुवाद किये हुए कुछ अंश देखे और मुझे उनके बारेमें लिखना ही पड़ा। पर मैंने उसमें ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ को नहीं, सम्बन्धित पत्रिकाओं-को ही सलाह दी थी। पत्र-लेखक खुद उसे देखकर अपनी तसल्ली कर सकता है। मैं यह आरोप तो स्वीकार नहीं कर सकता कि मैंने ‘टाइम्स’ को कभी ‘उपदेश’

दिया, पर हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि 'क्रॉनिकल' के लेखकों अहिंसात्मक व्यवहारों के अपने दावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए था और मानपत्र का विरोध करनेवालों को मनापर शक नहीं करना चाहिए था। अवश्य ही पत्र-लेखकों जिनका हवाला दिया है वह लोग मैंने नहीं पढ़ा है। आमतौर पर मैं अपने बारे में भारतीय समाचारवादों में लिखनेवाले लेख इत्यादि पढ़ता ही नहीं, चाहे उनमें मेरी प्रशंसा की गई हो। प्रशंसा तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि बिना किसी भी बाहरी सहायता के मेरे मामले पहले ही काफी अहम् भरा पड़ा है और अपनी निन्दा इस खाल से नहीं पढ़ा कि कहीं मेरे भीतर का अंगुर साम्य भावनाओं पर हावी होकर मेरी अहिंसा को न धर दमोचे। पूरा लेख पढ़ने के बाद मेरे इस कथन में तदनुसार संशोधन किया जा सकता है। फिर भी, मेरा अपना अनुमान यह है कि उक्त बातें श्री जे० बी० पेटिट और जानजी द्वारकादानको नजर में रखकर कही गई हैं। मैं इन दोनों से भली-भांति परिचित हूँ। हम लोगों के आपसी सम्बन्ध आज भी उतने ही मैत्रीपूर्ण हैं, जितने कि असहयोग के प्रारम्भ में पहले थे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन दोनों में मेरे दिल में मेरे प्रति किसी प्रकार की कटुता हो सकती है। वे साफ-साफ कहते हैं कि मेरे तरीके उन्हें पसन्द नहीं हैं। कमसे-कम वे तो विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे। जिनकी राय मानपत्र देने के पक्ष में थी उनसे मैंने यह सुना है कि उन अवसर पर श्री पेटिट ने इतने समय में दृढ़ता से अपनी बात कही कि उनके सम्बन्ध को देखते हुए वह एक आश्चर्यजनक चीज ही थी। मुझे मालूम है कि श्री पेटिट चाहें जब आदेशों के आकर बोल सकते हैं लेकिन प्रस्तुत मामले में उन्हें यह अहसास रहा कि उन्हें एक मित्र के खिलाफ बोलने का दुःखद कर्तव्य निभाना है। निगम के एक काफी पुराने सदस्य की हेमियत से उन्हें लगा कि निगम एक ऐसे व्यक्तिको मानपत्र देकर अपनी परम्पराओं के विरुद्ध आचरण करेगा जिसके सौजन्य को उसकी (पेटिट के तर्क) धृष्टि राजनीति में अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। सर्वश्री पेटिट और जानजी हृदय से ऐसा मानते थे कि बम्बई नगर निगम एक गलत काम कर रहा है। इसलिए मेरी विनम्र सम्मति में उनका विरोध प्रकट करना उचित ही था। वेगल, आजकल हमारे देश के मार्वाजनिक जीवन में एक दूसरे के इरादों पर जरूरत से ज्यादा धका की जाती है। (महयोगियों की तो बात छोड़िए) स्वराज्यवादियों में भी कोई ऐसा नहीं है जिसके इरादों पर अपरिवर्तनवादी लोग कोई शक जाहिर न करें और स्वराज्यवादी लोग भी अपरिवर्तनवादियों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। और उदार दल के लोगों पर तो दोनों ही ऐसा शक करते हैं। समझ में नहीं आता कि जिन्हें पहले ईमानदार माना जाता था वे ही अब एकाएक राजनीतिक विचारों के परिवर्तन के कारण बेईमान कैसे हो गये। चूंकि असहयोगियों के विरोधियों ने नहीं, बल्कि असहयोगियों ने अपनी विचार-धारा बदली है, इसलिए उनको खास सावधानी रखने की जरूरत है, अपने विपक्षियों को कही ज्यादा। यदि दोनों में मतभेद है तो इसमें विपक्षियों का

१ बम्बई के दानशील पारसी समाज-सेवी ।

२ होमरूल लीग के प्रमुख सदस्य और गांधीजी के मित्र ।

कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अपना पूरा रोप विचारकर्त्ताओंकी वजाय विचारोके प्रति प्रकट करता।

वाइकोम सत्याग्रह

मुझे लगता है कि वाइकोम सत्याग्रह अपनी मर्यादाएँ भंग करने लगा है। मैं तो यह चाहता हूँ कि सिख अपना लगर बन्द कर दे और यह आन्दोलन सिर्फ हिन्दुओं तक सीमित रहे। कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल कर लिये जानेसे ही यह हिन्दुओं और गैर-हिन्दुओंका आन्दोलन नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार जैसे खिलाफत आन्दोलन कांग्रेसके कार्यक्रममें शामिल कर लिये जानेपर भी मुसलमानों और गैर-मुसलमानोंका आन्दोलन नहीं बन गया। इसके सिवा खिलाफत आन्दोलनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकारके रूपमें गैर-मुसलमान लोग थे। अगर हिन्दू या दूसरे गैर-मुसलमान लोग मुसलमानोंके अपने अन्दरूनी धार्मिक झगड़ोंमें दखल देने लगे तो वह बेजा मदाखलत होगी और अगर मुसलमान उसे धृष्टतापूर्ण समझे तो वह ठीक ही होगा। इसी तरह जो मामला सिर्फ हिन्दू समाजके सुधारसे सम्बन्धित है यदि उसमें गैर-हिन्दू टांग अडाना चाहे तो कट्टरपथी हिन्दू नाराजी जाहिर करेंगे ही। यदि मलाबारके हिन्दू-सुधारक गैर-हिन्दुओंकी सहानुभूतिको छोड़कर और किसी प्रकारकी सहायता अथवा हस्तक्षेप स्वीकार करेंगे या उसे प्रोत्साहन देंगे तो वे सारे हिन्दू समाजकी हमदर्दी खो बैठेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वाइकोममें इस आन्दोलनका नेतृत्व करनेवाले हिन्दू सुधारक अपने कट्टरपथी भाइयोंके विचारोंमें जोर-जबरदस्तीके बलपर परिवर्तन नहीं चाहते। जो भी हो, नेताओंको वह सीमा-रेखा जान लेनी चाहिए जिसका अतिक्रमण किसी भी सत्याग्रहीको नहीं करना है। मैं सुधारकोंका पूरा सम्मान करते हुए, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे सनातनी लोगोंको आतंकित करनेकी कोशिश न करें। मैं इस विचारसे सहमत नहीं हूँ कि वाइकोममें जिस रास्तेको लेकर संघर्ष चल रहा है, यदि वह खुल जाता है तो मलाबार-भरमें छुआछूतकी समस्या हल हो जायेगी। वाइकोममें यदि अहिंसापूर्ण तरीकोंसे विजय हासिल की गई तो इसमें शक नहीं कि पण्डे-पुजारियों द्वारा फैलाये गये अन्ध-विश्वासोंके गढ़की नीचे आमतौरपर हिल जायेगी, पर हर स्थानपर जब भी समस्या सिर उठाये तब उसे वही स्थानीय रूपसे ही हल करना पड़ेगा। गुजरातमें कहीं एक जगह कोई कुआँ हरिजनोंके इस्तेमालके लिए खोल दिये जानेका यह मतलब नहीं होगा कि गुजरातके सारे कुएँ उनके लिए खुल जायेंगे और अगर ईसाई, मुसलमान, अकाली और इन हिन्दू-सुधारकोंके सभी गैर-हिन्दू मित्र भी कट्टरपथी हिन्दुओंके विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे, इन सुधारकोंकी पैसे-रूपसे मदद करने लगे और अन्तमें आतंकित करके उनपर हावी हो जाये तो हिन्दू-धर्मका क्या होगा? क्या हम इसे सत्याग्रह कह सकेंगे? क्या सनातनी लोगोंका घुटने टेक देना स्वेच्छाप्रेरित कहा जायेगा? क्या उसे हिन्दू धर्ममें सुधार कहेंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९२४

३. पत्र-लेखकोंसे

मेरे नाम पत्र भेजनेवालोंकी सख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इनमे सम्पादकके नाम पत्र लिखनेवाले और वे लोग भी शामिल हैं जो सार्वजनिक महत्त्वके विषयोंके बारेमे मेरी सलाह मांगते हैं। मैं इन्हे आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुझसे जहाँतक वन पाता है, मैं सभी पत्रोंको पढता हूँ और यथासामर्थ्य इन स्तम्भोमे उनके उत्तर भी देता हूँ। साथ ही मैं यह मानता हूँ कि मैं अपने पत्र-लेखको द्वारा चर्चित सभी महत्त्वपूर्ण विषयोंके बारेमे पूरे विस्तारसे लिखनेमे असमर्थ हूँ। मेरे लिए यह भी सम्भव नहीं है कि मैं सभी पत्रोंका अलग-अलग उत्तर दूँ। पत्र-लेखक 'यंग इंडिया' को ही उनके नाम भेजा गया मेरा व्यक्तिगत पत्र समझनेकी कृपा करे। यदि लोग चाहते हैं कि उनके पत्रोंपर ध्यान दिया जाये तो उनके पत्र संक्षिप्त, साफ लिखे हुए और निर्वैयक्तिक होने चाहिए।'

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९२४

४. आत्म-निरीक्षणका आमन्त्रण

एक सम्माननीय पत्र-लेखकका पत्र नीचे देते हुए मुझे प्रसन्नताके साथ पीडाका भी अनुभव हो रहा है।

'यंग इंडिया' के हालके लेखने मेरी अधिकांश शकाओंको दूर कर दिया है, किन्तु अभी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हे, मैं चाहता हूँ, थोड़ा और साफ कर दिया जाये तथा फिर इन्हे शीघ्र ही 'यंग इंडिया' में प्रकाशित कर दिया जाये। कौंसिलोमें प्रवेश-सम्बन्धी आपके विचार अब मेरे सम्मुख बिल्कुल स्पष्ट हो गये हैं और अब वे मुझे परेशान नहीं करते। किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप नगरपालिकाओ और जिला बोर्डोंमें बहुमत प्राप्त करनेके सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त करें। मैंने १९२१ में इन मुद्दोंपर आपका मत जाननेकी इच्छासे आपको एक तार^१ भेजा था। तब मुझे आपने उत्तर दिया था।

“नगरपालिकाओपर अधिकार कर सकते हो, जिला बोर्डोंके बारेमें सन्देह है।” १९२३ के अन्तमें सभी नगरपालिकाओमें नये चुनाव हुए हैं और असहयोगियोने उनमें से अधिकांशपर अधिकार कर लिया है। हमने जिला

१ यह सूचना यंग इंडियाके वादके अकोंमें बार-बार दी जाती रही थी।

२. यह तार उपलब्ध नहीं है।

बोर्डके चुनाव भी लड़े हैं। हमारे इन चुनावोंके अनुभव बहुत ही दुःखजनक हैं। उनसे कांग्रेसके कार्यको बल नहीं मिला है, प्रत्युत हममें बहुत बड़ी कमजोरी आई है। उनके फलस्वरूप हमारे असहयोगी कार्यकर्त्ताओंमें परस्पर तीखे मतभेद, द्वेष तथा घृणाके भाव पैदा हो गये हैं।

दूसरी ओर हमने अपने नरमदलीय समर्थको, जमींदारों तथा इनमें दिल-चस्पी रखनेवाले अन्य लोगोंकी सहानुभूति भी लगभग गँवा दी है। उन्होंने अब डराने-धमकानेका रुख अख्तियार कर लिया है और वे हमारे मार्गमें रोड़े अटकाने तथा हमें बदनाम करनेका भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि हमें सरकारसे सम्बन्ध रखना पड़ता है। हम सरकारसे अनुदान प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारे लिए सरकारी अधिकारियोंको सभी कुछ लिख भेजना जरूरी हो जाता है। यहाँ हमें जनताकी सेवा करनेका अवसर तो अवश्य मिलता है, किन्तु हम जो श्रम, समय और शक्ति इसमें लगाते हैं, उसका उतना परिणाम नहीं निकलता और उससे हमारा जल्दी स्वराज्य लेने-को कार्य भी सचमुच आगे नहीं बढ़ता। जिला बोर्डके अन्तर्गत देशी भाषाओंके प्राथमिक, माध्यमिक तथा मिडिल स्कूल हमारे नियन्त्रणमें रहते हैं, परन्तु हमको उन्हें विहित सरकारी नीतिके अनुसार ही चलाना पड़ता है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी राय बतायें। हमारे जिलेमें बोर्डके अध्यक्ष और उपाध्यक्षका शीघ्र ही चुनाव होनेवाला है, हमें आपका स्पष्ट उत्तर चाहिए कि हम इन स्थानोंके लिए चुनाव लड़ें या न लड़ें। एक बात साफ समझमें आती है और वह यह है कि यदि हम अपने आदमियोंको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बनवा सकते तो हमारा इन संस्थाओंमें जाना व्यर्थ है।

मेरा अन्तिम प्रश्न है, हमें अपने कांग्रेस-संगठनोंका क्या करना चाहिए ? वर्तमान नियमोंके अनुसार हमें गाँवोंसे मण्डलोंके लिए, मण्डलोंसे थानोंके लिए, थानोंसे तहसीलों अथवा जिलेके लिए, जिलेसे प्रान्तके लिए तथा प्रान्तसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए सदस्य चुनने होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा काम है जिसे सँभालना मुश्किल है। हमारे पास न तो कार्यकर्त्ता हैं और न पैसा है, इसलिए हम इस विराट् सगठनको चलानेमें असमर्थ हैं। हमसे कुछ कहते हैं कि हमें अपनी सारी गतिविधि जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं-पर केन्द्रित करनी चाहिए, तथा कांग्रेस-सगठनको भगवान्‌पर छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस-संगठनोंको चलाते रहना बड़े खर्चका काम है और वह साराका-सारा काम लगभग बन्द ही पड़ा है।

जहाँतक रचनात्मक कार्यका प्रश्न है, उसमें न तो हमारे कार्यकर्त्ताओंकी रुचि है, न गाँववालोंकी, और न जनताकी ही। उसमें बहुत अधिक समय लगता है और उससे स्वराज्य शीघ्र कैसे प्राप्त हो सकता है, यह बात मेरी

समझमें नहीं आती। यह तो मैं मानता हूँ कि रचनात्मक कार्य नितान्त आवश्यक है, किन्तु प्रश्न यह है कि उसे शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कैसे किया जाये।

हमारे सभी कार्यकर्त्ताओंने अपनी निष्ठा खो दी है और वे जनताकी सहानुभूति तथा अपने और अपने कुटुम्बोंके भरण-पोषणके साधनोंके अभावमें विलकुल हिम्मत हार बैठे हैं। एक प्रकारसे प्रायः सभीने कांग्रेस-सगठनोंको छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी जीविकाका प्रबन्ध नहीं किया जा सकता। जबतक हमारे कार्यकर्त्ताओंको उनके जीवन-निर्वाहके लायक भत्ता नहीं दिया जाता, और जबतक उनमें नवजीवन तथा नये विश्वासका संचार नहीं किया जाता तबतक कोई काम सम्भव नहीं है। अबतक आपको सबकुछ मालूम हो गया होगा, इसलिए और अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। हमारे कांग्रेस सगठनोंमें लोगोंको विलकुल विश्वास नहीं रहा है और हमें कुछ देने अथवा हमारा समर्थन करनेकी उनकी विलकुल इच्छा नहीं है। यह सच है कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा अहिंसाके उच्च आदर्शके अनुसार आचरण नहीं किया है। हमने इस प्रकारसे आपसमें ही असहयोग किया है और एक असहयोगीने दूसरे असहयोगीको अपना प्रतिद्वन्द्वी मान लिया है। पारस्परिक डाह, प्रतिस्पर्धा, भाई-चारे और सचाईका अभाव—इन सबने समस्त कांग्रेस-सगठनके नामको बट्टा लगा दिया है और इसलिए जनता हमारी बात अनसुनी कर देती है। आपसमें लड़नेवाले कार्यकर्त्ताओंकी एक बड़ी फौजके बदले हमें मुट्ठी-भर सच्चे, ईमानदार और अहिंसक कार्यकर्त्ताओंकी आवश्यकता है। हम सचमुचमें कुछ सफलता प्राप्त कर सके, इससे पहले आवश्यकता है अपने हृदयोंको पूर्णतः शुद्ध करनेकी और समूचे कांग्रेस-सगठनको नये सिरेसे गढ़नेकी। हम लोग नाम, यश और नेतागिरीके मिथ्या मोहमें पड़ गये हैं। इसने हमारे दलमें अनुशासन-हीनता फैला दी है और ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धाकी भावनाओंको उभार दिया है।

हमें पहले अपनी शुद्धि करनी चाहिए—यही पहली जरूरी बात है। दूसरी जरूरी बात यह है कि हमारे कार्यकर्त्ता अपने और अपने कुटुम्बोंके भरण-पोषणके लिए कुछ कमाई करनेकी चिन्तासे मुक्त हो। सम्पन्न लोग न तो हमें आर्थिक सहायता देते हैं और न ही स्वयं राष्ट्रीय सेवाके काममें पड़ते हैं। अतः पूरा भार गरीबोंपर पड़ता है।

पुनश्च •

१ हमें अपने कार्यकर्त्ताओंको आर्थिक सहायता देनेका प्रबन्ध तुरन्त करना चाहिए अन्यथा वे मुट्ठीभर लोग भी, जो अभी हमारे साथ हैं और काम कर रहे हैं, काम करना छोड़ देंगे।

२ यदि आप तय करे कि हम लोग जिला बोर्डों और नगरपालिकाओंमें जमे रहे, तो आप हमें इन सस्थाओंमें काम करनेके लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम

वें। यदि आप अन्यथा निर्णय दें तो हम सबको एक साथ सारे स्थान रिक्त कर देने चाहिए। महसूल अथवा लगानोंकी अदायगी बन्द करनेकी जरूरत पड़े तो लोग उसके लिए तैयार नहीं जान पड़ते। इन संस्थाओके भीतर हमें क्या काम करना है इस विषयमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमें इन संस्थाओका उपयोग सरकारके विरुद्ध सघर्ष-क्षेत्रकी तरह करना चाहिए। कुछ लोग रोड़े अटकानेकी नीति अपनानेका आग्रह करते हैं और कुछ यह सलाह देते हैं कि हम इन संस्थाओके कार्य-संचालनमें योग दें और इनका उपयोग जनताके हित-साधनके लिए करें। इन संस्थाओपर अधिकार करनेसे हमारे कांग्रेस-संगठनोंमें कमजोरी आई है।

लेखकको सार्वजनिक जीवनका व्यापक अनुभव है और वे बड़े पक्के कार्यकर्त्ता हैं। अतः उनका पत्र ध्यानसे पढ़ने योग्य है। मेरे लिए तो वह आत्म-निरीक्षणका आमन्त्रण है।

मुझे यह पसन्द नहीं है और न कभी पसन्द था कि लोग सभी बातोंके लिए मेरा मुँह ताके। यह राष्ट्रीय कामोंकी व्यवस्थाका निकृष्ट ढग है। कांग्रेसको किसी एक व्यक्तिके नचाये नहीं नाचना है, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, फिर वह व्यक्ति चाहे कितना ही भला अथवा महान् क्यों न हो। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर मैं सजाकी पूरी अवधितक जेलमें ही रहता तो वह देश और मेरे लिए बेहतर होता। तबतक देश किसी ऐसे कार्यक्रमपर जम जाता जो उसका अपना कहा जा सकता। आज यह कहना कठिन है कि आखिर कांग्रेसका कार्यक्रम है किसका। यदि कार्यकर्त्ताओको मार्ग-दर्शनके लिए हर बार मुझसे सलाह लेनी पड़े तो यह देशका कार्यक्रम तो हो नहीं सकता और वह मेरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला मैं कोई भी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर सकता। केवल प्रस्तुत पत्र-लेखक ही मेरी सलाहके मोहताज नहीं हैं बल्कि कार्यकर्त्ताओकी आम प्रवृत्ति यही है। एक सज्जन कार्यक्रमकी प्रायः प्रत्येक बातपर आपत्ति करनेके पश्चात् कहते हैं : “किन्तु इस सबके बावजूद आपके प्रति मेरी श्रद्धा और मेरा स्नेह इतना गहरा है कि आप जो-कुछ करनेके लिए कहे मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं आपसे सहमत होऊँ, चाहे न होऊँ।” ये सज्जन इनसे भी आगे हैं। प्रस्तुत सज्जन कमसे-कम कार्यक्रमसे तो सहमत हैं और सलाह माँगते हैं। किन्तु वे तो मेरा विरोध करते हैं और फिर भी मेरा अनुसरण करना चाहते हैं। अपने प्रति इस तरहकी भक्तिपर मैं भले ही कुछ गर्व कर लूँ, किन्तु उससे अपने ध्येयकी ओर हमारी प्रगति निश्चय ही रुकती है। हमें अपने ही सच्चे विश्वासके अनुसार काम करनेका साहस करना चाहिए, चाहे फिर उसमें भयानक भूले हो जानेकी आशंका ही क्यों न हो। स्वराज्य परीक्षणों, प्रयोगों तथा भूलोंके रास्तेसे गुजरकर शासन करनेका मार्ग है। अपनी भूलोंके कारण मिट जाना, किसी एक व्यक्तिके — फिर चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो — निरन्तर मार्गदर्शनमें चलते रहकर भूलोंसे बचनेकी अपेक्षा हजार गुना अच्छा है। मैं सोचने लगा हूँ कि मेरा समस्त सार्वजनिक कार्योंसे पूर्णतः निवृत्त होकर और अपने कताई और बुनाईके

चुने हुए धन्वेमे, तथा जबतक निजी मित्र आश्रमको सहारा देते हैं, सत्याग्रह आश्रमके वक्त्रोंके साथ रम जाना, क्या देशके हितमे सबसे अच्छा काम नहीं रहेगा। कुछ भी हो, अपने मित्रों तथा साथी कार्यकर्त्ताओंको मेरी निश्चित सलाह यह है कि वे मेरी बातको अकाट्य मानकर कदापि स्वीकार न करें। मेरी सलाह उनके लिए हमेशा हाजिर है, किन्तु वह ली तो यदा-कदा ही जानी चाहिए।

ऊपरके पत्रको ध्यानसे पढ़े तो उसमें लेखकने जिन बुराइयोंका इतना सजीव वर्णन किया है, उनका सर्वोत्तम उपाय भी उन्होंने सुझा दिया है। यदि मिथ्याचार, पाखण्ड और ईर्ष्या हमारे कार्यकर्त्ताओंमें घर कर गये हैं तो हमें इन दुर्गुणोंका उन्मूलन करना चाहिए और इसके लिए हमें अपना अन्तर टटोलना अनिवार्य है। हर हालतमें पाँच भले ईमानदार, स्वार्थत्यागी और श्रद्धावान कार्यकर्त्ता पचास हजार वैईमान, आलसी और श्रद्धाहीन कार्यकर्त्ताओंकी अपेक्षा अच्छे हैं। ये पचास हजार उन पाँचके काममें भी बाधक ही बनते हैं।

अब विशिष्ट मामलोंको ले।

जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओंका भी जहाँतक सम्बन्ध है, असहयोगियोंका इनमें प्रवेश तभी उचित माना जा सकता है, जब उनसे कांग्रेसके उद्देश्योंकी प्रगति हो और उसके सगठनमें सहायता मिले। यदि हम इन सस्थाओंके द्वारा खर्चके कार्यक्रम या हिन्दू-मुस्लिम एकताका काम नहीं कर सकते अथवा अच्छी और राष्ट्रीय शालाओंकी सहायता सम्भव न हो तो हमें अवश्य ही इनसे बाहर निकल आना चाहिए और फिर दूर ही रहना चाहिए, यदि इनमें जानेसे असहयोगियोंमें पारस्परिक कलह तथा आमतौर पर मनमुटाव पैदा होता हो तो इसकी और भी ज्यादा जरूरत है।

कार्यकर्त्ताओंके भरण-पोषण सम्बन्धी प्रश्नके विषयमें, मैं यही मानता हूँ कि यह खर्च प्रान्तीय सगठनोंको उठाना चाहिए। केन्द्रीय सगठनका प्रान्तीय सेवाओंको नियन्त्रित तथा विनियमित कर पाना और उनका खर्च उठा पाना कभी सम्भव नहीं होगा। जब कोई प्रान्तीय सगठन स्थानीय रूपसे सहायता प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाये तब उसका अन्त होना ही ठीक है, क्योंकि सहायताका अभाव जाहिर करता है कि वह सगठन उस प्रान्तमें कभी लोकप्रिय नहीं था और यदि स्थानीय कांग्रेस सगठन लोकप्रिय नहीं है तो वह किस कामका? यदि किसी कांग्रेस सगठनकी सदस्य-संख्या बड़ी हो तो उसे प्रति-व्यक्ति चार आनेके शुल्कसे ही आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। यदि उसकी सदस्य-संख्या अधिक न हो तो यह भी इसी बातका सूचक है कि वह लोकप्रिय नहीं है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि जहाँ-जहाँ कांग्रेसने खर्चका काम अच्छा किया है, वहाँ-वहाँ उसका सगठन लोकप्रिय है और यदि वह अवतक वहाँ आत्मनिर्भर नहीं भी बना है तो शीघ्र ही बन जायेगा। किन्तु दूसरे लेखक, जिनके पत्रको मैंने उद्धृत किया है, कहते हैं, “चरखेमें मेरा विश्वास आज जितना कम रह गया है उतना कम कभी नहीं था। एक समूचे मध्यवर्गीय कुटुम्बका चरखेसे निर्वाह चलना असम्भव है, जबकि यह अत्यन्त स्पष्ट है कि इस प्रकार एक ही काम-पर सारी शक्ति लगा देनेका अर्थ होगा अन्य सब काम वन्द कर देना। यह मुझे भारी फिजूलखर्ची और गलत अर्थनीति लगती है, ऐसे ही जैसे अंग्रेजोंके मुहावरेके

अनुसार 'घुडदौडके घोडोको हलमे जोतना।'” इस कथनसे इतना ही जाहिर होता है कि लेखक यह भी नहीं जानता कि वे चरखेसे जितना कुछ कर दिखानेकी अपेक्षा रखते हैं, खुद चरखेका दावा उससे बहुत घटकर है। किसीने कभी नहीं कहा कि चरखे अर्थात् हाथकी कताईसे किसी समूचे मध्यवर्गीय कुटुम्बका भरण-पोषण हो सकता है। यह दावा भी नहीं किया जाता कि केवल हाथकी कताई किसी गरीब-से-गरीब कुटुम्बकी गुजर-बसरके लिए काफी है। किन्तु यह जरूर कहा गया है कि वह उन अनेक भूखसे मरते पुरुषों और स्त्रियोंका काम अवश्य चला सकता है और चला भी रहा है, जो आजतक दो पैसे रोजकी कमाईसे सन्तुष्ट रहे हैं, और हमारा उसकी क्षमताके बारेमें यह भी कहना है कि वह लाखों किसानोंकी कमाईमें काफी हदतक वृद्धि कर पाता है। मध्यवर्गवालों से चरखा नित्य चलानेको इसलिए कहा गया है कि उसके दैनिक अभ्याससे उन्हें एक प्रशिक्षण मिलेगा, चरखेका वातावरण बनेगा तथा जो लोग जीविकाके लिए कातते हैं उन्हें अधिक मजदूरी देना सम्भव हो जायेगा। अन्तिम बात यह है कि मध्यवर्गके लोग बुनाई करके जीवन-निर्वाह अवश्य ही कर सकते हैं और हजारों बुनकर आज ऐसा कर भी रहे हैं। किसी मध्यवर्गीय कुटुम्बके लिए प्रतिदिन दोसे तीन रुपयेतक कमा लेना कोई मामूली बात नहीं है। “अन्य सब कामों” से क्या मतलब है, यह मैं नहीं समझा। यदि “अन्य सब कामों” का मतलब अन्य सब सार्वजनिक कामोंसे है तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे काम फिलहाल बन्द कर दिये जायें। जिस प्रकारके सगठन द्वारा की गई स्वराज्य सम्बन्धी माँगका ठुकराया जाना असम्भव हो, वैसा सगठन खड़ा करनेके लिए आज ठीक इसीकी जरूरत है। उस हालतमें वह ‘घुडदौडके घोडोको हलमे जोतना’ नहीं होगा, वह होगा और सबको घुडदौडके घोडोके स्तरपर लाना। जब जहाज जल रहा होता है, तब उसका कप्तान ही आग बुझानेका पम्प सँभालनेके लिए सबसे पहले आगे आता है और बादमें बाकी सभी लोगोंको उस जीवन-रक्षक यन्त्रपर जुटा लेता है। उस जलते हुए जहाजके हथ्रकी कल्पना कीजिए, जिसका कप्तान चैनसे बैठा हुआ नाविकों एवं अन्य लोगोंसे आशा करता हो कि वे अपनी अक्लसे काम लेकर आग बुझानेमें जुट जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-५-१९२४

५. क्या यह असहयोग है ?

कुछ लोगोका कहना है कि खिताबो, स्कूलो और कौसिलोका बहिष्कार असफल होनेके साथ-ही-साथ (वैसे मेरे विचारसे इन बातोमे बहिष्कारको असफल मानना गलत है) असहयोगका अवसान हो गया है। आलोचकोको मन्द गतिसे और उत्तेजना पैदा करनेवाले ढंगसे चल रहे खादीके काममे असहयोगका लेश भी दिखाई नहीं देता। वे भूल जाते हैं कि यह चतुर्विध बहिष्कार-इमारतके पूरे होनेतक उसे उठानेवाले कारीगरोके खडे रहनेके लिए नितान्त आवश्यक आधारके समान है। यदि हम इन सस्थाओका, जो उस सत्ताकी प्रतीक हैं जिसका हम नाश करना चाहते हैं, उपयोग न करे तो इनका महज बना रहना कोई हर्जकी बात नहीं है। सच तो यह है कि इस चतुर्विध बहिष्कारके सहारेके बिना हम अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। और यदि हम इन सस्थाओकी सहायताके बिना बल्कि इनके विरोधके बावजूद कांग्रेसका काम ठीकसे चलाते रहे तो हमारी विजय निश्चित है। इसके अलावा हमें यह न भूलना चाहिए कि हमारा बहिष्कार चतुर्विध नहीं बल्कि पंचविध है। पाँचवाँ विषय है भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण। मेरा तात्पर्य विदेशी (न कि सिर्फ ब्रिटिश) कपडेके बहिष्कारसे है।

बहिष्कार हमारे कार्यक्रमका निषेधात्मक हिस्सा है, हालाँकि इस कारण वह कुछ कम उपयोगी नहीं है। खादी, राष्ट्रीय शालाएँ, पचायते, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अछूतो तथा शरावखोरो और अफीमचियोका उद्धार, ये हमारे कार्यक्रमके रचनात्मक पक्ष हैं। हम जैसे-जैसे इस दिशामे आगे बढ़ते जायेंगे वैसे-वैसे बहिष्कार और इसलिए स्वराज्यकी दिशामे प्रगति करेंगे। प्रकृतिको रिक्तता नापसन्द है। अतएव विध्वंसके साथ-साथ निर्माण भी चलना चाहिए। यदि तमाम खिताबवाफता भाई खिताब छोड़ भी दे और पाठशालाएँ, अदालते और कौसिले बिल्कुल खाली भी हो जायें और इस सबसे परेशान होकर सरकार सत्ता हमारे हाथोमे सोप दे तो भी यदि हमारे पास रचनात्मक कार्य-रूपी पूँजी न होगी तो हम स्वराज्यका संचालन न कर सकेंगे। हम बिल्कुल असहाय हो जायेंगे। मेरे मनमे अकसर यह सवाल उठा करता है कि क्या लोगोको इस बातकी पर्याप्त प्रतीति है कि हमारे आन्दोलनका उद्देश्य सिर्फ शासन-सूत्रके संचालकोको बदलना नहीं बल्कि इस प्रणाली और इन तरीकोको बदलना है। अतएव मेरे विचारसे तो खादीका कार्यक्रम जहाँ पूरा हुआ कि परिपूर्ण स्वराज्य ही मिल गया। भारतमे अंग्रेजोकी दिलचस्पी बिल्कुल स्वार्थमूलक है और वह राष्ट्रीय हितके विरुद्ध है। उसके राष्ट्रीय विरोधी होनेका कारण है भारतकी कपासके प्रति उसकी बदनीयती। अतएव विदेशी कपडेके बहिष्कारका मतलब इंग्लैंड तथा दूसरे तमाम देशोके स्वार्थमूलक हितोको सत्त्वहीन बना देना है। यदि अकेले इंग्लैंडके कपडेका बहिष्कार किया जाये तो उससे अंग्रेज लोगोको भले ही हानि पहुँचे, पर वह हमारे रचनात्मक काममे सहायक नहीं हो सकता। सिर्फ इंग्लैंडके कपडेके

बहिष्कारका मतलब खाईसे बचकर खन्दकमे गिरना होगा। जबतक तमाम विदेशी कपड़ेका व्यापार बन्द नहीं हो जाता और उसका स्थान खादी पूरे तीरपर नहीं ले लेती तबतक हमारा विनाशकारी शोषण रुक नहीं सकता। अतएव विदेशी कपड़ेका बहिष्कार, बहिष्कार-कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है और यह सबसे प्रमुख बहिष्कार तबतक असम्भव है जबतक कि खादीका प्रचार घर-घरमे न कर दिया जाये। अपने ध्येयकी सिद्धिके लिए हमे अपने सभी साधनोका अधिकसे-अधिक उपयोग करना पड़ेगा। हमे धन, जन और सगठन-तन्त्रकी जरूरत होगी। हम हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारणके विना खादीको घर-घर नहीं पहुँचा सकते। खादीके कामको पूरा करनेका अर्थ है अपनी स्वशासनकी क्षमताको सिद्ध कर देना। खादीका कार्यक्रम आम जनताका कार्यक्रम है। अतएव उसे सफल बनानेके लिए प्रत्येक भारतवासीको फिर चाहे वह राव हो या रक, छोटा हो या बड़ा, हिन्दू हो या गैर-हिन्दू, हाथ बँटाना होगा।

शकालु लोग कहते हैं, “खादीसे स्वराज्य कैसे मिल सकता है? क्या अंग्रेज हमे सत्ता सौंपकर यहाँसे चले जायेंगे?” उत्तरमे मैं “हाँ” भी कहूँगा और “नहीं” भी। “हाँ” इसलिए कि तब अंग्रेज समझ जायेंगे कि हमारा और भारतका हित एक ही होना चाहिए, तब वे केवल सेवक बनकर यहाँ रहनेमे सन्तोष मानेंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जायेगा कि अब वे अपना व्यापार हमपर लाद नहीं सकते। इसलिए खादीका कार्यक्रम सफल हो जानेपर अंग्रेजोके हृदय भी बदल जायेंगे। आज वे मालिक बनकर रहना अपना हक मानते हैं, लेकिन खादीका कार्यक्रम पूरा हो जानेपर वे हमारे मित्र बननेमे गौरव मानेंगे। यदि हम अंग्रेजोको यहाँसे निकाल भगाना चाहते हो और उनके, उचित-अनुचित दोनों तरहके स्वार्थोका नाश कर देना चाहते हो, तो मेरा उत्तर होगा “नहीं”। अहिंसात्मक असहयोगका यह उद्देश्य नहीं है। अहिंसाकी अपनी सीमाएँ हैं। जो अहिंसक है वह न घृणा करता है और न घृणा उत्पन्न करता है। अहिंसाकी प्रकृति ही ऐसी है कि वह ऐसा कर नहीं सकती। इसपर शकालु लोग फिर कहते हैं, “लेकिन फर्ज कीजिए कि अंग्रेज अपनी प्रणालीमे परिवर्तन करनेसे इनकार कर दें और तलवारके बलपर ही भारतपर अपना कब्जा कायम रखनेकी जिद पकड़े रहे तो खादीका घर-घर प्रचार हो जानेपर भी क्या बनेगा?” खादीकी शक्तिपर इस प्रकार अविश्वास करते हुए वे इस बातको भूल जाते हैं कि खादी सविनय अवज्ञाकी एक अनिवार्य तैयारी है और इस बातको तो सभी लोग मानते हैं कि सविनय अवज्ञा एक अदम्य शक्ति है। खादीका प्रचार जबतक घर-घरमे न हो जाये तबतक व्यापक सविनय अवज्ञा अर्थात् अहिंसात्मक अवज्ञाकी मुझे तो कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। जिस किसी भी जिलेमे खादीका पूरा सगठन हो सकता हो और जहाँके लोग कष्ट-सहनके लिए भी प्रशिक्षित हो, उस जिलेको सविनय अवज्ञाके लिए तैयार ही समझना चाहिए, और मुझे तो इस बातमे कोई शक ही नहीं है कि इस तरह सगठित एक ही जिला इतना शक्तिशाली होगा कि सरकार उसके मुकाबले अपनी सारी ताकत लगाकर भी उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती।

अब अन्तमें यह सवाल रह जाता है कि फिर यह कठिन काम करेगा कौन ? लेकिन जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं, उसके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। मैं तो निरंकुश इसी सवालका जवाब देना चाह रहा था कि क्या रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात् खदर असहयोगका अंग माना जा सकता है। मैंने यहाँ यह साबित करनेकी कोशिश की है कि खादी असहयोगके रचनात्मक पक्षका अभिन्न अंग है।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, ८-५-१९२४

६. भगवानदासके पत्रपर टिप्पणी

मुझे बाबू भगवानदासका^१ पत्र^२ प्रकाशित करते हुए खुशी हो रही है। कांग्रेसकी स्वराज्य-सम्बन्धी योजना तो तभी बन सकती है जब कांग्रेस स्वराज्य लेनेकी स्थितिमें आ जायेगी। आज कोई नहीं कह सकता कि तब कांग्रेस क्या करेगी। पर मैंने बाबू भगवानदासको वचन दिया है कि मैं स्वराज्यके सम्बन्धमें अपनी योजना निश्चित ही प्रकाशित करूँगा। मैं जानता हूँ कि स्वराज्य सम्बन्धी मेरी कल्पनाके बारेमें लोगोंके दिमागमें तरह-तरहकी धारणाएँ हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा समय दिया जाये। तबतक मैं अपने सम्माननीय देशवासियोंको यह यकीन दिला देना चाहता हूँ कि पूँजीपतियोंके खिलाफ मेरे मनमें कोई बात नहीं है। मैं हिंसामें विश्वास नहीं करता, इसलिए मेरे मनमें उनके विरुद्ध कोई योजना हो ही नहीं सकती। मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि पूँजीपति — और मजदूर भी — पूरी तरह ईमानदारी बरतें। मैं ऐसे पूँजीवादका जरूर विरोध करूँगा जो मुट्ठी-भर लोगोंके लाभके लिए देशकी सम्पत्तिका शोषण करनेका साधन बनाया जाता हो। फिर चाहे वे पूँजीपति विदेशी हों चाहे देशके। पर हम पहलेसे ही किसी योजनाकी कल्पना न करें।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, ८-५-१९२४

१ (१८६९-१९५६), लेखक, दार्शनिक व काशी विद्यापीठके आचार्य।

२. इसमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि 'वे यग इंडिया द्वारा इस बातका संकेत दें कि 'भारतको किस प्रकारके स्वराज्यकी जरूरत है।' पत्रके पूरे पाठके लिए देखिए परिशिष्ट १।

७. पत्र : जी० ए० नटेशनको

पोस्ट अन्वरी
८ मई, १९२४

प्रिय श्री नटेशन,

आपके हाथ की लिखावटके पुन दर्शन हुए, आनन्द हुआ। आप जाते या लौटते हुए यहाँ अवश्य पधारे। यह तो किसी व्यक्तिने चकमा ही दिया है। भविष्यमे कुछ महीने तक मैं मद्रास न आ सकूंगा। अगर कभी आना सम्भव हुआ तो मैं यथाशक्य आपके ही पास ठहरना पसन्द करूंगा। मुझे दुःख है कि मैंने आपका भाषण नहीं पढ़ा और न आपके प्रस्तावके बारेमे ही मुझे कोई जानकारी थी।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री जी० ए० नटेशन
'इंडियन रिव्यू'
मद्रास

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २२३४) की फोटो-नकलसे।

८. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

गुरुवार [८ मई, १९२४]^१

भाईश्री डाह्याभाई,

आपका पत्र मिला। आपके सम्मुख तो एक ही मार्ग है कि आपको जो कटु अनुभव हो रहे हैं उनके बावजूद आप अपना कार्य करते जाये। गोशालाओके सम्बन्धमे आपके जो विचार हैं उनमे त्रुटि है। शहरोमे गाये कौन रख सकता है? वहाँ दुबले-पतले पशुओको कौन पालेगा? हाँ, गाँवोमे गाये और भैंसे जरूर पाली जा सकती है। गोशालाएँ चलाना इसमे बाधक नहीं है।

सम्मेलनके^२ लिए मेरा सन्देश यह है

“सम्मेलनका उद्देश्य आजतक किये गये कार्यका लेखा-जोखा और भविष्यके लिए कार्यक्रम तैयार करना हो।

१ डाकखानेकी मुहरके अनुसार।

२. धोल्का ताल्लुका सम्मेलन।

धुनाई, रुताई, मुनाई इत्यादिके विषयमें अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। मेरे विचारमें यदि सम्मेलन इस दिशामें कुछ करता है तो यही माना जायेगा कि उसने धोला तथा भारत दोनोंकी कीर्तिमें वृद्धि की है।

मैं यह माने लेता हूँ कि धोलकामें कोई अस्पृश्य माना जानेवाला मनुष्य है ही नहीं और वहाँके हिन्दू और मुसलमान भाई-भाईकी तरह रह रहे हैं।”

मैं तो बोरमद भी नहीं जा रहा हूँ। फिर आपके यहाँ कैसे आ सकता हूँ ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

श्री जालाभाई पटेल

ताल्लुका नमिति

धोला

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६८८) से।

सौजन्य डा० एम० पटेल

९. पत्र : देवचन्द पारेखको^१

अन्धेरी

गुरुवार [८ मई, १९२४]^२

भाईश्री,

आपका पत्र मिला। मैंने आपसे यह बात जोर देकर कही थी कि मेरी रायको कोई महत्व न दिया जाये। जो सब भाइयोंको अनुकूल हो वही प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। मैंने 'नवजीवन के लिए एक लेख' लिखकर भेजा है। कदाचित् उससे इन सम्बन्धमें कुछ अधिक प्रकाश पड़ेगा। मैं विशेष विचार तो सब भाइयोंसे मिलने और बात समझनेके पश्चात् ही कर सकता हूँ। मेरी रायपर ही सब-कुछ छोड़ देना हरगिज ठीक नहीं है। आप लोग ही सब बातोंपर विचार करके जो ठीक जँचे वह करनेके लिए लोगोंमें क्यों नहीं कहते ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

देवचन्दभाई पारेख

वरतेज

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ५६९०) की फोटो-नकलसे।

१ गांधीजी के सदापाठी और मित्र, काठियावाड़के एक लोक-सेवक, जो उन दिनों काठियावाड़ राजनैतिक सम्मेलनसे सम्बद्ध थे।

२. टाकखानेकी मुहरके अनुसार।

३ सम्भवत "जतावला काठियावाड़", ११-५-१९२४।

१०. पत्र : वा० गो० देसाईको

अन्धेरी

गुरुवार [८ मई, १९२४]

भाईश्री ५ वालजी,

आपकी दूसरी लेख-सामग्री मुझे मिल गई है। आपको प्रूफ तो भेजे ही जायेंगे। पूरा हिमालय तो अभी हमें चढना है, आपको नहीं। आप तो अपने बारेमें 'आधा हिमालय चढ गये' कह सकते हैं। जिन दिनों मेरा मुकदमा चल रहा था उन दिनों आपने जो लेख लिखा उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए न कि मुझे। क्या मुझे अपने साथ जेलमें कोई कागज ले जानेकी इजाजत थी ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००२) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य वालजी गो० देसाई

११. लाला लाजपतरायको भेजे गये तारका मसविदा^२

[बम्बई

८ मई, १९२४ या उसके पश्चात्]

स्वप्नमें भी नहीं सोचा है। सहयोगके योग्य हृदय-परिवर्तन नजर नहीं आता।

गांधी

१. डाकखानेकी मुहरके अनुसार।

२. यह लाला लाजपतरायके उस तारके उत्तरमें था जो उन्होंने ७ मई, १९२४ को हैम्पस्टैड, इंग्लैंडसे भेजा था और जो गांधीजी को ८ मईको मिला था। तार इस प्रकार था: “तार आये हैं, उनसे सूचना मिली है कि आगामी कांग्रेसमें आप कौंसिलोंके जरिये सरकारके साथ सहयोग करनेका प्रस्ताव रखने जा रहे हैं, इससे बड़ी खलबली पैदा हो गई है। यदि यह सच नहीं है तो कृपया तार दें। क्रॉनिकलका तार आज पडा।” डेली टेलीग्राफ, लन्दनमें भी, उसके कलकत्ता स्थित स्वाददाता द्वारा भेजे गये पत्रमें निम्नलिखित सूचना छपी थी “आगामी कांग्रेसमें महात्मा गांधीने इस कार्यक्रमके आधारपर स्वयंसेवक करनेका निर्णय किया है कि विधान-सभा तथा प्रान्तीय कौंसिलोंमें बहुमत प्राप्त करके बजटको व्यर्थ बतानेके स्थानपर एक पेसा कार्यक्रम रखा जाये जिसमें आवश्यक सेवाओंके संचालनमें सहयोग किया जाये और साथ ही पर्याप्त बहुमतका समर्थन प्राप्त करके जल्दो-जल्दी अधिक सुधारोंकी माँग की जाये, उनका रूप बदला जाये और भारतीयकरणको, जिसमें सेना भी शामिल है, गति दी जाये।

तार द्वारा भेजा जानेवाला प्रस्तावित उत्तर मोतीलालजीको दिखाया जाये। यदि वे इस उत्तरका अनुमोदन करे तो इसे भेज देना चाहिए।^१

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८७९० ए) की फोटो-नकलसे।

१२. पत्र : नरसिंहराव भोलानाथ दिवेडियाको

अन्वेषी

वैशाख सुदी ६ [१० मई, १९२४]^२

सुज्ञ भाईश्री,

आपने 'नवजीवन' में प्रकाशनार्थ जो पत्र भेजा था वह मुझे मिल गया है। उस पत्रसे यह झलकता है कि मैंने अपने लेखमें^३ आपका नाम जिस तरीकेसे प्रयुक्त किया वह आपको पसन्द नहीं आया। मैंने तो वह वाक्य स्नेह-भावसे लिखा था। मैं आपकी और भाई खबरदारकी साहित्य-सेवा तथा पाण्डित्यको अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। फिर भी यदि आप ऐसा ही मानते हो कि मुझसे कोई थोड़ी भी त्रुटि हुई है तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर देगे? मैं आपके लेखको अवश्य प्रकाशित करूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

[गुजरातीसे]

नरसिंहरावकी रोजनिशी

१ मसविदेके साथ गांधीजीकी उक्त टिप्पणी भी थी।

२ श्री नरसिंहरावके जिस पत्रका यहाँ उल्लेख है वह १८-५-१९२४के नवजीवनमें प्रकाशित किया गया था। वैशाख सुदी ६, १० मईकी थी।

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५२७-५३०।

१३. पत्र : महादेव देसाईको

[११ मई, १९२४ के पूर्व]^१

उतावला काठियावाड
आगामी परिपद्
अन्त्यज परिपद्
सत्याग्रह-शिविरमें भ्रष्टता
एक नम्र सेवकसे
बोहरोका डर
ईद मुवारक
जाति सुधार
भाईश्री ५ महादेव,

ऊपर लिखे शीर्षकोके लेख भेज रहा हूँ। अब कल कुछ भेजनेका विचार नहीं है। “सत्याग्रह-शिविरमें भ्रष्टता” लेखको वल्लभभाई देख ले। यदि वे इसे पसन्द न करे अथवा यह तुम्हे ठीक न लगे तो मत छापना।^२ यदि यह छापने योग्य न लगे तो भी मामलेकी जाँच पड़ताल कर लेना। आरोप भयकर है।

स्वामीसे^३ कहना कि मैंने “सत्याग्रहका इतिहास” की नौ गैलियोका प्रूफ देख लिया था और रविवारको दोपहरकी डाकसे वापस भी भेज दिया था। ये गैलियाँ तुमको सोमवारको मिल जानी थी। जो मनुष्य डाक लेकर गया था उसने गफलत की हो तो नहीं कह सकता। यदि न मिली हो तो तार देना। यदि मिल गई हो और लिफाफा रख छोड़ा हो तो उसपर लगी डाकखानेकी मुहरकी तारीख ध्यानसे देख लेना।

वह अनाविल गाय^४ वच गई या कसाईको सौंप दी गई?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

स्वामीसे कहना कि जिस प्रकार मैं उसके वारेमें फिक्र नहीं करता उसी तरह मेरे वारेमें वह चिन्ता न किया करे। मुझे जितनी सहायता या सुविधाकी आवश्यकता होगी, माँग लूँगा। थोड़ी-बहुत वकझक तो जरूर कहेगा। आदमी जैसे-जैसे बूढ़ा होता है, अविकाधिक वकझक करने लगता है।

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७९७) की फोटो-नकलसे।

१. इस पत्रके साथ भेजे गये सातों लेख ११-५-१९२४ के नवजीवनमें प्रकाशित हुए थे।
२. यह लेख प्रकाशित नहीं किया गया था।
३. स्वामी आनन्द।
४. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५६०।

१४. उतावला काठियावाड़

अनेक मित्रोंका कहना है कि काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्के^१ सम्बन्धमें मेरे द्वारा व्यक्त विचारोंसे कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ है। जबसे मैंने इन तीनों पत्रोंका^२ सम्पादन हाथमें लिया है तबसे मेरा अखबार पढ़ना प्रायः बन्द ही हो गया है। परन्तु मित्रगण तो मेरी चिन्ता रखते ही हैं। वे उन बातोंकी ओर मेरा ध्यान दिलाते रहते हैं जिन्हें जानना मेरे लिए जरूरी है।

मैंने लोगोंको यह कहते हुए भी सुना है “यह गांधी — अपनी इच्छासे निर्वासित गांधी — श्री पट्टणीके^३ चक्करमें आ गया है और उसने काठियावाड़की जागृति-का सत्यानाश कर दिया है। यदि पट्टणीजी, जो दाँव-पेचके बलपर ही इस ओहदे तक पहुँचे हैं, भगियो और जुलाहोंमें विचरनेवाले लँगोटीधारीको एक दाँवमें चित्त कर दे तो इसमें आश्चर्य क्या है ? ” जिस प्रकार मैंने इसी अकमें दूसरी जगह अन्ववास साहबके पत्रका भावार्थ दिया है उसी प्रकार यह भी लोगोंके कथनका भावार्थ ही है। ठीक यही शब्द किसीने नहीं कहे। परन्तु पाठक इस बातपर विश्वास रखे कि जो शब्द कहे गये हैं, ऊपर उन्हींका भावार्थ दिया है। बम्बईमें रहनेवाले काठियावाड़ी कहते हैं, “गांधीने तो गुड-गोबर कर दिया है।”

परन्तु सच बात यह है। पट्टणीजीमें लोग जितने समझते हैं उतने दाँव-पेच नहीं हैं। सत्याग्रहीको दाँव-पेचमें फँसानेके लिए पट्टणीजी-जैसे कुशल काठियावाड़ीको भी दूसरी बार जन्म लेना पड़ेगा, और वह भी सत्याग्रही होकर। सत्याग्रहीके शब्द-कोषमें हार अथवा इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं होता। ऐसा कहा जा सकता है कि एक सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रहीको हरा सकता है, किन्तु ऐसा प्रयोग करना तो ‘हार’ शब्दके अर्थका अनर्थ करना ही माना जा सकता है। जब सत्याग्रही अपनी भूल देखता है तब झुकता है और झुककर भी ऊँचा उठता है। यह उसकी हार नहीं कही जा सकती।

मेरी दृढ़ मान्यता है कि मेरे सामने पट्टणीजीने इस निर्णयतक पहुँचनेमें जो-कुछ भी किया है वह सभी उनके और काठियावाड़के लिए शोभनीय है। पट्टणीजीको दाँव-पेचसे काम लेनेकी जरूरत ही नहीं थी। मैंने जिन कारणोंसे उक्त विचार व्यक्त किये थे, वे सभी कारण मैं पेश कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त कोई अन्य कारण मुझे याद नहीं आता।

यदि मैं किसीके प्रभाव अथवा प्रेमके वशमें आकर सत्यपथ छोड़ दूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं किसी कामका नहीं रहूँगा। मुझे आत्महत्या प्रिय नहीं है, अतः मैं एकाएक सत्यपथ छोड़नेकी मूर्खता नहीं कर सकता।

१ भावनगरमें जनवरी १९२५ में आयोजित।

२ नवजीवन (गुजराती), यंग इंडिया और हिन्दी नवजीवन।

३ प्रभाशकर पट्टणी (१८६२-१९३५)।

सत्याग्रहका हेतु पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। जब पोरबन्दरमें भावनगर परिषद् करनेकी सिफारिश की गई तब थोड़ी-बहुत अविनय तो अवश्य हो गई। जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्धमें मैंने बहुत ही नरम शब्द “अविनय” का प्रयोग किया है। सत्याग्रहका यह अनिवार्य नियम ही है कि सत्याग्रही का “केस” दूधकी तरह निर्मल होना चाहिए। जिस प्रकार थोड़ा भी दूषित हो जानेपर दूध अग्राह्य हो जाता है उसी प्रकार किंचित् दोषमय सत्याग्रह भी त्याज्य है। इस कारण कठोर विशेषणका प्रयोग जरूरी ही नहीं था।

दूसरा कारण भी इतना ही सबल है। मुझे यह मालूम ही न था कि कार्यकर्त्ता [सत्ताकी कुछ] शर्तें कबूल करके परिषद् करना चाहते हैं। मैं यह कितनी ही बार कह चुका हूँ कि मैं ऐसे कामोंमें शर्तें कबूल करनेके खिलाफ हूँ। एकाव बार परिस्थितिवश शर्तें कबूल करना आवश्यक हो जाये तो अलग बात है। परन्तु जहाँ एक बार शर्तें कबूल करनेकी नीति मान ली गई वहाँ वह बात सत्याग्रहका विषय नहीं रहती। यदि शर्तों-पर परिषद् बुलाना कबूल करे तो फिर सोनगढमें परिषद् करनेकी बात क्यों न माने। शर्तें कबूल करनेमें हेतु यह था कि अभी जन-जीवन दूसरी तरहसे जाग्रत नहीं हो सकता। यह हेतु निरर्थक या दोषयुक्त नहीं है। दूसरी जगह परिषद् करनेमें भी हेतु तो यही होता। यह कोई नियम नहीं है कि सत्याग्रह करे तो परिषद् होनी ही चाहिए। सत्याग्रही तो मरते दम तक लड़ता है। सत्याग्रहमें यह विचार गृहीत है कि सत्याग्रहीके लड़ते-लड़ते मर जानेमें उसकी विजय ही है। यदि सत्याग्रही सत्याग्रह करते हुए जेल भेज दिया जाता है तो समझिए कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। परन्तु उन्हें लगा कि परिषद् तो नहीं हुई और इस समय हेतु यही था कि चाहे जैसे हो परिषद् तो की ही जानी चाहिए। परिषद् अपनी शर्तोंपर बुलाई जा सके तो ठीक, अन्यथा नहीं। सत्याग्रहकी भावना तो यही है। येन केन प्रकारेण परिषद् करना सत्याग्रहकी भावना नहीं हो सकती। लोग सरकारके मनका स्वराज्य पानेके लिए सत्याग्रहकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे तो अपने मनका स्वराज्य लेनेके लिए प्रचंड शक्तिका सचय कर रहे हैं। बिना शर्तें परिषद् करनेका निश्चय कर लेनेपर ही काठियावाड़के सम्मुख सत्याग्रह करनेका कर्त्तव्य उपस्थित होगा। शर्तोंके साथ परिषद् करना सत्याग्रहियोंका कर्त्तव्य नहीं है। यह तो पैसेके बदले कौड़ी लेनेके समान हुआ।

इसका अर्थ यह नहीं है कि शर्तें न हो तो सत्याग्रहीको गालियाँ देनेका इजारा ही मिल गया। वह सत्याग्रही क्या जो नम्रता और विनयको छोड़ दे। वह खुद अपनी मर्यादाको जानता है अतः वह दूसरोंकी मर्यादाको माननेसे इनकार नहीं करता। किन्तु वह खुद अपनी मर्यादा आँकनेमें बड़ी सख्तीसे काम लेता है।

यदि परिषद्का काम इस साल शुद्ध विनयके साथ सम्पन्न हो और विरोधियोंको भी ‘वाह-वाह’ करनी पड़े, फिर भी यदि अगले वर्ष शर्तोंके रूपमें अथवा दूसरे रूपमें विघ्न आये तो सत्याग्रहियोंका “केस” इतना शुद्ध और मजबूत हो जाता है कि उसके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। यदि उस समय कोई सत्याग्रह करना चाहेगा तो उसे रण-भूमि तैयार मिलेगी।

परन्तु "आजका सारा जोश ठा पड गया तो फिर सत्याग्रही कहाँसे आयेगे ? " ऐसा कहनेवाले गले और भोले काठियावाडी आज भी दिखाई देते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि सत्याग्रह भागला नगा नहीं है। सत्याग्रह मनकी तरंग नहीं है। सत्याग्रह तो अन्तर्नाद है। वह गमय वीतनेसे मन्द नहीं पडता, बल्कि तीव्र होता है। जो दब सके सो बल्लभ नहीं, उनका जाभास-मात्र है। उसको मृगजलकी तरह समझना चाहिए। सत्याग्रही उसीको कह सकते हैं जो अगले साल भी कटिवद्ध मिले। काठियावाडकी भूमिमें तो राजपूत और फाठी लोग जन्मभर चेतोके लिए लडे हैं। वरडाके बाघ, रमूलु^१ माणिक^२ और जोधा माणिकने गारी एजेन्सीको^३ कँपा दिया था। उनका जोश एक क्षणमें उमड़ता और एक क्षणमें ठण्डा नहीं होता था। मोर^४-जैमा डाकू वरसोतक अकेला उठा। किन्तु ये सब तुच्छ स्वार्थके लिए लडे थे। फिर काठियावाडकी सारी प्रजाके फण्डोंका भार उठानेवाले सत्याग्रहियोंके शान्त और निर्मल आग्रहका माप कितना अधिक होना चाहिए, इसका उत्तर आक्षेपकर्त्ताओंको तैराशिक गणित लगाकर वे खुद ही दे।

परन्तु यह भी कहा जा रहा है, "पट्टणीजीका हुक्म तो देखिए, उन्होंने जरा-सी कलम हिलाकर अपने मनमाने कानूनमें दस-बीस नये जुर्म जोड दिये हैं। और फिर इन कृत्रिम अपराधोंके लिए छ-छ महीनेकी सजाएँ। इस प्रकार 'जादूके आम'-जैसे कानून तो सरकार भी न बना पाती। ऐसा घोर जुल्म होते हुए भी सत्याग्रह न करना और सोनगढमें परिपद् करना कहाँका न्याय है ? इस कथनमें जो दोष हैं सो भी स्पष्ट हैं। यदि हमें इस कानूनके खिलाफ सत्याग्रह करना हो तो यह कानून अवश्य सत्याग्रह करनेके लायक है। परन्तु हम तो परिपद्के सम्बन्धमें सत्याग्रह करनेकी बात कर रहे हैं। यदि परिपद् करनेके अपराधमें फाँसीका हुक्म भी दिया जाये तो सत्याग्रही उससे तनिक भी भयभीत होनेवाला नहीं है। ऐसा हुक्म निकालनेवाला अवश्य लज्जित होगा। यदि पूर्वोक्त हुक्म देनेपर पट्टणीजीकी निन्दा करनेके लिए कोई सस्था बनाई जाये और यदि केवल सत्याग्रहके अनुकूल गालियाँ देनेका नियम रखा जाये तो उसमें अपना नाम मैं भी लिखाऊँगा। मैं यह जरूर मानता हूँ कि यह हुक्म बेहूदा है। यदि भावनगरके फौजदारी कानूनमें परिपद् करना जुर्म न हो तो उन्हें उचित था कि वे अपनी नौकरी गँवाकर भी परिपद् होने देते। परन्तु ऐसे मनमाने कानून बनाना अकेले पट्टणीजीकी ही खासियत नहीं है। यह चीज तो काठियावाडके वातावरणमें ही मौजूद है। हम यह चाहते हैं कि पट्टणीजी इस वातावरणसे ऊँचे उठे। परन्तु हम इस समय पट्टणीजीकी नीतिके चौकीदार नहीं हैं। जब काठियावाडकी ऊँची भूमिपर शुद्ध सत्याग्रहियोंकी फसल लहलहायेगी तब पट्टणीजी-जैसे लोगोंके आसपासका अत्याचारमय वातावरण गायब हो जायेगा। यदि उस समय वे भी सत्याग्रही हो जाये तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।

यदि पट्टणीजी तथा खुद राजा लोग हीनतापूर्ण वातावरणमें न रहते हो तो वे पूर्वोक्त प्रकारका हुक्म ही न दे सके। परिपदे करना प्रजाका हक होना ही चाहिए।

१ व २ प्रसिद्ध बागी सरदार, इन्होंने ब्रिटिश राज्यकी स्थापनाका विरोध किया था।

३ पश्चिम भारत रियासती एजेन्सी, राजकोट।

४ मोवर, देखिए "पत्र महादेव देसाईको", १२-५-१९२४।

उसके बिना राजाको जनताकी रायका अन्दाज नहीं लग सकता। प्रजाको राजाकी नुक्ताचीनी करने और उसे खरी-खोटी सुनानेका हक है और राजाको ऐसा करनेवालोंको दण्ड देनेका हक है। रामचन्द्र-जैसा राजा हो तो अपनेको गालियाँ देनेवालेको कभी दण्ड न दे। उन्होंने तुच्छ धोबीतक को दण्ड नहीं दिया। उल्टे उन्होंने सीता-जैसे अमूल्य स्त्री-रत्नको तत्काल त्याग देनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं किया। और ऐसे सकोच-हीन रामको आज मुझ-जैसे असह्य हिन्दू पूजते हैं। प्रजाकी स्तुतिसे राजाओका पतन हुआ है। यदि वे प्रजाकी गालियाँ सुनने लगे तो उनकी उन्नति अवश्य हो।

गालियाँ देनेका हक पाकर भी गालियाँ न देना सत्याग्रहीका धर्म है। मैं चाहता हूँ कि सोनगढमें इस धर्मका पालन पूरी-पूरी तरह किया जाये।

परिषद्में काठियावाडी क्या-क्या कर सकते हैं, हम इस सम्बन्धमें अगले सप्ताह विचार करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-५-१९२४

१५. आगामी परिषद्

बोरसदमें होनेवाली (गुजरात प्रान्तीय) परिषद् बहुत महत्त्वपूर्ण है। १९२० ईसवीमें गुजरातकी प्रान्तीय परिषद्ने कांग्रेसका काम आसान कर दिया था।^१ वैसा ही अवसर गुजरातको फिर प्राप्त हुआ है।

ऐसे सुअवसरपर मैं उपस्थित न हो सकूंगा, यह मेरे लिए दुःखकी बात है। मुझे आशा थी कि मैं खुद जाकर बोरसदके लोगोंको उनकी महान् विजयपर^२ बधाई दूंगा। परन्तु सब भाई-बहन मेरी शारीरिक स्थितिका विचार करके मुझे क्षमा कर ही देंगे, ऐसा भरोसा है। मैं इस मासके अन्ततक आश्रम पहुँच जाना चाहता हूँ।^३ परन्तु मेरी समझमें दोरेपर निकलने लायक ताकत आनेमें अभी वक्त लगेगा। फिलहाल मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि वह यात्राओ, जुलूसों और शोरगुलको बरदाश्त कर सके। मुझे अपना आश्रम पहुँच जाना आवश्यक मालूम होता है। फिर भी कोई यह न समझे कि मैं गुजरातमें आ गया हूँ। फिलहाल तो मैं अहमदाबादमें भी कहीं आ-जा न सकूंगा। जिस प्रकार मैं जुहूमें हवा-परिवर्तनकी दृष्टिसे रुका हुआ हूँ और

१. १३ मईको काका कालेलकरकी अध्यक्षतामें होनेवाली सातवीं गुजरात राजनीतिक परिषद्।

२. चौथी गुजरात राजनीतिक परिषद्ने अगस्त, १९२० में अहमदाबादमें असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार किया था, यद्यपि विरोधी पक्षका कहना था कि मुख्य संस्था, कांग्रेससे आगे बढ़कर प्रान्तीय परिषद् ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं कर सकती। कांग्रेसने असहयोगका प्रस्ताव सितम्बर, १९२० में कलकत्ता अधिवेशनमें स्वीकृत किया था।

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४०७-४०९।

४. गांधीजी २९ मई, १९२४ को साबरमती आश्रम पहुँच गये थे।

कही जाता-जाता नहीं हूँ, उसी प्रकार मैं आश्रममें भी, बना तो तीन मास, अर्थात् अगस्तके अन्ततक चुप पड़ा रहना चाहता हूँ।

अन्त्यास साहब दिनपर-दिन जवान ही होते जा रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ता जाता है। वल्लभभाईकी ओर गुजरातकी नाक कटवा देना उन्हें सहन नहीं है। उनके पान काय-कुशल चेहे हैं। उन्हें उनके ऊपर अभिमान है और मुझे तो हुक्म ही दे रहे हैं — “आप अभी गुजरातमें न आयें। आपकी झोली बहुत बड़ी है। हमारे लिए उने पूरा भर देना लाजिमी है। यदि आप यह गरूर रखते हो कि आप ही रुपये जूटा करते हैं तो हम उसे चूर कर देंगे। दूसरे लोग भले ही यह मानते रहे कि आपके बिना काम न चलेगा, अकेले आप ही सत्याग्रहका संचालन कर सकते हैं और छोटी-बड़ी सब बातमें आपकी मलाह लेना जरूरी है, परन्तु हम गुजराती ऐसा नहीं मानते। हमने आपके बिना भी आपसे अच्छा सत्याग्रह करके दिखा दिया है। खुद आप ही यह बात कबूल करते हैं। आपके बिना हम रुपया एकत्र कर सकते हैं, चरखेका प्रचार कर सकते हैं, यह बात भी आपको कबूल करनी होगी।” पाठक यह न समझें कि हबहू ये ही शब्द उनके पत्रमें हैं। उनका पत्र तो है अंग्रेजीमें। वे खुद गुजराती होनेकी डींगें तो खूब हाँकते हैं, परन्तु गुजराती मुझने भी खराब लिखते हैं — उतना मैं भी कह सकता हूँ। परन्तु अन्त्यास साहब ठहरे दुवारू गाय। अब उनकी गुजरातीकी टीका-टिप्पणी कौन कर सकता है? और जो अंग्रेजीमें लिखता है उसकी गुजरातीकी टीका-टिप्पणी किस तरह की जा सकती है? मैंने उनके अंग्रेजी पत्रका भावार्थ पाठकोंके सम्मुख रखा है। यदि यह भावार्थ सही न हो तो जो भावार्थ वे स्वयं भेजेंगे उमें मैं ‘नवजीवन’में प्रकाशित करके उनसे माफी माँगनेके लिए तैयार हूँ।

परन्तु इतनी बात तो तय है कि यदि अपनी तन्दुरुस्तीके खयालसे नहीं तो अन्त्यास साहबकी प्रतिष्ठाकी सातिर, जबतक झोली पूरी न भर जाये, तबतक मुझे आश्रममें ही चुपचाप पड़े रहना पड़ेगा और तबतक तमाम गुजरातियोंको यह मानना होगा कि मैं अभी गुजरात आया ही नहीं हूँ। बोरसदके लोगोंको तो मेरी जरूरत ही नहीं सकती। यदि मैं वहाँ जा सका तो वह अपने स्वार्थके लिए ही होगा। अब हमारी परिपदे विलकुल अमली होनी चाहिए। जहाँ कामसे काम हो वहाँ जलसो आदिकी गुज़ाइश नहीं होती। हर परिपदमें बड़े-बड़े लोगोंको एकत्र करनेका जमाना गया। इसमें उनका बत जाता है, फिजूल रेल किराया लगता है और स्थानीय लोगोंका ध्यान कामकाजसे खिचकर स्वागत-सत्कारकी ओर जाता है, तमाशवीनोका भव्बड़ होता है मो अलग। किमी समय यह सोचना ठीक था कि बड़े-बड़े लोगोंके आनेसे ऐसे लोग भी आकर हमारे काममें दिलचस्पी लेंगे जो अबतक नहीं आते हैं, परन्तु आज वह बात नहीं रही। हमें जनताके उस भागका ध्यान उसकी सेवा करके खीचना चाहिए। बोरसदके सत्याग्रहने जितने लोगोंको आकर्षित किया है उतने लोगोंको तो सारे हिन्दुस्तानके तमाम नेता आते तो भी आकर्षित न कर पाते।

असल बात यह है कि जितनोको हम खींच पाये हैं उनकी सेवा भी हम पूरी-पूरी नहीं कर पाये। वे खुद अभी कार्यकर्ता नहीं बन पाये हैं। वे जब स्वयं

कांग्रेसके शान्ति और सत्यके रास्तेपर चलने लगेगे और असहयोगका पाठ पूरी तरह समझ पायेगे तभी उनकी हवा औरोको भी लगेगी।

हमें सख्या-बलकी जरूरत थी। सो हमारे पास है। अब हमें गुण-बलकी जरूरत है। अब हमें जाँचना है कि इनमें से खरे सिक्के कितने हैं। इसकी परीक्षा हम केवल कार्य कर-कराके ही कर सकेंगे।

हमने वारडोलीमें कोई शिकस्त नहीं खाई है। एक जगह^१ कमजोरी देखकर समझसे काम लिया है और सच्चे सैनिकोकी तरह उस कमजोरीको दूर करनेके लिए रुक-भर गये हैं। परन्तु हमें जो काम वारडोलीमें करना था वह आज भी करना बाकी है। लेकिन वारडोलीके समय पास होनेके लिए जितने नम्बर काफी थे उतने आज काफी नहीं। आज तो ज्यादा नम्बरोकी दरकार है, क्योंकि हमें तैयारीका समय ज्यादा मिला है, आज हमारा काम अधिक मुश्किल है और हमारे सम्मुख अकल्पित विघ्न आकर खड़े हो गये हैं। हममें दलबन्दी हो गई है। हिन्दू और मुसलमानोकी मित्रता शिथिल हो गई है। अतः अब हमें अधिक बलकी आवश्यकता है।

हमें बोरसदकी परिषद्में इस प्रश्नका जवाब देना है। इस विषयपर प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या नहीं, यह वल्लभभाई जानें। सूत्रधार वे ही हैं। मैं तो दूर बैठकर नुक्ताचीनी करनेवाला हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और सुझाता हूँ कि यह काम आगे-पीछे करना जरूर होगा।

हाँ, स्वराज्य लेनेके लिए एक शतंपर सविनय अवज्ञा जरूरी नहीं होगी। यदि हिन्दुस्तानका ज्यादातर भाग रचनात्मक कार्यक्रमके तमाम अंगोको पूरी तरह विकसित कर सके तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्याग्रह एक प्रकारका डमरू^२ है। वह सोये हुएको जाग्रत करता है और निर्बलको बल देता है। यदि थोड़े भी लोग कुरवानीके लिए तैयार हो और दूसरे लोग उनके उद्देश्यको समझते हो और पसन्द करते हो—भले ही वे स्वयं कुरवानीके लिए तैयार न हो—तो भी सत्याग्रही यज्ञकी अग्निको प्रज्वलित करता है और उसमें अपनी आहुति देता है।

मेरी यह धारणा भी है कि यदि सारा गुजरात ही इस दृष्टिसे सर्वांग सम्पूर्ण हो जाये तो भी सविनय अवज्ञाकी जरूरत न होगी। सर्वांग सम्पूर्ण होनेका अर्थ है सविनय अवज्ञाकी पूरी योग्यता प्राप्त करना। ऐसी योग्यता रखनेवाले लोगोका मुकाबला करनेकी इच्छा कोई नहीं कर सकता, बोरसदने हमें यह भी दिखा दिया है। बोरसदकी अपने कार्यके लिए आवश्यक तैयारी इतनी पूर्णताको पहुँच गई थी कि सरकारको मुकाबला करनेकी जरूरत ही नहीं मालूम हुई। फिर सत्याग्रहमें तो हृदय-परिवर्तनकी बात है। विरोधीको जहाँ यह विश्वास हुआ कि हमारे साधन सच्चे हैं वहाँ वह अपना बल आजमानेकी इच्छा ही नहीं करता। अभी सरकारको हमारे सत्य या हमारी शान्तिके विषयमें सन्देह है, यही नहीं, बल्कि उसपर उसका विश्वास ही नहीं बैठता। यदि अंग्रेज आज निःशस्त्र हो जाये तो क्या वे हमारे बीच सुरक्षित

१. यह कदाचिद् चौरीचौराकी घटनाकी ओर संकेत है।

२. रोग दूर करनेके लिए दागनेका उपाय।

रह सकते हैं ? अभयदान सत्याग्रहीकी प्रथम परीक्षा है। इसमें हममें से कितने लोग पास हो सकते हैं ? अतएव हमें दो वर्ष पहलेकी स्थितिसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और गुजरातके एक ही ताल्लुके या जिलेको तैयार करनेपर अधिक जोर देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ऐसा ताल्लुका फिलहाल तो बोरसद भी नहीं है। बारडोली होना चाहिए। परन्तु वह कहाँ है ? हम बोरसदके स्थानिक सत्याग्रहके लिए जिस कम तैयारीने काम चला सके, उसके बलपर हम स्वराज्यका बीड़ा नहीं उठा सकते।

मैं ऐसी तैयारीकी शर्तें यहां दे रहा हूँ

- १ तैयार ताल्लुकेका लगभग हरएक स्त्री-पुरुष ताल्लुकेमें ही कत्ती-बुनी खादी पहनता हो।
- २ गराव और अफीमका त्याग इस हदतक हो कि वहाँ इन चीजोंकी एक भी दुकान न हो।
- ३ वहाँ हिन्दुओं और मुसलमानोंमें पूरी दिली मुहब्बत हो।
- ४ वहाँ अन्त्यज लोग अछूत न माने जाते हों, इतना ही नहीं, बल्कि उनके बालकोंको राष्ट्रीय पाठशालाओंमें शिक्षा पाने और आम कुओंसे पानी भरने तथा मन्दिरोंमें दर्शन करनेकी पूरी स्वतन्त्रता हो।
- ५ वहाँ जगह-जगह राष्ट्रीय पाठशालाएँ हों।
- ६ वहाँ अदालतोंमें शायद ही कोई मामला जाता हो और आपसी लडाई-झगड़ोंके फैसले पंचोंकी मारफत ही किये जाते हों।

सब पूछें तो ऐसी तैयारी करनेके लिए बोरसदको तैयार होना चाहिए और यदि वह तैयार न हो तो उसे तैयार होनेका निश्चय करना चाहिए।

आनन्द ताल्लुकेके लोगोंने तो बारडोलीके समय अर्थात् १९२१ में ऐसी तैयारी कर लेनेका प्रस्ताव किया था। किन्तु वह आनन्द शायद आज तैयार नहीं है, परन्तु क्या वह इसकी तैयारी करनेके लिए भी तैयार है ? मैं आशा करता हूँ कि बोरसदमें विलायती या देशी मिलोंके कपड़ेका एक टुकड़ा भी नजर नहीं आयेगा। यदि आये भी तो सिर्फ सरकारी नौकरो आदिके शरीरोपर। मैंने सुना था कि मण्डप बनानेके सम्बन्धमें कुछ कठिनाई हो रही है। यह भी सुना था कि खादीके मण्डपमें खर्च बहुत आनेके कारण मिलके कपड़ेसे मण्डप बनानेकी बात उठी थी। “महँगी होनेपर भी खादी सस्ती है और दूसरा कपड़ा मुफ्त मिलनेपर भी महँगा है” यह पाठ हम जबतक न पढ़ लेंगे तबतक हम पूर्णतः खादीमय नहीं हो सकते। यदि हमें हिन्दुस्तानके गरीबोंसे अपना तादात्म्य करना हो तो खादी महँगी है या सस्ती, महीन है या मोटी, यह सवाल हमारे मनमें उठना ही नहीं चाहिए। यदि पड़ता न बैठे तो हम नगें रहनेके लिए तैयार रहे, परन्तु दूसरा कपड़ा देहसे हरगिज न छुआये। इसी प्रकार यदि खर्चके लिए रकम न हो तो हम बिना मण्डपके ही काम चला लें। हमारा मण्डप तो तारे रूपी रत्नोसे जटित आकाश है। जहाँ समयपर मेह बरसता हो वहाँ मण्डपकी बहुत जरूरत नहीं रहती। हम वहाँ बाँसोंकी चौहद्दी बनाकर अपना काम चला लें। जो कला-रसिक हो वे इसमें अपना कला-कौशल भी दिखा सकते हैं। सभाएँ सुबह-शाम

की जाये। दिनमें दूसरे काम करने हो तो वे भी किये जा सकते हैं। हजारों लोगोंके लायक विशाल मण्डप बनानेके लायक रुपया हमारे पास आये भी कहाँसे।

बोरसदमें पण्डित मोतीलालजी और अन्य महान् नेताओंके आनेकी सम्भावना है। उनके और हमारे बीच शायद मतभेद हो। भले ही हमारे एक बड़े भागको कौंसिल-प्रवेश पसन्द न हो; परन्तु ऐसी हालतमें हमें कौंसिल-प्रवेशके हिमायतीका अधिक आदर करना चाहिए। जिससे मतभेद हो उसका तिरस्कार सत्याग्रही कभी नहीं करता। यदि वह उसे जीतना चाहता है तो बुद्धि और प्रेमके बलपर जीतता है। बुद्धि धैर्य धारण किये रहे और प्रेम प्रतिष्ठाका ध्यान रखे। जहाँ मतभेद हो वहाँ हृदय भी अलग हो जाये तो स्वराज्यकी गाड़ी चल नहीं सकती। जो स्थिति प० मोतीलालजी-जैसे मेहमानोंकी है वही गुजरातके स्वराज्यवादियोंकी है। हमारा आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें कोई ठेस पहुँचे। विट्ठलभाई^१ कौंसिलमें गये और दूसरे गुजराती भी गये, इस कारण वे हमारे लिए कम आदरणीय नहीं हो जाते। हम करे तो वही जो हम ठीक समझते हो, परन्तु आदर हम सबका करे। सत्याग्रहीका शत्रु कैसा? सुना तो यह है कि कौंसिल-प्रवेशकी बातने गुजरातमें भी एक दूसरेके प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है। कोई कहता है कि इसमें स्वराज्यवादियोंका दोष है और कोई कहता है कि असहयोगियोंका। यदि यह कहावत सच हो कि ताली दोनों हाथोंसे बजती है तो थोड़ा-बहुत दोष दोनोंका ही होना चाहिए। कुछ असहयोगियोंका कथन है कि स्वराज्यवादियोंने असहयोगको ढीला बना दिया है। जो असहयोगी ऐसा कहता है उसपर इस बातका दायित्व है कि वह स्वराज्यवादियोंके प्रति मिठास अर्थात् विनय कायम रखे। फिर यह तो स्पष्ट ही है कि असहयोगियोंकी सख्या अधिक है और विनय कायम रखनेका भार हमेशा बहु-संख्यक पक्षपर होता है। मैं आशा रखता हूँ कि बोरसदकी परिषद् विनयका पदार्थपाठ पढायेगी।

विनय कायम रखना एक बात है और विनय अथवा एकताके नामपर अपने विचारका त्याग करना दूसरी बात है। देशके सामने इस समय महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौंसिल-प्रवेशका। उसका फैसला जो-कुछ होना होगा, होगा। सेवकोंका तो यही काम है कि वे श्रद्धासे एकाग्र होकर अपना काम करते चले जाये। फसल तो जैसी चाहिए वैसी है, परन्तु वह काटनेवालोंके अभावमें खड़ी ही है। जरूरत है

- १ बुनार्ड-गास्त्रमें प्रवीण प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओं और कार्यकर्त्रियोंकी,
- २ उद्यमी, निर्मल और जिज्ञासु शिक्षकोंकी; और
- ३ खास तौरपर अन्त्यजोंकी सेवा करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी।

इस किस्मके लोगोंकी कमी सारे देशमें है। यह कमी गुजरातमें भी है। उसकी पूर्ति किस तरह हो? इसका एक ही रास्ता है। हममें अपने कार्यके प्रति श्रद्धा और सेवा करनेकी शक्ति होनी चाहिए। स्वतन्त्रताका अर्थ यह नहीं है कि सब अधिकारी वन जाये। स्वतन्त्र तन्त्रमें सेवक, स्वार्थ साधनेके लिए नहीं, कर्तव्य समझकर सेवा करते हैं। परतन्त्रतामें सेवक पेट भरनेके लिए नौकरी करता है। स्वतन्त्रतामें तन्त्रकी

सेवा करना धर्म है और उसमें इज्जत है। परतन्त्रतामें जो नौकरी की जाती है वह अधर्म है और उसमें वेइज्जती है। जहाँ सब अधिकारी बनना चाहते हों और कोई किसीकी बात माननेके लिए तैयार न हो वहाँ स्वच्छन्दताका जो तन्त्र बन जाता है वह प्राणपोषक नहीं, प्राणघातक होता है। यदि बोरसदकी परिषद् गुजरातके लिए शुद्ध सेवकोका दल मुहैया कर सके तो कहना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हो गया।

परिषद्के सभापति कालेलकर^१ हैं। अन्त्यज परिषद्के सभापति मामा फडके^२ हैं। दोनों जन्मत दक्षिणी हैं और स्वेच्छासे गुजराती बने हैं। इससे मेरी दृष्टिमें वे और भी अधिक दक्षिणी तथा और भी अधिक गुजराती हो गये हैं। महाराष्ट्रमें जो बातें अच्छी हैं उन्हें वे गुजरातको दे रहे हैं और गुजरातमें जो अच्छाई है उसे वे अन्तर्ग्रहण कर रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात इत्यादि हिन्दुस्तानके अंग हैं और एक-दूसरेके पोषक हैं। पोषक होनेपर ही वे एक शरीरके अंग बन सकते हैं। अत आशा है कि काका साहब और मामा साहबको गुजरात अच्छी तरह पहचानेगा और अपनायेगा। गुजरातको यह खयाल न करना चाहिए कि पराये तो आखिर पराये ही होते हैं। ऐसे विचारकी उत्पत्ति द्वेषके कारण होती है। हमें तो उलटे यह चाह रखनी चाहिए कि यदि महाराष्ट्र ऐसा कर सके तो अभी और कार्यकर्त्ताओंको हमारे यहाँ भेजे। सेवकके लिए तो सभी जगह क्षेत्र खुला पड़ा है। अपने पदका विचार तो नेताओंको ही करना पड़ता है। काका और मामा बिल्कुल सेवा-परायण होकर गुजरातमें रह रहे हैं। गुजरातने उन दोनोंका अपूर्व सम्मान करके इसकी प्रतीति प्रकट की है और उनका सम्मान करके स्वयं अपना गौरव बढ़ाया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-५-१९२४

१६. टिप्पणियाँ

बोहराका डर

एक बोहरा सज्जन लिखते हैं।^१

मैंने इस पत्रमें से ऐसी कितनी ही बातें निकाल दी हैं जो जुल्माको साबित करनेके लिए लिखी गई थी। भूतकालके झगड़ोको ताजा करनेसे किसीका लाभ नहीं। इन बोहरा बन्धुने जो प्रश्न उठाया है वह गम्भीर है, उसका हल उसे 'नवजीवन' में छाप देने या उसपर टीका-टिप्पणी कर देनेसे नहीं होता। हिन्दू-मुसलमान और ईसाई आदिके साथ 'बोहरा' जोड़ दिया जाये तो भी उससे सन्तोष होनेवाला नहीं है। एक अरसा हो गया, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी चर्चासे वातावरण गूँज रहा है, परन्तु

१ दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर।

२ विठ्ठल लक्ष्मण फडके।

३ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

वह है कहाँ ? यह ऐक्य व्याख्यानोंसे सम्पन्न होनेवाला नहीं है। मेरी कमजोर कलम और जवान भी क्या कर सकती है ? हर कौमको यह समझ लेना चाहिए कि ऐक्यमे ही हरेकका हित है, हरेकके धर्मकी रक्षा है, और उन्हें आपसमें शुद्ध प्रेम रखना चाहिए। उनमें धर्मान्विताकी जगह सहनशीलता आनी चाहिए और उन्हें सबसे बड़ी बात तो यह सीखनी चाहिए कि धर्मको निमित्त बनाकर या धर्मके नामपर एक दल दूसरे दलपर बलात्कार नहीं कर सकता। यदि हिन्दू और मुसलमान इतनी बातका भी पालन करे तो दूसरी कौमे अपने-आप निर्भय हो जाती है। बोहरोंका नाम अलग लेनेकी जरूरत तो कतई नहीं होनी चाहिए। वे भी मुसलमान हैं। यदि मुसलमान हिन्दुओंसे लाठियाँ लेकर लडना भूल जाये तो वे आपसमें लडना भी भूल जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच सच्ची यानी दिली सफाई हो जायेगी तो एक ही धर्मके जुदे-जुदे फिरकोंके बीच भी सफाई हो जायेगी। और यदि उसमें सफलता न मिली और हर मौकेपर एकको दूसरेसे लडनेकी ही नीवत आती रही तो फिर हमें सदाके लिए गुलामी पसन्द करनी पडेगी। तब “सरकार बहादुर चिरजीव रहे और हमें एक-दूसरेके गलेपर छुरी फेरनेसे रोकती रहे”, सभी हिन्दुओं और मुसलमानोंका यह नया कलमा और नया धर्म होगा। देखना है कि हिन्दुओं और मुसलमानों — दोनोंमें से किसी एकमें भी अक्ल है या नहीं। आजकी हालत अधिक दिनोतक नहीं टिक सकती; यह एक लाभ है। दोनों जातियाँ चार-छ महीनेमें जो निश्चय करेगी उससे प्रकट होगा कि हिन्दुस्तानके भाग्यमें अगले पचास साल और गुलामी बढी है या थोड़े ही समयमें स्वराज्य मिलनेवाला है।

अन्त्यज परिषद्

गोधरा परिषद्के^१ बादसे हम (गुजरातमें) हर साल अन्त्यज परिषद् करते आये हैं। परन्तु इस वर्ष उसका महत्त्व अधिक है। इसका एक कारण तो यह है कि मामा फडके उसके अध्यक्ष हैं, दूसरा यह है कि मैं जेलसे छूटकर आ गया हूँ। मैंने बारडोली और गुजरातमें चाहा था कि अस्पृश्यता तुरन्त ही मिट जाये। परन्तु वह अभीतक मिट नहीं सकी है। इसमें दैवके सिवा किसको दोष दे ? अस्पृश्यताका पाप हिन्दू जातिकी रग-रगमें पैठ गया है। फलस्वरूप हम पापको ही पुण्य मान बैठे हैं। जिस बातको सारा ससार पाप-रूप मानता है और जिसके कारण हिन्दू जाति आज सारे संसारमें तिरस्कृत है, हमें उसमें कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। पेटलाद^२ (गुजरात) के पास एक दुर्घटना हुई है। उसके सम्बन्धमें एक महाशय लिखते हैं^३

ऐसी दुर्घटना आज भी हो सकती है और वह भी पेटलाद स्टेशनपर। यह कोई विरल घटना नहीं है। ऐसी क्रूरता जहाँ-तहाँ देखनेमें आती ही रहती है। इस

१. सन् १९१८ की पहली परिषद्।

२. गुजरातमें आनन्द-खम्भात लाइनपर एक रेलवे स्टेशन।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है इसमें एक वैश्य यात्री द्वारा किसी अन्त्यज यात्रीके क्रूरताके साथ पीट जानेका वर्णन था।

[illegible][illegible]

'एत तन्न नेवज' ने

एक दिन "एक पत्र पेश" के नामों पत्र दिया है। उन्होंने अपना नाम प्रकट नहीं किया है। उसका जवाब ही एक पत्र पढ़ने भी आया था जिसे मैंने फाड़ दिया था। उस पत्र में था "दुख पत्र आया है, उसमें उन्होंने अपने पहले पत्रकी बात लिखी है। उन्होंने यह नहीं किया है कि उन्होंने अपने पहले पत्रमें क्या बात कही थी। पत्र पढ़ाकर जिस तौ यह है कि गुमनाम पत्राकी ओर कोई ध्यान न दिया जाये। इस कारण इस 'एक पत्र पेश' के मेरी नज़र प्रिय है कि यदि उनके प्रश्न पर जवाब में था तो उन्हें सोचना पड़े कि और नीचे अपने हस्ताक्षर करें।

इति मन्त्रारम्भः

मुगलमान भाग्याने में नाम ईदके मुबारकवाद छिय भेजे हैं। मैं उनके इस प्रेमके लिए उतावा घुसगुहार हूँ। मुझे यकीन है कि वे यह नहीं चाहते होंगे कि मैं उर भाईका अकल-अकल पत्र छियकर बन्धवाद दूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी उर मुबारक हो। उन समय, जब दोनों जातियामें अविश्वास फैल रहा है, जरा-सा मुद्र प्रेम भी पूरी जमीनमें हरियालीकी तरह शोभा देता है। यदि ईदकी बधाईके पत्रोंमें उन्चा प्रेम है तो उतावा चिह्न यह है कि मुझे पत्र भेजनेवाले भाई ऐसे काम करे जिनसे छि-दुआ और मुगलमानामें प्रेम-भाव बढ़े। मैं आशा रखता हूँ कि मुझे पत्र भेजनेवाले भाई जहाँ-तहाँ मुगलमानों की जीव बोते रहेंगे।

जाति-सुधार

जाति-सुधारमे सत्याग्रहका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इस विषयमे मैंने 'नवजीवन'मे जो लेख^१ लिखा है उसे पढ़कर कुछ 'नवजीवन' प्रेमी चाहते हैं कि मैं 'नवजीवन'मे जाति-सुधारको अधिक पल्लवित करूँ। इधर कुछ दूसरे लोगोको भय है कि अब मेरा राजनैतिक काण्ड खतम हुआ और मैं राजनैतिक हलचलको समाज-सुधारका रूप देना चाहता हूँ। मैं जाति-सुधारके सवालको 'नवजीवन'मे प्रधानता नहीं दे सकता। 'नवजीवन'का उद्देश्य है स्वराज्य। 'नवजीवन'का अस्तित्व केवल उसीके लिए है। समाज-सुधार मुझे प्रिय है। परन्तु मेरे पत्र-सम्पादनके वर्तमान कार्यसे उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जाति-सुधारका बहुत-सा काम व्यक्तियोंके जीवनसे और उदाहरणसे हो सकता है। परन्तु मैं समाज-सुधारको राजनीतिसे भिन्न नहीं मानता। जिस प्रकार नीति और धर्म राजनीतिमे अवश्य होने चाहिए उसी प्रकार समाज-सुधारके विषयमे भी कहा जा सकता है। जिस समाजकी भीतरी व्यवस्था दूषित है वह स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव मौका पड़नेपर ऐसे सुधारकी चर्चा भी 'नवजीवन'मे की जा सकती है। सच पूछिए तो अस्पृश्यता-निवारण समाज-सुधारका प्रश्न है। परन्तु वह इतना व्यापक और आवश्यक है कि अब हम यह मानने लगे हैं कि उसका निपटारा किये बिना स्वराज्य मिलना ही असम्भव है। परन्तु जो सुधारक केवल जाति-सुधारके ही प्रश्नका विचार करते हैं उन्हें 'नवजीवन'की मर्यादा समझनी चाहिए और जिन लोगोको यह डर है कि 'नवजीवन' स्वराज्य आन्दोलनको ताकपर धर देगा, उन्हें मेरे पूर्वोक्त विचारोपर ध्यान देकर भय-मक्त हो जाना चाहिए।

जाति-भोज

यह शादियोंका महीना है। विवाहके सिलसिलेमे जाति-भोज आदिमे बहुत खर्च किया जाता है। जिनके पास रुपया है वे जाति-भोज आदिमे खर्च न करे, यह कहना कुछ ज्यादाती होगी। परन्तु ऐसे भोज अनिवार्य मान लिये गये हैं और इसलिए गरीब लोगोपर उसका बोझ असह्य हो गया है। ऐसे भोज ऐच्छिक होने चाहिए — यही नहीं, खुद धनी लोगोको मितव्ययी बनकर गरीबोके सामने मिसाल पेश करनी चाहिए। यदि इससे बचा हुआ रुपया शिक्षा-प्रचार अथवा समाज या जातिके हितके अन्य कामोमे लगाया जाये तो इससे जाति तथा सारे देशको लाभ हो। विवाहके समय जाति-भोजकी प्रथा बन्द करना केवल इष्ट है, परन्तु मृत्युके बाद किये जानेवाले जाति-भोजको बन्द करना आवश्यक है। मैं तो मृत्युके पश्चात् किये जानेवाले जाति भोजको पापरूप मानता हूँ। मुझे इस भोजमे कुछ भी तत्त्व दिखाई नहीं देता। भोज आनन्दका प्रसंग माना गया है। मृत्यु शोकका अवसर है। समझमे नहीं आता, ऐसे समय भोज किस प्रकार दिया जा सकता है। सर चिन्मार्डके^२

१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४६१-६५

२. सर चिन्मार्ड माधवलाल, अहमदाबादके नगर-नेता।

स्वर्गवानके उगलक्ष्यमे होनेवाले भोजमे मैं भी उनके सम्मानार्थ उपस्थित हुआ था। उस नमपला दृश्य, उस समय जुदी-जुदी जातियोंके बीच होनेवाले झगड़े और भोजमे सम्मिलित लोगोंका स्वेच्छाचार आज भी मेरी आँखोंके सामने नाच रहा है। उसमें मैंने कहीं भी मृत व्यक्तिके प्रति आदरभाव नहीं देखा। थोककी तो वहाँ गुजाइश ही कहां थी? इन मुधारके लिए वक्त दरकार है। रुढ़िका यह बल हमारी शिथिलता सूचित करता है। यदि जातिके मुखिया ऐसे सुधार न करे तो [साधारण] व्यक्ति कर सकते हैं। मुखियोंकी वर्तमान अवस्था करुणाजनक है। बहुधा वे सुधार करना तो चाहते हैं, परन्तु करते हुए डरते हैं। अतः साहसी लोग आगे बढ़कर सुधार करनेकी इच्छा रखनेवाले मुखियोंको बल दे और सुधारोंका दरवाजा खोले।

रोटी-ब्रेटी

जाति-भोजकी प्रथापर रोक लगानेसे भी शायद अधिक जरूरी सवाल है भिन्न-भिन्न जातिग्रामोंमें रोटी-ब्रेटी व्यवहारको बड़ावा देनेका। वर्णाश्रम आवश्यक है, परन्तु अनेक उपजानिया हानिकारक हैं। जहां रोटी-व्यवहार है, वहाँ ब्रेटी-व्यवहारके सम्बन्धमें दो मत नहीं होंगे। हम देखते भी हैं कि ऐसे बहुतसे विवाह हो चुके हैं। अब इस पुंसारको रोकना नहीं जा मकना। अतः यह बहुत आवश्यक है कि समझदार मुखिया ऐसे मुधारको उत्तेजन दे। यदि मुखिया लोग समयके रुखके प्रतिकूल लोगोंपर जरूरतसे ज्यादा मनी करेगे तो उनका मान-भग होनेकी सम्भावना है। मुधारकोके लिए यह गोभनीय होगा कि यदि उन्हें ऐसे मुखियोंका विरोध रहते हुए सुधार करना पड़े तो वे विनयसे काम ले। ऐसे मुधारक भी देखे जाते हैं जो मुखियोंको तुच्छ मानकर उन्हें यह चुनौती देते हैं कि वे जो हो सके सो कर ले। ऐसी उद्धतता करनेसे मुधारकी गति रुकती है और यदि मुखिया बिलकुल निर्बल और दण्ड देनेमें अशक्त हो गये हों तो पुंसारक, मुधारक न रहकर स्वेच्छाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचार मुधार नहीं है। उनमें समाज उठता नहीं, बल्कि गिरता है।

लाटरीसे राष्ट्रीय शिक्षा

लाटरीमें राष्ट्रीय शिक्षाके लिए धन-संग्रह करनेके निमित्त एक विज्ञापन निकाला गया है। एक मित्रने मुझे डम विज्ञापनकी नकल भेजकर उसके सम्बन्धमें मेरी सम्मति पूछी है। मैं तो लाटरीके विरुद्ध हूँ। यह एक प्रकारका जुआ है। जहाँ सीधे तरीकेसे शिक्षाके लिए धन इकट्ठा न हो सके वहाँ कार्य संचालकोंमें कोई दोष है, चाहे वह कार्यकर्ताओंकी अयोग्यता ही क्यों न हो। ऐसे लोगोंको शिक्षा देनेका भार उठानेका अधिकार ही नहीं है। मेरी सलाह तो यही है कि लाटरीमें धन देनेवाले लोग अपने धनको मैंभालकर रखे और उन्हें जितना धन लाटरीमें देना हो उतना किसी विश्वस्त मनुष्यको शिक्षाके निमित्त अथवा किसी अन्य कार्यके निमित्त दे दे। उनका यह कार्य स्तुत्य होगा। शेरोंका सौदा भी एक तरहका जुआ है। मैंने सुना है कि उसमें वम्बईके सैकड़ों लोगोंका धन चला गया है। क्या इतना ही काफी नहीं है?

एक करुण पत्र^१ मेरे सम्मुख है। मैं इस भाईको जल छिड़ककर शुद्ध होनेसे इनकार करनेपर बर्बाद देता हूँ। हम अस्पृश्यताको पाप मानते हैं, इसलिए जल छिड़कनेकी प्रक्रियासे शुद्ध होकर अपने ही सिद्धान्तपर पानी कैसे फेर सकते हैं? इस राजपूत युवकको अपने जाति-भाइयोको विनयपूर्वक समझाना-बुझाना चाहिए, किन्तु वे फिर भी न समझे तो उसे जातिसे-च्युत किये जानेके दण्डको नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे छोटे लेकर शुद्ध होनेकी प्रक्रिया तो कभी पूरी न करनी चाहिए। मेरा तो यही दृढ़ मत है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-५-१९२४

१७. पत्र : महादेव देसाईको

सोमवार [१२ मई, १९२४]^२

पूर्ण विराम

उर्दू और कताई सीखना

समयकी पावन्दीका अनुरोध

कताई और बुनाईसे गुजारा

लालाजीका पत्र

सरोजिनी देवीकी ओरसे

असगत नहीं

श्री मजलीके साथ व्यवहार

‘यंग इंडिया’ और ‘नवजीवन’

एन्ड्र्यूजकी टिप्पणियाँ (जो गत सप्ताह भेजी थी)

जेलके अनुभव

साम्राज्यकी चीजे

मोपलोके लिए राहत

भाई श्री महादेव,

पढ़ते हुए अशुद्धियोंको ठीक कर लेना। मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। आजकी डाकसे ऊपर लिखी हुई सूचीके अनुसार सामग्री भेज रहा हूँ। एन्ड्र्यूजकी टिप्पणियाँ तो तुम्हारे पास पहुँच ही चुकी हैं। अब और कुछ भेजनेका इरादा नहीं है।

१. इस पत्रमें कहा गया था कि अन्त्यर्जोंमें कार्य करनेवाले एक राजपूत युवकको यह धमकी दी गई है कि वह अन्त्यर्जोको छूनेके बाद अपने ऊपर जलके छींटे लेकर शुद्ध हो जाया करे, अन्यथा उसे जाति-च्युत कर दिया जायेगा।

२. पत्रमें उल्लिखित कुछ लेख १५-५-१९२४ के यंग इंडियामें प्रकाशित हुए थे; और सोमवार १२ मईको पढ़ा था।

नमज़में नहीं आ रहा है कि 'गाय वची' शीर्षक टिप्पणी गुम कैसे हो गई। अगर नोज करनेपर भी न मिले तो मैं दूसरी लिखकर भेज दंगा। हम लोग यहाँ इस सम्बन्धमें बहुत सावधान रहते हैं; आगे और भी सावधान रहेंगे।

बोरसद परिपद् और अन्य परिपदोंका समाचार 'नवजीवन' तथा 'यग इंडिया' में तुम ही लिखना। हमारी प्रवृत्तियोंके कुछ स्थानीय समाचार भी दिये जाने चाहिए।

वीननगर सम्बन्धी लेखका 'स्वराज्य' में प्रकाशित अनुवाद बहुत सदोप है। तुमने जो भाषान्तर किया है, वह भी मुझे ठीक नहीं ज़ेचा। उसमें कुछ अर्थकी अनुश्रुतियाँ भी हैं। मैंने उनका आधा भाग सशोधित कर दिया है। शेष भागको सुधारनेका समय नहीं मिला। अब हम शायद उसे न भी छापें। उसे अन्य पत्रोंमें भेजनेकी तो बात ही नहीं सोचनी है। अगर हम उसे छापें तो केवल 'यग इंडिया' में ही छाप सकते हैं। अगर उनके शेष भागको सशोधित करनेका समय मिल गया तो उसे अगले गप्ताह छापनेकी बातपर विचार करेंगे। मैंने 'चैलेज' के स्थानपर 'मिनकारवु,' शब्दका प्रयोग किया है। अगर कोई दूसरा शब्द सूझे तो लिखना। 'गुनुम' का अर्थ है 'गुनुके अनुकूल और 'मूर्छाई' का अर्थ है अपनी बड़ाई, धोखी। काठियावाड़ सम्बन्धी लेखमें अनायाम ही काठियावाड़ी शब्द लेखनीसे निकलते चले गये।

उम डकूका नाम मोर^१ नहीं, बल्कि मोवर है। मैं उससे मिला भी हूँ।

श्रीमती जोसेफा^२ तार मुझे भी मिला था। मैंने उन्हें तार द्वारा उत्तर दे दिया है कि तुम्हारा भेजा जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वहाँसे शिष्टमण्डल यहाँ आनेवाला है। इसके अतिरिक्त मेरा उद्देश्य सामान्य सिद्धान्तको समझाना मात्र है। इसमें गश्तफहमीकी गुंजाइश है ही नहीं। ये लोग वाइकोमके मामलेको विगाड़ रहे हैं, मुझे अब भी ऐसा प्रतीत होता है। जब प्रतिनिधि मण्डल यहाँ आयेगा तब हम इस सम्बन्धमें विचार करेंगे।^३

बालजीका स्वभाव तो तुम जानते ही हो। यदि हम उन्हें सन्तुष्ट रखकर उनमें उनकी रुचिका कोई काम करा सके तो अच्छा। मैं उनको ढील देकर उनकी विचित्रताओंको निकालनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। हम इस तरहकी छूट निश्चय ही दूसरेको नहीं देंगे। बालजीमें अन्य छोटी-मोटी त्रुटियाँ भले ही हो, परन्तु सरलता तो है ही। मैं उनकी कद्र करता हुआ उनसे उपयोगी काम ले रहा हूँ। तुम भी ऐसा ही करो।

राधाका^४ स्वास्थ्य काफी अच्छा है, परन्तु उसकी खोई हुई शक्ति इतनी शीघ्रतासे वापस नहीं आ रही है, जितनी मैं चाहता हूँ। वह आजकल प्रसन्न रहती

१ देखिए "उतावल काठियावाड़", ११-५-१९२४।

२ जॉर्ज जोसेफाकी धर्मपत्नी। श्री जोसेफ मदुरेके बैरिस्टर थे और उन्होंने यग इंडिया और इंडिपेंडेंटका कुछ दिनोंतक सम्पादन किया था।

३ प्रतिनिधि मण्डलसे हुई बातचीतके लिए देखिए "मैंट 'हिन्दू' के प्रतिनिधित्व", १९-१०-१९२४।

४ मगनलाल गांधीकी कन्या।

है। कीकीवेन^१ हिम्मती लडकी तो है, परन्तु बेचारी बहुत रुग्ण रहती है। ज्वर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह भोजन नियमसे करती है। ऐसा माना जा सकता है कि यहाँकी वायु बहुत शुद्ध है। डाक्टर दलाल और डा० जीवराजने उसके रोगकी पूरी-पूरी जाँच कर ली है। परन्तु सूझ नहीं पड़ता कि क्या करना चाहिए।

मुझे ऐसा लग रहा है कि कान्ति^२, रसिक^३ और मनुको^४ यहाँ न बुलाना चाहिए। अगर इससे वाको दुख होता है तो हो। यह अनुभवसिद्ध बात है कि “भक्ति तो जानकी बाजी है, सामनेका मार्ग निस्सन्देह दुर्गम है।” मैं तो सदासे यही मानता आया हूँ कि हृदयको कठोर किये बिना शुद्ध भक्ति सम्भव नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७८५) से।

१८. सन्देश : गुजरात राजनीतिक परिषद्को^५

१३ मई, १९२४

बोरसदने गुजरातका मुख उज्ज्वल किया है। उसने सत्याग्रह करके और त्याग दिखा कर देशकी तथा स्वयं अपनी सेवा की है। बोरसदने जमीन तो हमवार कर दी है, अब उसपर इमारत उठानेका काम करना बाकी है और यह कार्य कठिन है। यह काम चल रहा है, यह मैं जानता हूँ किन्तु इसे पूरा हुआ तो उसी दिन समझना चाहिए जिस दिन, बोरसद ताल्लुका हाथ-कती, हाथ-बुनी खादीके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकारका कपडा खरीदना बन्द कर देगा, जब उसकी सीमामे विलायती कपडेकी या मिलोके बने कपडेकी एक भी दुकान न रहेगी, जब ताल्लुकेमे कोई भी मनुष्य गराव, गाजा और अफीमका इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई चोरी या दुराचार न करेगा और जब ताल्लुकेके बच्चे — बालक और बालिकाएँ, चाहे वे अन्त्यजोके हो अथवा अन्य वर्णोंके — राष्ट्रीय पाठशालाओमे पढने लगेंगे, जिस दिन लोगोमे आपसमे झगडे होने बन्द हो जायेंगे और यदि होंगे भी तो उनका फैसला पचायत द्वारा कराया जायेगा, जब हिन्दू और मुसलमान दोनो भाइयोकी तरह मेलजोलसे रहने लगेंगे और जिस दिन कोई भी मनुष्य किसी भी अन्त्यजका तिरस्कार न करेगा। यदि हम इस नीतिपर कमर कस ले तो हमें यह सब करनेमे कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि बोरसद इतना कर लेगा तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि वह भारतको स्वराज्य दिला देगा। वहाँके निवासी इतना करनेकी प्रतिज्ञा ले। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि उनमे ऐसी प्रतिज्ञा करनेकी शक्ति आये। किन्तु जब प्रतिज्ञाको पूरा करके दिखानेका

१. जे० बी० कृपलानीकी बहन।

२, ३ व ४. हरिलाल गांधीकी सन्तान।

५. यह बोरसदमें हुई थी।

[illegible]

मो० क० गाधी

[1 - 1]

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 26

१९ पत्र : मु० रा० जयकरयो

१३ अक्टू. १९७८

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

[illegible]

हृदयमे वापका,
मो० क० गाधी

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

पुनः संशोधनार्थं प्रेषित, मार्ग ३

२०. पत्र : घनश्यामदान विडलाफो

५६

प्रीतार गुरी ० [१३ मई, १९१४]

附註、**参考文献**

सत्यं वा न सत्यं किं विदुः ।

जो कुछ जिताने के लिए यदि जातिजाते के विरोधको आप प्रदर्शन कर सकेंगे तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। हम समझे देशी और आधुनी प्रगति कार्य कर रही है। जातीय संघर्षों से जो अशांति उत्पन्न होगी। उसमें उम्मेदों को कुछ आवश्यकता मिलेगी। प्रदर्शन के लिए आपको अपने आधुनी प्रगतिवादी भाव हो सकता है परन्तु

१. निम्न पु. १, १३ नं.चे पदो यो। गंधीजीक दयाधुरत नीचे दी गइ तिथिसे पता चलता हे नि. २२ती पक्षर दृष्टे दिन दयाधुर निय ये।

दिलमे पूरा विश्वास होना चाहिये कि दैवी प्रकृतिको हि सहाय देना हमारा कर्त्तव्य है। मुझे फिकर आपके पिता और वधुके लीये है। यदि वे आपके पक्षका सगठन कर सग्राम चाहते हैं और आप उनको शान्ति मार्गकी ओर न ला सके तो आपके हि कुटुम्बमे दो विरोधी प्रवृत्ति होनेका सम्भव है। ऐसे मौकेपर धर्मसकट खड़ा होता है। मैं तो अवश्य उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि आपके हि हाथसे जातिमे दो गिरोह पेदा न हो।

जिस चीजको आपने अच्छी समझ कर की है और जिसकी योग्यताके लिये आज भी आप लोगोके दिलमे शका नहि है उसके लिये माफी मागना मैं हरगीज उचित नही समझूँगा।

आपकी तरफसे मुझे रु० ५,००० मील गये हैं। 'यग इडिया', 'नवजीवन', इत्यादिके लीये आप उचित समझे इतना द्रव्य भेज दे। करीब ५० नकल मुफ्त देनेकी आवश्यकता है।

आपका,
मोहनदास गांधी
१४-५-१९२४

मूल हिन्दी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००४) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिडला

२१. तार : हकीम अजमल खाँको

[अन्धेरी
१३ मई, १९२४ या उसके पश्चात्]१

हकीम अजमल खाँ साहब,

अधिक परिश्रम करनेसे कमजोरी बढ़ी, वैसे बहुत ठीक है। आशा है वेटीको वायु-परिवर्तनसे लाभ हो रहा होगा।

गांधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८०१) की फोटो-नकल से।

१. यह तार हकीम अजमल खाँ के १३ मई, १९२४ के निम्नलिखित तारके जवाबमें दिया गया था “जब पिछली बार आपसे मिला था उसके बाद आपका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है, लिखनेकी मेहरबानी कीजिए।”

२२. सन्देश . अन्त्यज परिषद्को'

१८ मई, १९२४

[illegible]

[一、二、三]

तपतीश, १८-१-१९०८

२३. पत्र : देवदास गांधीको

बुधवार [१४ मई, १९२४]^१

चि० देवदास,

वा का हृदय विदारक पत्र आया है। मैं क्या कहूँ, क्या न कहूँ सूझ नहीं पड़ रहा है। यदि बच्चे वहाँ हो और तुम्हें ऐसा लगे कि उन्हें यहाँ आ ही जाना चाहिए तो उन्हें जरूर लेते आना। आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अब विलकुल ठीक हो गया होगा।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८८१४) की फोटो-नकलसे।

२४. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

पोस्ट अन्धेरी

वैशाख सुदी १० [१४ मई, १९२४]^२

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। अकालियोके सम्बन्धमें जिस तरह आप सोचते हैं, मैं उस तरह काम नहीं कर सकता। रोये विना माँ बच्चेको दूध नहीं पिलाती, यह बात मेरे प्रत्येक कार्यके विषयमें लागू होती है। अगर ईश्वरकी इच्छा होगी तो वह मुझे इस काममें निमित्त बना लेगा। सूत्रधार तो वही है। मैं तो उसके हाथकी कठपुतली-मात्र हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७८) से।

सौजन्य महेश पट्टणी

१. यह पत्र सम्भवतः जुहूसे लिखा गया था। वा ओर बच्चोंके उल्लेखसे जान पड़ता है कि यह “पत्र महादेव देसाईको”, १२-५-२४ के बाद कदाचित् उसी हफ्तेमें पड़नेवाले बुधवारको लिखा गया होगा।

२. वैशाख सुदी दशमी १४ मई, १९२४ को थी।

२५. पत्र : वा० गो० देसाईको

वैशाख सुदी १० [१४ मई, १९२४]^१

भाईश्री ५ वालजी,

लेख मिला। सुझावोपर अमल कराऊंगा। मैंने लेखमे एक स्थानपर 'इंडियन' शब्द जोड़ा है। मैं उसमे से निरामिष भोजन विषयक अंश निकाले दे रहा हूँ। आसन्न स्वराज्यमे सभी लोग निरामिषभोजी हो जायेगे, ऐसा खयाल करना भूल है। चूँकि ठाकुरकी^२ कविताका अंग्रेजी रूपान्तर तुमने दे दिया है, इसलिए मैं उसके गुजराती रूपान्तरका अर्थ 'यंग इंडिया' मे नहीं दूँगा। यदि मैं तुम्हारे लेखका गुजराती अनुवाद कराऊँगा तो उसे उसमे सम्मिलित कर लूँगा। तुम दोनोंके बीच जो आश्चर्यजनक घटनाएँ घटित हो रही हैं उनपर मुझे अचरज नहीं है, क्योंकि तुम दोनों ही अचरजके पिटारे हो। मैं दिल्लीतक तो पहुँच गया था परन्तु उससे आगे गाड़ी कैसे बढ़ा सकता था। मैंने भाई अभेचन्द्रको पत्र लिखा है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

[पुनश्च]

आनन्दशंकर के वारेमे जो पत्र आया था, वह मैंने पढनेके बाद फाड़ दिया था।

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००५) से।

सौजन्य वालजी गो० देसाई

२६. टिप्पणियाँ

मुक्त व्यापार बनाम सरक्षण

टाटा स्टील वर्क्सको सरक्षण देनेकी बात सोची जा रही है। मुझे उस सरक्षणके सम्बन्धमे अपने विचार व्यक्त करनेको कहा गया है। मैं नहीं जानता कि इस समय इससे क्या लाभ हो सकता है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि इस स्टील वर्क्ससे सम्बन्धित प्रस्तावके गुणदोष क्या हैं? लेकिन मैं यहाँ यह भ्रम अवश्य दूर करना चाहूँगा कि मैं पूँजीपतियोंके खिलाफ हूँ और यदि मेरा बस चला तो मैं मशीनो और मशीनोसे होनेवाले उत्पादन दोनों ही को नष्ट कर दूँगा। सच तो यह है कि मैं एक पक्का सरक्षणवादी हूँ। मुक्त व्यापार इंग्लैंडके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वह अपना तैयार माल असहाय लोगोपर थोप देता है और चाहता है कि

१ डाकखानेकी मुहरके अनुसार।

२ रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

उसकी आवश्यकताएँ कमसे-कम कीमतपर बाहरी देशोंसे पूरी होती रहे। मुक्त व्यापारने तो भारतके किसानोंको वरवाद ही कर दिया है, क्योंकि उससे यहाँके गृह-उद्योग बिलकुल नष्ट ही हो गये हैं और फिर सरक्षणके बिना कोई भी नया व्यापार विदेशी व्यापारसे स्पर्धामें टिक नहीं सकता। नेटालने अपने चीनी-उद्योगको राज्यकी ओरसे काफी बड़ी सहायता देकर और आयातपर भारी कर लगाकर खड़ा किया था। जर्मनीने भी अपने उद्योगपतियोंको बहुत पैसा देकर चुकन्दरसे चीनी तैयार करनेके उद्योगका विकास किया था। मैं तो मिल उद्योगको सरक्षण देनेका सदा ही स्वागत करनेको तैयार हूँ, हालाँकि मैं प्राथमिकता हाथसे तैयार किये गये खदरको ही देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। सच तो यह है कि मैं हर उपयोगी उद्योगको सरक्षण देना चाहूँगा। अगर मैं देखूँ कि सरकार भारतके आर्थिक और नैतिक कल्याणके लिए सचमुच उत्सुक है तो बहुत हदतक उसके प्रति मेरा विरोध समाप्त हो जायेगा। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार वस्त्र उद्योगको यहाँतक सरक्षण देकर दिखाये कि यहाँके बाजारोंमें विदेशी कपड़ेका आना बिलकुल बन्द हो जाये। वह अपनी जरूरतके लिए खदर ही खरीदे और इस तरह चरखेको लोकप्रिय बनाकर दिखाये। वह राजस्वकी परवाह किये बिना शराब, अफीम आदि मादक द्रव्योंका उपयोग बन्द करके दिखाये और इस तरह राजस्वमें जो कमी हो उसे सेनापर खर्च कम करके पूरा करे। जब ऐसी शुभ घड़ी आयेगी तो मेरे विरोधमें कोई तथ्य नहीं रह जायेगा। इससे सुधारोपर विचार-विमर्श करनेकी ठीक भूमिका तैयार हो जायेगी। अगर सरकार ये दोनों काम कर डाले तो वह मेरे लेखे उसके हृदय-परिवर्तनका स्पष्ट लक्षण होगा। किसी भी सम्मानपूर्ण समझौतेके लिए ऐसा हृदय-परिवर्तन आवश्यक है।

पूर्ण विराम

मौलाना मुहम्मद अलीने हिन्दुओं और मुसलमानोंके धार्मिक विश्वासोंकी जो तुलना की है, उसके सम्बन्धमें मुझे अनेक पत्र मिले हैं। इन पत्र-लेखकोंने बड़ी ही कावलियतके साथ अपनी बातें कही हैं। इन पत्र-लेखकोंका कहना कुछ भी हो, मैं तो अब भी यही मानता हूँ कि मौलाना साहबने इसके अलावा और कुछ नहीं किया कि दोनों धर्मोंकी तुलना करके उन्होंने मेरे धर्मके मुकाबले अपने धर्मको अधिक ऊँचा बताया है। मेरे सामने जो पत्र हैं, उनमें से कुछ बहुत ही सारगर्भित, तथ्यपूर्ण और दिलचस्प हैं, फिर भी मुझे उन्हें छापनेका लोभ सवरण करना ही पड़ेगा। धार्मिक चर्चा और यहाँतक कि दर्शन शास्त्रीय चर्चासे कहीं बड़े-बड़े अन्य काम देशके सामने पड़े हुए हैं। मौलाना साहबके मतकी सफाईमें 'यंग इंडिया' का इतना स्थान घेरनेके पीछे मेरा मशा सिर्फ यही है कि अभी हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच जो कटुता है, उसे अगर हो सके तो व्यर्थ ही और बढ़नेसे रोकूँ। सिर्फ एक मित्रके लिहाजसे इस सार्वजनिक पत्रका उपयोग मौलाना साहबकी सफाई देनेके लिए तो मैं कदापि न करता। इन पत्रोंको पढ़ लेनेके बाद भी मुझे उनमें से ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता,

जिसे लहरा में आने विचार बदल २। इनमें से एक पत्र-लेखकके इस विचारमें मैं सहाय नहीं हूँ कि योगना नाहने हिन्दुओंके प्रति दुर्भावना दिखाई है और अब हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कोई सम्भावना नहीं रही। मौजूदा तनातनी और हमारे रोड़े अटारनेके दाख़्ख का एतना तो आ ही रही है। मौजूदा माहव इस एकताके प्रेमी न हा, दैनिक जिसे हुए पारु हो तो भी स्थितिमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो दूसरोंके आगे तृणरू हैं। वह हमें जहाँ चाहे फाँक कर उड़ा सकता है। हम उसकी सज्जता विरोध नहीं कर सकते। उगने हम सबका मृजन ही एक होनेके लिए तैयार हैं, लेकिन अलग-अलग बने रहनेके लिए नहीं। बड़ा अच्छा होता अगर मैं जाती जाग और विस्मयता नकार अपने पत्र-पत्रागम भी कर पाता। फिर मौलाना नाहने अधिष्ठात करनेवाले उनके नामने कोई कारण न बच रहता। जो भी हो, मुझे जाता है कि पत्र पत्रनेवाले नज्जत मुझे इस बातके लिए क्षमा करेंगे कि मैं न तो मौजूदा नाहनेके धार्मिक विचारोंके बारेमें उन आँगोंके पत्र प्रकाशित कर रहा हूँ और न इनके अधिक उनपर कोई चर्चा ही करने जा रहा हूँ।

उर्दू और फ़ार्सी सीखना

प्रियेन्द्रम मेन्ट्रु नेलडे श्री जार्ज जोसेफ लिखते हैं

हम सब यहाँ बड़े आनन्दसे हैं और जेल अधिकारियोंमें हमारा सम्बन्ध काफी मोटावपूर्ण है। कुल मिलाकर वहाँके कैदियोंकी स्थिति वैसी ही है जैसी १९२० के आरम्भमें सयुक्त प्रान्तकी जेलोंमें "राजनीतिक कैदियों" की थी।

मुझे चरमा मिल गया है और मैं प्रतिदिन तीन घंटे सूत कातता हूँ। अभी मेरे पास जो रई है, वह मडुरईके एक मित्रने धुनकर तथा उसकी पूनियाँ बनाकर भेजी है। इसके समाप्त हो जानेपर मेरा इरादा त्रावणकोरकी कपान मँगानेका है। मैं स्वयं उसे ओट-धुनकर पूनियाँ बना लिया करूँगा, और जाता है कि इन प्रारम्भिक प्रियाओंमें काफी कुशल हो जाऊँगा। हिन्दी-के सम्प्रचर्चमें स्थिति यह है जब मुझे १९२२ में जेल भेजा गया था तो वहाँ मैंने काफी उर्दू सीखी और मैं मानता तो यह हूँ कि मैं कामचलाऊ उर्दू जानने लगा हूँ। काफी हद तक मैं उर्दू (अखबार, आधुनिक गद्य, आसान कविता आदि) पढ़ और समझ सकता हूँ। मैं हिन्दी अलगसे नहीं सीखना चाहता। मैंने अपनी उर्दूकी पुस्तकें मँगवाई हैं और कुछ समय उनपर भी लगाया करूँगा, जिनमें मुझे उस भाषाका कुछ और ज्ञान हो जाये।

समयकी पाबन्दीका अनुरोध

निजाम राज्यमें तैयार किये गये एक बहुत ही सुन्दर स्वदेशी कागजपर एक व्यक्तिने मेरे पास निम्नलिखित पत्र भेजा है

मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ नेतागण अपने भाषणोंके सम्बन्धमें समयकी पाबन्दी नहीं करते। इससे जनताको

एक गलत सीख मिलती है, जो पहलेसे ही समयकी पाबन्दी न रखनेकी आदी है। इसके अलावा, इससे वक्ताके प्रति श्रोताओके मनोमे खीझका भाव आ जाता है और फिर वे उसकी बात ध्यानसे नहीं सुनते। यह परिस्थिति अन्यथा सम्भव न होती। जो लोग हमें स्वराज्यके योग्य नहीं मानते, उनके मनपर भी इसकी बुरी छाप पड़ती है। बम्बईमें होनेवाली सभाओमे मुझे बार-बार यही अनुभव हुआ है। ऊपर मैंने वही कहा है जो मैंने खुद महसूस किया है और दूसरोको कहते सुना है।

सार्वजनिक सभाओके आयोजक कृपया इस पत्रपर ध्यान दे।

कटाई और बुनाईसे गुजारा

आचार्य रायने अपनी चटगाँव-यात्राका विवरण भेजते हुए लिखा है

मैंने हालमें ही चटगाँवका दौरा किया है, जिसका विवरण साथमे भेज रहा हूँ। आपको यह जानकर खुशी होगी कि चटगाँवका भीतरी इलाका हमारे कामकी दृष्टिसे बहुत उपयुक्त है और वहाँ कमी सिर्फ एक बात की है और वह है संगठन की।

दौरेमे एक सज्जनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनके बारेमे बताया गया कि वे इंजीनियर हैं। वे कृषक बन गये हैं और अब अपने खेतोकी जुताई-बुवाई और कटाई स्वयं करते हैं। उनके घरकी तमाम जरूरतें उनके परिवारके लोग शारीरिक श्रम करके ही पूरी करते हैं और वे अपनी जरूरतके सारे कपड़े स्वयं ही कात-बुनकर तैयार कर लेते हैं।

इस पत्रका उत्तर देनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, आप और भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र-व्यवहारमें व्यस्त रहते हैं। मैं तो चटगाँवके बारेमे आपको कुछ ऐसी जानकारी-भर दे देना चाहता हूँ, जो आपको अच्छी लग सकती है। आपको हजारों परेशानियाँ रहती हैं। सम्भव है एक छोटी-सी खुशखबरी आपको जल्दी ही चंगा बनानेमे दवाका काम कर जाये।

उक्त इंजीनियरके परिवारके लोग जो करते बताये गये हैं, वह सब हर कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे वह वकील हो या शिक्षक अथवा और कोई, कर सकता है। अगर वह इतना करे तो फिर उसे कांग्रेसके दूसरे कामोकी फिक्र करनेकी जरूरत ही न रहे। मेरा निश्चित मत है कि वह इंजीनियर ऐसे हर वक्तासे अधिक सफलतापूर्वक खद्दरका प्रचार कर रहा है, जो खद्दरमे कोई जीवन्त आस्था न रखते हुए भी लोगोके सामने गला फाड़-फाड़कर उसके गुणोका बखान करता है।

डा० राय द्वारा भेजा हुआ विवरण भी जानने योग्य बातोंसे भरा हुआ है। उससे प्रकट होता है कि सैकड़ो मुसलमान स्त्रियाँ पीढियोसे कटाईका काम करती आ रही हैं। वे कपास भी खुद ही ओटती और धुनती हैं, तथा अपने सूतका कपडा भी खुद ही बुनती हैं। जरूरतका सारा कपाम पासके पहाड़ी इलाकोसे मिल जाता है।

विचरनेमें बताया गया है कि वहाँ जो कपास होती है, उसे व्यापारी लोग निर्यातके लिए नदीर केने है। जब वहाँ उपजनेवाली कपासका उपयोग करनेके लिए हजारों माननेवाले लोग वही मीनूर है तब उन्हें बेरोजगार बनाकर मारी कपास बाहर कपास-रुनसार फिर हमारे पान कपडेके रूपमें वापस लाना, क्या दुखका विषय नहीं है? नौभा वने जा० राय तथा उनके कार्यकर्तागण स्थानीय कर्तियोंकी जरूरतके लिए लोकी लाना एकदम कर रचनेका बड़ा प्रयत्न कर रहे है।

विचरनेमें उन दलाकोंमें प्रयुक्त धुनकीका भी वर्णन किया गया है और बताया गया है कि एक प्रतियोगितामें वह बारडोलीकी धुनकीमें बाजी मार ले गई। सूचिया पुाती (जन्मका नाम चटनायके सूचिया गांवके नामपर पडा है) की डोरी अन्ननासके पत्ताके पेगामें बाँट जाती है और कहते हैं वह हफ्ते-भर चल जाती है। सोचिए तो नहीं, चिन्तु नौगी-नादी और गस्ती चीजोंकी मददसे बढियासे-बढिया काम किया जा सकता है।

श्री मजलीके साथ व्यवहार

सम्पादक

‘यग इडिया,’ अहमदाबाद

प्रिय महोदय,

आपने अपने ३ अप्रैलके जकमें बेलगांव-निवासी श्री मजलीका एक पत्र छापा था, जिसमें बताया गया था कि जब वे जेलमें थे, “सरकारके कथनके विपरीत, उन्हें कटाईका नहीं, बल्कि प्रति दिन १ पौंड सूतकी बँटाईका काम दिया गया।” यह भी कहा गया है कि उन्हें “दिनभरमें उस १५ मिनटके समयके अलावा, जब उन्हें घूमने दिया जाता था, चौबीसो घंटे सबसे अलग एक कोठरीमें ताला बन्द करके रखा जाता था,” और बीमारीके बावजूद उन्हें ऐसा भोजन दिया जाता था जिसे पचाना उनके लिए मुश्किल था।^१

नि मन्देह आपको इसके सम्बन्धमें सच्ची बातें जानकर खुशी होगी और मुझे आशा है कि आप वे बातें छाप भी देंगे।

मच यह है कि श्री मजलीको चरखेसे डोरा या सूत तैयार करनेका काम दिया गया था और उन्हें अपनी कोठरीसे लगे एक बड़े कमरेमें अन्य दो साथियोंके साथ रखा गया था। दोनोंमें से एक पहले काग्रेसी रह चुका है। उन्हें घूमने-फिरनेके लिए प्रतिदिन एक घंटेका समय दिया जाता था—आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। भोजनमें उन्हें निम्नलिखित चीजें दी जाती थीं

(क) २३-१०-१९२३ को उन्हें इस जेलमें दाखिल किया गया और तबसे २-१२-१९२३ तक आम खुराक दी गई।

(ख) ३-१२-१९२३ से लेकर १३-१२-१९२३ तक वे मलेरियासे बीमार रहे और इस अवधिमें उनकी खुराक दूध रही।

(ग) बुखार टूटनेपर १४-१२-१९२३ से २८-१२-१९२३ तक वे धीरे-धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गये। इस अवधिमें उन्हें आम खुराक दी गई और उसमें दालकी जगह प्रतिदिन एक पौड दूध दिया गया।

(घ) २८-१२-१९२३ से ४-१-१९२४ तक आम खुराक।

(च) बदहजमी हो जानेके कारण, ५-१-१९२४ से लेकर १७-१-१९२४ तक आम खुराकके बदले चावल दिया गया।

(छ) १८-१-१९२४ से २९-१-१९२४ तक आम खुराक।

(ज) ३०-१-१९२४ से १७-२-१९२४ अर्थात् उनके रिहा होनेके दिन तक, उनकी खुराक दूध, एक औंस मक्खन और डबल रोटी रही।

आपका विश्वस्त,

७-५-१९२४

बम्बई

(ह.) अस्पष्ट

कार्यवाहक सूचना-निदेशक

उक्त पत्र छापते हुए मुझे खुशी होती है। अभी श्री मजलीके स्वास्थ्यकी जो स्थिति है, उसे देखते हुए मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहता और जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणीमें भी कहा था, मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं था कि श्री मजलीके प्रति किये गये व्यवहारको लेकर शिकायत करूँ। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि श्री मजलीकी दो बातें लगभग सही हैं। श्री मजली इस बातसे इनकार नहीं करते कि उन्हें “वाट-कताई” का काम दिया गया। लेकिन, “वाट कताई” का मतलब होता है “सूतकी बटाई।” कार्यवाहक सूचना निदेशककी शायद मालूम नहीं कि “वाट-कताई” जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। चरखेपर या तो सूत काता जा सकता है या बटा जा सकता है। श्री मजली सूत कातना चाहते थे। यह उनका कर्तव्य भी था और इसमें उन्हें आनन्द भी आता। लेकिन उन्हें सूतकी बटाईका काम दिया गया, जो कताईके कामसे बहुत कठिन था और जिसमें उन्हें कोई आनन्द भी नहीं आता था। उन्हें कालकोठरीमें बन्द करके रखा गया, यह बात भी स्पष्टतः सत्य ही है। यदि उनके साथ दो और लोग थे तो इससे इस तथ्यमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कालकोठरीमें, खासकर दिनमें कोई साथी हो या न हो बन्द किये जानेका मतलब क्या होता है, यह तो कोई भुक्तभोगी कैदी ही बता सकता है।

सरोजिनी देवीकी ओरसे

श्रीमती सरोजिनी नायडूने मुझे पत्र भेजा है, उसे पाठकोके लिए नीचे दे रहा हूँ। आशा है, उन्हें यह पत्र पढ़कर प्रसन्नता होगी। पत्र इस प्रकार है

हिन्द महासागर वाल-रविकी स्तुतिमें अत्यन्त पुरातन श्लोक गुणगुना रहा है और ये पर्वत साक्षी हैं उस प्रतिज्ञाके जो महान् स्वप्नदर्शियोंके इन पर्वतोंके

रवि-किरण-मण्डित शिखरोपर खड़े होकर ईश्वरको साक्षी रखकर की थी— अर्थात् यह सकल्य किया था कि वे दक्षिण आफ्रिकाको उच्चादर्शों और उदात्त परम्पराओंका देश बना देंगे, भावी पीढ़ियोंके लिए उनकी यही एक श्रेष्ठ विरासत होगी। लेकिन, आज वस्तुस्थिति कुछ और ही है। इन्हीं पर्वतोंकी छायामें, इस समुद्रके ऐन तटपर ही दक्षिण आफ्रिकाके भाग्य-विधातागण अपने दायित्वों और कर्तव्योंसे मुंह मोड़ रहे हैं और विधान सभाको, जिसे न्याय और स्वतन्त्रताका मन्दिर होना चाहिए था, एक ऐसे बाजारका रूप दे रहे हैं जिसमें थोड़े दिनोंके लिए पूर्वग्रहपर आधारित शक्ति और अत्याचारपर आधारित सत्ताका उपयोग करनेके लिए भावी सन्ततियोंके जन्म-सिद्ध अधिकारोंको बेचा जा रहा है। फिर भी, मेरा मन निराश नहीं है और अन्तिम प्रश्नोंके समाधानके बारेमें मेरा विश्वास अटिग है और मैंने इस विश्वास या कल्पनाको निर्भीक होकर घोषित भी किया है। दक्षिण आफ्रिकाको सिर्फ गोरोका देश बनानेके असम्भव विचारके समर्थक नेता इससे बड़े क्षुब्ध हुए हैं, उनमें सलवली मच गई हैं। लेकिन इससे दक्षिण आफ्रिकाके अश्वेत लोगोंमें एक नई जागृतिकी लहर आई है और उनमें एक नई आशाका संचार हुआ है।

मुझे मालूम है कि सक्षिप्त अखबारी तारोंके माध्यमसे आप मेरे यहांके कामकी प्रगतिसे परिचित रहे हैं। अवसर और अपनी क्षमताको देखते हुए मैंने जितना हो सकता है उतना प्रयास किया है और यद्यपि यहांके अखबार पूर्वग्रहोंसे प्रसित हैं और विधायकगण अज्ञानसे, फिर भी मैंने सँकड़ो नहीं, हजारों लोगोंको भारतके पक्षका समर्थक बना लिया है। इनमें दक्षिण आफ्रिकाके सभी वर्गों और सभी समुदायोंके लोग शामिल हैं। आफ्रिकी जातियों, बल्कि घोर "उपनिवेशवादी" लोगोंमें भी उत्साह भर आया है और परिस्थितिके प्रति रोष उत्पन्न हुआ है तथा उनके मनमें भारतीयोंके प्रति भाईचारेकी भावना उद्भूत हुई है और वे अनुभव करने लगे हैं कि उनका सुख-दुख हमारा सुख-दुख है। दक्षिण आफ्रिकाके लिए मैंने "उत्पीडनका विश्वविद्यालय" शब्दोंका प्रयोग किया था, उसका गोरोंने बहुत बुरा माना। फिर भी सचाई यही है कि यह "उत्पीडनका विश्वविद्यालय" गैर-यूरोपीय लोगोंमें आत्मसमयका भाव भरते हुए उनके मनोबलका पूर्ण विकास करेगा।

साम्राज्यके लौह पुरुषोंमें मेरी मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। वे जिस जादू और आकर्षणके लिए प्रसिद्ध हैं मैंने उसे उनमें भरपूर पाया और जाहिरमें सादगी और मिठास भी उनमें देखनेमें आई। लेकिन उनकी विनय और सादगीके पीछे कितनी कुशाग्रता और कूटनीति छिपी हुई है! उनको देखकर मेरे मनपर तो यह छाप पड़ी कि ईश्वरने उन्हें दुनियाका एक महान्तम ध्यवित होनेके

लिए सिरजा था, लेकिन दक्षिण आफ्रिकामें सत्ताका परिधान धारण करके उन्होंने अपनेको बौना बना लिया है। जो लोग अपनी पूर्व-निर्धारित आध्यात्मिक ऊँचाई तक नहीं उठ पाते, उनका यही हाल होता है। २७ तारीखको दक्षिण आफ्रिकासे प्रस्थान करनेके पहले हम लोग एक आपात्कालीन सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक कार्योंको ठोसरूप देनेका उपाय किया जायेगा और काम करनेकी — हो सकता है, बलिदान करनेकी ही — एक रूपरेखा तैयार की जाये। भारत लौटते हुए मैं पूर्व आफ्रिकामे लगभग पन्द्रह दिन ठहरूँगी ताकि लौटनेसे पहले वहाँका काम पूरा किया जा सके।

एक अंग्रेज द्वारा सराहना

रेवरेड चार्ल्स फिलिप्स दक्षिण आफ्रिकाके सर्वाधिक सम्मानित मिशनरियोमे से है। उन्होंने मेरे नाम लिखे हाल ही के एक पत्रमे श्रीमती सरोजिनी नायडूके कार्यके प्रति जो प्रशंसासूचक शब्द लिखे हैं, उन्हें नीचे दे रहा हूँ,

हमारे बीच कोई पत्र-व्यवहार नहीं है। मुझे ऐसा ही लगता रहता है कि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है और उसे साधारणसे पत्रोंके उत्तर देनेमें खर्च करवा देना अनुचित है। लेकिन श्रीमती सरोजिनी नायडू आजकल यहाँ आई हुई थी और मैंने उन्हें घनिष्ठ रूपसे जाना। उन्होंने आदेश दिया था कि मैं तत्काल आपको पत्र लिख दूँ। वे कल यहाँसे चली गईं और आज मैरिट्सबर्गमें होगी। केप टाउनका “चक्कर” लगाकर वे फिर यहाँ आ रही हैं और तब मैं उनसे फिर मिलूँगा। लेकिन आपको पत्र लिखे बिना उनसे दुबारा निश्चित भावसे मेरा मिलना कठिन है। आपको पत्र लिखकर कष्ट देनेके बारेमें मैंने अपनी यह सफाई दे दी। मैं तो उनके बारेमें दिन-भर लिखते रहकर भी शायद पूरी बातें न लिख पाऊँ। इसलिए मुझे तो जहाँतक हो सके थोडे़में ही लिखनेकी कोशिश करनी है। जोहानिसबर्गमें उन्हें अपने कामसे जो आश्चर्यजनक सफलता मिली है, उसके बारेमें ज्यादा कहनेकी मुझे जरूरत नहीं। दूसरे लोग आपको पूर्ण और विस्तृत विवरण लिखेंगे। लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होगा। वे तो आपकी द्वितीय आत्मा सिद्ध हुई हैं। वे एक बार फिर हमारे बीच वह उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर आई हैं, जिसकी अनुभूति हमें बहुत पहले हुई थी। उनकी इस यात्राके लिए, उनके कहे शब्दोंके लिए और उन्होंने हमारे सामने जो परम सत्य तथा ईसामसीह-जैसे विचार रखे हैं, उस सबके लिए हम ईश्वरको धन्यवाद देते हैं। समस्त भारतीय समाज और गोरोका भी एक बहुत बड़ा भाग उनके आह्वानपर उठ खड़ा हुआ है।

असंगत नहीं

जेल्से निकलनेके तुरन्त बाद मैंने गुरुद्वारा आन्दोलनके सम्बन्धमे अखबारोमे एक वक्तव्य जारी किया था और ननकाना साहबवाली दुखद घटनाके शीघ्र बाद कुछ

सलाह भी दी थी। एक पत्र-लेखकको इन दोनोंके बीच असंगति दिखाई देती है और उसने मेरा ध्यान इसी असंगतिकी ओर आकर्षित किया है। जेलसे छूटनेपर मैंने यह वक्तव्य^१ दिया था

मेरे (अकाली) भाइयोंने मुझे सूचित किया कि पंजाबमें आमतौरपर ऐसी गलतफहमी फैली हुई है कि ननकाना साहबकी दु खद घटनाके बाद मैंने ऐसा विचार प्रकट किया कि स्वराज्य-प्राप्ति तक गुहद्वारा आन्दोलन स्थगित रखना चाहिए। मुझपर जो विचार प्रकट करनेका आरोप लगाया गया है, वैसा कोई भी विचार मैंने कभी प्रकट नहीं किया। यह बात मेरे उन दिनोंके लेखों और भाषणोंसे स्पष्ट हो जायेगी।

पत्र-लेखकने उस दु खद घटनाके बाद सिखोंके नाम लिखे मेरे पत्रसे निम्न-लिखित अवतरण उद्धृत किया है और ऐसा माना है कि यह मेरे पहले वक्तव्यसे असंगत है

अपने मन्दिरोंमें सच्चे सुधारके लिए तथा उनमें से सारी बुराइयोंको दूर करनेके लिए मुझसे अधिक उत्सुक कोई दूसरा नहीं हो सकता। किन्तु हमें ऐसी कार्रवाइयोंमें साथ नहीं देना चाहिए, जो उनसे भी बदतर साबित हों, जिन बातोंमें हम सुधार करना चाहते हैं। आप लोगोंके सामने दो ही मार्ग हैं या तो आप सभी गुहद्वारों अथवा जिन मन्दिरोंके गुहद्वारा होनेका दावा किया जाता है उन मन्दिरोंपर कब्जे के सवालके निपटारेके लिए पंच-निर्णय समितियोंकी स्थापनाकी बात मान लें या फिर इस प्रश्नको स्वराज्य प्राप्त हो जाने तक स्थगित रखा जाये।^२

जो गद्द रेखांकित है, उन्हें पत्र-लेखकने ही अपने पत्रमें रेखांकित कर रखा है। मुझे तो दोनों वक्तव्योंमें कोई भी असंगति नहीं दिखाई देती। पहले वक्तव्यका सम्बन्ध आम आन्दोलनसे है और उसमें स्पष्ट है कि मैंने स्वराज्य प्राप्ति तक उसे स्थगित रखनेकी बात कभी नहीं की। दूसरेमें यह सलाह दी गई है कि अगर गुहद्वारापर कब्जा करनेके सवालका निपटारा पंच-फैमलेसे न हो सके तो उसे स्वराज्य प्राप्ति तक स्थगित रखा जाये। इस पत्रमें मैंने शक्ति-प्रदर्शन द्वारा कब्जा करनेके औचित्य-अनौचित्यपर विचार किया है। उसमें मैंने यह सलाह दी कि अगर पंच-फैसला सफल नहीं होता और चुनाव सिर्फ उन दो बातोंके बीच करना है कि शक्ति-प्रदर्शन करके कब्जा किया जाये या मामलेको स्थगित रखा जाये, तो मामलेको स्थगित रखना ही ठीक होगा। जिज्ञासु पाठक १९२१ के 'यंग इंडिया' की फाइलमें उस पत्रको देख सकते हैं और तब उन्हें मालूम हो जायेगा कि मैंने उसमें शक्ति-प्रदर्शनके सवालपर विचार किया है। तबसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके कारण मुझे उस पत्रमें अपनाया गया रुख बदल देना पड़े। मेरा यह निश्चित मत

१ देखिए खण्ड २३, पृष्ठ २५०।

२ देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४०४-०८।

है कि शक्ति-प्रदर्शनके बलपर कोई भी सुधार सम्भव नहीं है। मैं जानता हूँ कि पच-फैसलेके लिए दो पक्षोंका होना जरूरी है। अगर दूसरा पक्ष सहमत न हो तो असहयोगी लोग तो ब्रिटिश न्यायालयोंका आश्रय नहीं लेंगे। किन्तु यदि उसे इन दो स्थितियोंके बीच चुनाव करना हो तो वह शक्तिका प्रदर्शन करे या न्यायालयकी गरणमें जाये — अर्थात् अगर वह उस चीजको, जिसे वह अपना अधिकार समझता है, कुछ कालके लिए बलिदान करनेको तैयार न हो — तो मैं बेहिचक कहूँगा कि शक्ति-प्रदर्शन द्वारा अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके बजाय उसे न्यायालयकी ही गरण लेनी चाहिए — भले ही वह ब्रिटिश न्यायालय क्यों न हो।

धार्मिक निष्ठासे कताई करना

श्री पी० डब्ल्यू० सिवैस्तिन, जो वाइकोम सत्याग्रहके कैदी हैं, त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल जेलसे लिखते हैं।

कई महीनेसे आपका कोई पत्र नहीं मिला। कोचीनमें अपने जेलके अनुभव आपको लिख भेजनेका मुझे समय नहीं मिला और इसी बीच एका-एक मैं त्रावणकोर जेल भेज दिया गया। आपको मालूम होगा कि कोचीन सरकारन मुझे सुरक्षाकी दृष्टिसे छः मासकी सजा दी थी और यह सजा काटकर जेलसे आये दो महीने भी नहीं हो पाये थे कि वाइकोम सत्याग्रहके सिलसिलेमें श्रीयुत जॉर्ज जोसेफ और अन्य लोगोंके साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और छः महीनेकी सादी कैदकी सजा दे दी गई। मेरे और मेरे कुछ मित्रोंसे राजनीतिक कैदियों-जैसा व्यवहार किया जाता है और अधिकारीगण हमारी सभी जरूरतों और सुख-सुविधाओंका खयाल रखते हैं। हमें काफी बड़े-बड़े कमरे दिये गये हैं और उनमें खाटें, बिस्तर, मेज-कुर्सियाँ, लेखन-सामग्री, पुस्तकें और अखबार, सभी कुछ दिया गया है। हमें अपने कपड़ोंका उपयोग करनेकी छूट दी गई है और हम खद्दरका उपयोग कर रहे हैं। जेलमें हमारे चरखे हमारे पास हैं और हममें से कुछ लोग निष्ठापूर्वक कताईका काम करते हैं। अधिकारीगण बड़े कृपालु हैं और हमारी सुविधाका बड़ा ध्यान रखते हैं।

अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर जेल जानेवाले इन कैदियोंके साथ सद्व्यवहार करनेके लिए मैं त्रावणकोर राज्यकी वधाई देता हूँ। मुझे आशा है कि कुछ-एक नहीं, बल्कि सभी सत्याग्रही पूरी निष्ठाके साथ चरखा चलायेंगे। उन्हें मैं धुनना सीखने और अगर अनुमति हो तो धुनना सीखनेकी भी सलाह देता हूँ। अगर वे अपने अवकाशका एक-एक मूल्यवान् क्षण धुनाई, कताई और धुनाईमें लगायें तो वे यह सब सीख सकते हैं।

मोपलोंके लिए राहत

मुझे पाठकोंको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि मेरी अपीलकी ओर ध्यान देनेवालोंमें सबसे पहले व्यक्ति एक वोहरा सज्जन हैं, जिन्होंने ५०० रुपयेका

एक नेक भेजा है। मैंने यह रकम श्री याकूब हसनको भेज दी है। दूसरी रकम एक विरासत बहनने भेजी है। वह १० रुपये है। उसकी सखीने २ रुपये दिये हैं। एक और हिन्दूने मद्राससे १० रुपये भेजे हैं। 'यंग इंडिया' कार्यालयमें वरेलीके एक हिन्दू भार्दकी तरफसे ५ रुपयेकी एक और राशि आई है।

लालाजीका पत्र

लाला लाजपतरायने अपनी यात्राके दौरान जहाजसे एक पत्र मुझे भेजा है। वे रामें गिरते हैं

जहाजपर सवार होते वयत अहिंसाका जो चिह्न मैं धारण किये हुए था उसपर मेरी समुद्र-यात्राके पहले ही दिन हिंसात्मक प्रहार किया गया। जहाजपर लगभग बीस भारतीय हैं। जब हम जहाजपर चढ़े तब हममें से केवल दो ही यात्री गायी टोपी पहने हुए थे। सबकी आँखें हमारी ओर थी और कुछके चेहरोंसे रोष भी नलक रहा था। भोजनके समय मैंने अपनी टोपी बाहर टोप टांगनेकी खूंटोपर रख दी थी। भोजनके बाद जब मैंने उसे ढूँढा तो वह मुझे नहीं मिली। वह गायब हो गई थी। चुरानेके लायक तो वह थी नहीं, इसलिए इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि वह समुद्रमें फेंक दी गई थी। मुझे इसका दुःख नहीं है, क्योंकि फेंकनेवालेको इससे अवश्य ही सन्तोष मिला होगा। किन्तु मैंने टोपी पहनना बन्द न करनेका सकल्प कर लिया। अतः मैंने फल फिर दूसरी टोपी सैलूनके बाहर उसी जगह रख दी। किन्तु इस बार उसे किसीने हाथ नहीं लगाया और इसलिए फिलहाल इस काण्डकी समाप्त समझिए।

मुझे अपनी तबीयत पहलेसे अच्छी मालूम दे रही है। ठंडी समुद्री हवा और आरामसे लाभ मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़कर हिन्दुस्तानसे बाहर जाकर कुछ दिनों पूरा विश्राम करें। यह स्पष्ट है कि सड़की टोपीको अभी कई जोरदार लड़ाइयाँ लडनी पडेंगी।

'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'

एक पत्र-लेखकने मुझे 'नवजीवन' प्रेसके मुनाफेके ५०,००० रुपये खर्च-उत्पादनके लिए दे देनेके सम्बन्धमें एक पत्र लिखा है। उसका कहना है, मुनाफेसे पता चलता है कि इन साप्ताहिकोंके मूल्यमें खासी कमी की जा सकती है और वे अधिक लोगोके लिए सुलभ किये जा सकते हैं। मैं इस पत्रके अंश नीचे देता हूँ

अभी कुछ दिन पहले अखबारोंमें खबर दी गई थी कि नवजीवन प्रेसमें ५०,००० रुपये मुनाफा हुआ है और यह रकम किसी लोकोपकारके कार्यमें खर्च की जायेगी। इससे मालूम होता है कि ईश्वरकी कृपासे प्रेसमें घाटा नहीं है और इसपर प्रबन्धकोको बधाई दी जानी चाहिए।

किन्तु मैं और कई दूसरे लोग इस बातको नहीं समझ पाते कि इस समय कागजका खर्च कम होनेपर भी घटिया कागजके ८ पृष्ठोंके पत्रका मूल्य इतना अधिक क्यों है। हिन्दुस्तानमें आम पाठकोंके लिए 'यंग इंडिया' का दो आना मूल्य बहुत ज्यादा है और 'नवजीवन'का सवा आना मूल्य भी बहुत ज्यादा है। हिन्दुस्तान बहुत गरीब देश है। इस बातको सभी मानते हैं। यदि इन पत्रोंको मुनाफा हो रहा है तो क्या यह उचित नहीं है कि उनका मूल्य घटा दिया जाये और उनको इस प्रकार बहुसंख्यक जन-साधारणके लिए सुलभ बना दिया जाये?

मैं इस सम्बन्धमें यह कह दूँ कि "सैटर्डे रिव्यू," 'नेशन ऐंड एथेनियम', 'अमेरिकन नेशन' और 'स्पैक्टेटर' आदिकी एक प्रति ६-६ पैसेकी मिलती है और यह बहुत कम माना जायेगा क्योंकि उनकी पृष्ठ-संख्या आपके पत्रकी पृष्ठ-संख्यासे तीन गुनेसे भी अधिक होती है। यदि आपके इन साप्ताहिकोंका मूल्य घटाना सम्भव न हो तो क्या आप सुविधापूर्वक इनकी पृष्ठ संख्या नहीं बढ़ा दे सकते।

हममें से कुछ लोगोंका खयाल है कि जबतक आप 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'का सम्पादन करते हैं तबतक उनको २ से ३ पैसे तक बेचनेमें भी घाटा न रहेगा। यदि आप इस सम्बन्धमें जनताके सामने स्पष्टीकरण देना अपना कर्तव्य मानते हैं तो अपने पत्रके माध्यमसे ऐसा करनेकी कृपा करें।

किन्तु मान लें कि इन पत्रोंको २ आना और सवा आनाके वर्तमान मूल्यपर बेचनेसे कोई लाभ नहीं हो रहा है और न कोई लाभ होनेकी सम्भावना है तो क्या आप किसी भी प्रकार प्रेसके लाभका कुछ अंश इन पत्रोंमें लगाकर उनको सस्ता नहीं बना सकते?

पत्रमें जो बातें लिखी हैं मैंने उनके सम्बन्धमें व्यवस्थापकसे सलाह की है और वे तथा मैं इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि निम्न कारणोंमें इनके मूल्यमें बिना कोई खतरा उठाये कमी नहीं की जा सकती।

१ मुनाफा एक अनिश्चित मद है।

२ मूल्यमें कमी करनेसे ग्राहक-संख्यापर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३ जन-साधारणका पाठकोंके रूपमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वे पढ़ नहीं पाते।

४ यद्यपि पत्रोंका सम्पादन मैं करता हूँ, इससे ग्राहकोंकी संख्या कुछ बढ़ी है, किन्तु वह वृद्धि कोई खास नहीं है। पत्र पहलेकी तरह कदापि लोकप्रिय नहीं रहे। शायद इसका कारण यह हो कि अब लोगोंका जोश कुछ ठंडा पड़ रहा है। 'यंग इंडिया' और 'हिन्दी नवजीवन' का खर्च अभीतक पूरा नहीं निकलता और यदि 'यंग इंडिया' के अंग्रेजी जाननेवाले पाठक और 'हिन्दी नवजीवन' के हिन्दी जाननेवाले पाठक स्वयं इन पत्रोंका खर्च निकालने और ग्राहक बढ़ानेमें दिलचस्पी न लें तो जल्दी ही इनको बन्द कर देनेका प्रश्न उठ सकता है।

५ दूसरे कामसे मुनाफा कमाकर सस्ता अखवार छापनेकी नीति ठीक नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि पाठक इन पत्रोका खर्च निकालनेमें उतनी ही दिलचस्पी ले जितनी व्यवस्थापक और सम्पादक लेते हैं।

६ पाठकोके लिए सस्ता अखवार लेनेकी अपेक्षा उनको मुनाफेमें सीधा हिस्सेदार बना लेना अधिक अच्छा है।

७ यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल्य अधिक होनेमें पत्रोकी नहीं खरीद सकते हैं तो वे समृद्ध ग्राहक, जो इन पत्रो द्वारा प्रस्तुत विचारवारा और नीतियोंके प्रचारमें रुचि रखते हैं, चाहे जितनी प्रतियाँ मँगा ले और यदि प्रतियोंकी यह सत्या अधिक हुई तो निश्चय ही वे दाम घटाकर दी जायेंगी।

८ उपरोक्त क्रममें दिये गये सुझावको देखते हुए अधिक मूल्यका प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि लोगोको मुनाफेकी एक-एक पाईका लाभ मिलता है।

९ पत्रोका आकार बढ़ाना ठीक नहीं है। किसी अन्य कारणसे नहीं तो कमसे-कम इस कारणमें कि मेरी शक्ति सीमित है और मेरे पत्रोकी महत्वाकांक्षा भी सीमित है। लोगोको इस समय मेरी साप्ताहिक चिट्ठी जितनी लम्बी मिल रही है, उससे बड़ी चिट्ठीकी उन्हें दरकार नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-५-१९२४

२७. साम्राज्यके मालका वहिष्कार

विचित्र बात है कि साम्राज्यके मालके वहिष्कारका प्रश्न बीच-बीचमें उठता ही रहता है। अहिंसात्मक असहयोगकी दृष्टिसे मुझे तो यह चीज ऐसी लगती है कि जिसके पक्षमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह तो खालिस बदलेकी भावना है और इसलिए इसमें दण्ड देनेका भाव निहित है। इसलिए जबतक कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोगपर कायम है तबतक दूसरे देशोंके मालको छोड़कर सिर्फ ब्रिटेनके मालके वहिष्कारका हमारे कार्यक्रममें कोई स्थान नहीं हो सकता और यदि ऐसा विचार रखनेवाला मैं ही एकमात्र कांग्रेसी हूँ तो फिर अगली कांग्रेसमें मुझे इस आग्रहका प्रस्ताव पेश करना ही होगा कि पिछले विशेष अविवेशनमें इस विषयपर स्वीकृत प्रस्तावको रद्द कर दिया जाये।

लेकिन इस समय मैं प्रतिहिंसात्मक वहिष्कारकी नैतिकतापर नहीं, उसकी उपयोगितापर विचार करना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि इस वहिष्कार अभियानमें नरमदलील लोग भी शामिल थे किन्तु यह तथ्य भी उसकी उपयोगिताके मजालकी जाँच न करनेका कारण नहीं बन सकता। इसके विपरीत, यदि मेरी ही तरह वे भी यह मानने लगे कि उन्होंने और कांग्रेसवालोंने जो प्रतिहिंसात्मक वहिष्कारका रास्ता अपनाया था, वह न केवल प्रभावहीन भावित हुआ बल्कि उसमें हमारे योग्य क्रोध और बहुमूल्य शक्तिके अपव्ययका एक और उदाहरण भी सामने आया तो मैं उनसे

अनुरोध करूँगा कि अब आप पूरे उत्साह और संकल्पके साथ समस्त विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार शुरू कीजिए और उनके स्थानपर भारतीय मिलोके बने कपड़ोंको नही, बल्कि हाथसे तैयार किये गये खदरको प्रतिष्ठित कीजिए।

मुझे बहिष्कार समितिकी रिपोर्ट पढ़नेका मौका मिला था। ब्रिटेन अथवा साम्राज्यके मालके बहिष्कारके रूपमें अधिकसे-अधिक क्या किया जा सकता है, उसके सम्बन्धमें इस रिपोर्टको आखिरी फतवा माना जाना चाहिए और वास्तवमें वह है भी। लेकिन, मेरे विचारमें, इस रिपोर्टसे ऐसे बहिष्कारका समर्थन नहीं, बल्कि बहुत जोर-दार खण्डन होता है। उसमें साफ कहा गया है कि साम्राज्यके विभिन्न देशोंसे जितना माल यहाँ आता है उसमें से ज्यादातर मालका, उदाहरणके लिए, रेलवेके सामानका, आयात तो स्वयं सरकार या अग्रेज पेडियाँ ही करती हैं, और ड्रव, सावुन, जूते आदि जो छोटी-मोटी चीजें हैं उनका उपयोग मुख्यतः आराम-तलब और विलासप्रिय, वे भारतीय करते हैं जिनके बहिष्कारमें शामिल होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। आँकड़ोंपर तनिक शान्तचित्त होकर विचार करनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि यदि हर एक काप्रेसी और नरमदलीय व्यक्ति इन छोटी-मोटी चीजोंका सख्तीके साथ बहिष्कार करे, तब भी उससे राष्ट्रीय धनकी जो वचत होगी वह हर साल किसी भी तरह एक करोड़ रुपयेसे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद भी जो लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसे बहिष्कारके परिणामस्वरूप केनियाके अग्रेजों या कि आमतौरपर सभी अग्रेजोंको अपनी नीति बदलनी पड़ेगी, तो यह असाधारण आगावादिता ही कहलायेगी।

इसपर आलोचकका कथन है, “लेकिन देखिए तो जब साम्राज्यके मालके बहिष्कारके बारेमें बम्बई नगर निगमके प्रस्तावकी खबर रायटरने बिना कोई शुल्क लिये तारसे भेजी तब चीपसाइडमें^१ कैसी हाय-तोवा मच गई थी।” मगर हमें ब्रिटेनके व्यापारिक तीर-तरीकोंकी इतनी जानकारी तो है ही कि हम इस हाय-तोवाकी बात मुनकर फूल नहीं उठेंगे। “इंग्लैंडकी नुकसान पहुँचानेकी कटिवद्ध और अच्छाई-बुराईका कोई खयाल न रखनेवाले भारतीय आन्दोलनकारियों” के खिलाफ भोली-भाली अग्रेज जनताकी भडकानेके लिए ऐसी बनावटी हाय-तोवा अकसर मचाई जाती रहती है और जब इस तरहकी उत्तेजना बनावटी नहीं, वास्तविक होती है तब वह इस बातका लक्षण है कि अग्रेज व्यापारी व्यापारिक चढ़ाव-उतारकी हर एक घटनाके प्रति कितने सतर्क होते हैं। अपने स्वार्थोंके प्रति ऐसी ही सहज जागरूकताकी बदौलत वे हर प्रकारके सम्भावित सकटके लिए बराबर तैयार रहते हैं। इसलिए मैं लोगोंको सलाह दूँगा कि वे इंग्लैंडकी—और इंग्लैंड ही क्यों, किसी भी देशके रोप-प्रदर्शन या उसकी बाह्यवाहीका भरोसा न करें। आपके जिस कामकी वे भय अथवा प्रशंसाकी दृष्टिसे देखते हैं, वह काम यदि अपने आपमें काफी पुर-असर नहीं है तो उनके भय अथवा प्रशंसासे हमारी स्थिति निरापद कदापि नहीं बनती।

यदि हम क्रोवमें अन्वे ही न हो गये हो तो इस बातका एहसान होनेपर कि हम अपनी कुछ राष्ट्रीय आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए भी इंग्लैंडपर निर्भर करते हैं,

हमें अपने बहिष्कारके प्रस्तावपर शर्म आनी चाहिए। जब हम अंग्रेजी पुस्तको और दवाओके बिना अपना काम नहीं चला सकते तो क्या इंग्लैंडकी घडियोका बहिष्कार सिर्फ इसीलिए करना ठीक है कि हम घडियाँ जेनेवासे प्राप्त कर सकते हैं ? और जब हम सिर्फ इसीलिए अंग्रेजी पुस्तकोके बिना अपना काम चलानेके लिए तैयार नहीं है कि उनकी हमें जरूरत है तो फिर हम इंग्लैंडसे घडियो और इत्रोका आयात करने-वाले व्यक्तिसे अपने व्यापारके बलिदानकी आशा कैसे कर सकते हैं ? मेरी बीमारीके दिनोमे मेरी परिचर्याके लिए एक बहुत ही चुस्त और कुशल अंग्रेज नर्स थी। उसे मैं "जालिम" कहा करता था, क्योंकि वह बराबर बहुत ही स्नेहके साथ मुझे, मैं जितना खाता और सोता था, उससे ज्यादा सोने और खानेके लिए आग्रह करती रहती थी। जब एक हाउस-सर्जन तथा उस नर्सने मुझे सही-सलामत एक खानगी वार्डमे पहुँचा दिया तब उसने अपने होठोपर एक कुटिल मुस्कान लाकर आँखें चमकाते हुए कहा, "जब मैं आपके ऊपर छाता ताने आपके साथ चल रही थी, उस समय आपपर मुझे यह सोचकर वरबस हँसी आ गई कि आप ब्रिटेनकी हर चीजका ऐसा प्रबल बहिष्कार करनेवाले व्यक्ति हैं और फिर भी शायद एक अंग्रेज सर्जनकी शल्य-कुशलता और एक अंग्रेज नर्सकी परिचर्याके कारण ही आपकी जान बच सकी है। और उस सर्जनने शल्य-चिकित्साके जिन औजारो और जिन दवाओका प्रयोग किया था, वे इंग्लैंडके ही बने हुए थे। और क्या आपको मालूम है कि आपको यहाँ लाते समय आपके ऊपर जिस छातेसे मैंने छाया कर रखी थी वह भी इंग्लैंडका ही बना हुआ है ?" जब उस भली नर्सने विजय-गर्वके साथ अपना यह आखिरी वाक्य पूरा किया तो स्पष्टतः वह यही आशा कर रही थी कि यह स्नेहपूर्ण प्रवचन सुनकर मैं तो हक्का-बक्का रह जाऊँगा। लेकिन सौभाग्यसे मैंने यह कहकर उसके सारे आत्म-विश्वासको व्यर्थ कर दिया "आप लोग वस्तुस्थितिको यथार्थ रूपमे देखना कब शुरू करोगे ? क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं किसी भी चीजका बहिष्कार सिर्फ इसीलिए नहीं करता कि वह ब्रिटेनकी है ? मैं तो केवल विदेशी कपडोका बहिष्कार करनेको कहता हूँ, क्योंकि भारतको विदेशी कपडेसे भर देनेके परिणामस्वरूप मेरे करोडो देशभाई दरिद्र हो गये हैं।" और इस तरह मैं उसमे खद्दर आन्दोलनके प्रति भी रुचि पैदा करनेमे सफल हुआ। वह शायद खद्दरकी समर्थक भी बन गई। जो भी हो, खद्दरके औचित्य, आवश्यकता और उपयोगिताको वह समझ गई, लेकिन सभी अंग्रेजी मालके सर्वथा प्रभावहीन और निरर्थक बहिष्कारपर तो वह हँस ही सकती थी। (उसका हँसना ठीक ही था)।

यदि प्रतिहिंसात्मक बहिष्कारके ये समर्थक अपने घरो और माल-असवावपर नजर डाले तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि जिस प्रकार मेरी नर्स मित्रने इस भ्रममे पडकर कि मैं भी उसी बहिष्कारवादी विचारधाराका हूँ, मेरी स्थितिके भोडपनको स्पष्ट लक्षित किया था, उसी प्रकार उन्हें भी अपनी स्थितिके भोडपनका भान हो जायेगा।

हमारे केनियावासी देशभाइयोके साथ न्याय हो और हमें जल्दीसे-जल्दी स्वराज्य मिल जाये, इस भावनाका मैं किसीसे कम समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि क्रोधके वशीभूत होकर धैर्य खो बैठनेसे हमारे उद्देश्यकी ही हानि होगी। तब

फिर हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचानेवाली वह कौन-सी चीज है जिसके लिए सभी दलों के लोग — नरमदलों भी और कोसिल-प्रवेश के समर्थक भी, अपरिवर्तनवादी भी और अन्य लोग भी — मिल-जुलकर सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। किन्तु अगले अकमे मैं उसपर पूरी तरह विचार करूँगा और यह दिखानेकी कोशिश करूँगा कि किन कारणोंसे यही उपाय व्यावहारिक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-५-१९२४

२८. जेल के अनुभव-५

सुधारकी सम्भावना

मेरा यह सतत अनुभव रहा है कि भलाईसे भलाई और बुराईसे बुराई उत्पन्न होती है, इसलिए यदि बुराईका जवाब बुराईसे न दिया जाये तो वह निष्क्रिय हो जाती है और पोषण न पाकर अन्तमें निर्जीव हो जाती है। बुराई बुराईके सहारे ही जी सकती है। प्राचीन कालके सन्त-महात्मा इस सत्यको जानते थे, इसीलिए वे बुराईका बदला बुराईसे देनेके बजाय जान-बूझकर भलाईसे देते थे और इस तरह बुराईका नाश करते थे। फिर भी, बुराई अभी तक चल ही रही है। कारण यह है कि बहुत लोगोंने अभी तक इस अन्वेषणसे लाभ नहीं उठाया है, हालाँकि इसमें जो नियम अन्तर्निहित है वह वैज्ञानिक सूक्ष्मताके साथ सही काम करता है। बात यह है कि हम इतने आलसी हैं कि अपने सामने उपस्थित समस्याओंको इस नियमके अनुसार मुलझानेकी कोशिश ही नहीं करते और इसलिए मान बैठते हैं कि इसके अनुसार आचरण करनेकी हममें क्षमता ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस क्षण इस नियमके सत्यकी प्रतीति हो जाती है, उसी क्षण बदलीका बदला नेकीसे देना इतना आसान हो जाता है जितना आसान कोई और काम है ही नहीं। मनुष्य और पशुके बीचका भेद स्पष्ट करनेवाला यही एक बड़ा गुण है। प्रहारके बदले प्रहार न करना, मनुष्यताका स्वाभाविक नियम है। जब तक हमें इस सत्यकी पूरी प्रतीति नहीं हो जाती और जब तक हम उसके अनुसार आचरण नहीं करते तब तक हम गरीबसे मनुष्य होते हुए भी वास्तवमें मनुष्य नहीं हैं। इस नियममें अपवादकी कोई गुंजाइश नहीं है।

मुझे ऐसा एक भी उदाहरण याद नहीं, जिसमें इस नियमके प्रयोगका वांछित परिणाम न हुआ हो। मेरा तो यह अनुभव रहा है कि सर्वथा अनजान व्यक्ति भी इस नियमके प्रयोगसे बरबस प्रभावित होते हैं। मुझे दक्षिण आफ्रिकाकी जिन तमाम जेलोंमें रहना पड़ा, उनके जो अधिकारी शुरूमें मेरे प्रति बहुत अधिक विरोध-भाव रखते थे, वे सबके-सब मेरे मित्र बन गये, क्योंकि मैंने उनकी बदलीका जवाब बदलीसे नहीं दिया। उनकी कटुताका जवाब मैंने मिठाससे दिया। इसका मतलब यह नहीं है

कि मैं अन्यायके विरुद्ध लड़ता नहीं था। इसके विपरीत, मेरे दक्षिण आफ्रिका की जेलों-के अनुभव-ने अन्यायोंके विरुद्ध मतलब मर्णा की कहानी है। इनमें से अधिकांश सचपमे मैं नफरत भी रहा। भाग्यकी जेलोंमें अधिक लम्बे अरसे तक रहनेके फलस्वरूप मेरे चित्तपर तो अहिंसान्मक जाचरणका मत्त और मोन्दर्य और भी गहराईमें अकित हो गया है। यरखदा नेत्रके अङ्गिकारियोंके साथ कटुता पैदा करना मेरे लिए बहुत ही जानता था। उदाहरणके लिए जब मुपरिस्टेडेटने वे अपमानजनक वाते कही थी, जिनका वर्णन मैंने हकीम माह्वको लिखे पत्रमें^१ किया है, उस समय चाहता तो मैं भी उतना ही तीव्र जवाब दे सकता था। परन्तु वैसा करके तो मैं अपनी ही नजरमें हनका हो जाता जोर मुपरिस्टेडेटके इस मन्देहकी भी पक्का बना देता कि मैं एक जगडाहू और गगनी राजनीतिज्ञ हूँ। किन्तु, हकीम माह्ववाले पत्रमें वर्णित अनुभव तो उसके बात जो घटनाएँ होनेवाली थी उनकी तुलनामें नगण्य ही थे। उनमें से कुछ घटनाओंका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ।

मुने माह्व था कि एक गोरा वार्डर मुझे मन्देहकी दृष्टिमें देखता है। प्रत्येक कैदीपर दार करना वह जाना फज मानता था चूँकि मैं मुपरिस्टेडेटकी जानकारीके बिना ग्रांटे-ग्रांटे काम भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनमें कह रखा था कि अगर नामनेने जानेवाला कोई कैदी मुझे मलाम करेगा तो जवाबमें मैं भी उसे मलाम करूँगा। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मेरे खानेके बाद जो बुराक बचनी है वह सब मैं अपनी देख-रेख करनेवाले कैदी वार्डरको दे देता हूँ। वह गोरा वार्डर मुपरिस्टेडेटके साथ हुई मेरी इस बातके बारेमें कुछ भी नहीं जानता था। एक बार उसने किसी कैदीको मुझे मलाम करने देखा। जवाबमें मैंने भी उसे मलाम किया। उसने हम दोनोंको यह काम करते देखा था, लेकिन उसने टिकट उस कैदीमें ही लिया। इसका अर्थ यह था कि उस बेचारेके बारेमें रिपोर्ट की जायेगी। मैंने तुरन्त उस वार्डरमें कहा कि आप मेरे बारेमें भी रिपोर्ट करे, क्योंकि मैंने भी उस बेचारे कैदीकी तरह ही अपराध किया है। उसने मुझमें सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। गोरे वार्डरकी इस अनधिकार चेष्टाके लिए मैंने उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं की। इसके बजाय मुपरिस्टेडेटमें मिलनेपर सिर्फ उस कैदी भाईको बचानेके जयालमें मैंने उनमें उसके और मेरे बीच हुई मलाम-बन्दगीकी ही बात कही और उस वार्डरके साथ मेरी जो बातचीत हुई थी उसका कोई जिक्र नहीं किया। इसमें वार्डर समझ गया कि उसके लिए मेरे दिलमें कोई बुराई नहीं है। उस दिनमें उसने मुझपर मन्देह करना छोड़ दिया, इतना ही नहीं, वह मेरे प्रति बड़ा मित्र-भाव रखने लगा।

सब कैदियोंकी तरह मेरी भी रोज तलाशी ली जाती थी, इसपर मैंने कभी आपत्ति नहीं की। महीनों तक रोज शामको कैदियोंको बन्द करनेमें पहले नियमित रूपमें मेरी तलाशी ली जाती रही। इस मौकेपर कभी-कभी एक जेलर आता था, जो बहुत ज्यादा उद्वत था। मेरे गरीरपर मेरे कच्छके सिवा और कुछ रहता नहीं

था, इसलिए उसके लिए मुझे छूनेका भी कोई कारण नहीं था। फिर भी उसने एक बार मेरी कमर इत्यादिको टटोलकर मेरी जखूर तलाशी ली, उसके बाद मेरे कमबलो और दूसरी चीजोंको उलट-पलट कर देखा और जूतेसे मेरे तसलेको हटाया। यह सब मुझे असह्य हुआ जा रहा था और मैं क्रोधके वशीभूत हो जाता, परन्तु सौभाग्यसे मैंने अपनेपर काबू पा लिया और उस नौजवान जेलरसे कुछ नहीं कहा। फिर भी, इस आदमीके बरतावके बारेमें रिपोर्ट की जाये या नहीं, यह सवाल मनमें बना रहा। यह घटना यरवदा जेलमें भरती होनेके बहुत दिन बादकी है, इसलिए यदि मैं उसके विरुद्ध रिपोर्ट करता तो उसके इस बरतावके लिए सुपरिटेण्डेंट अवश्य ही सख्त नाराजी जाहिर करता। अन्तमें मैं इस निश्चयपर पहुँचा कि रिपोर्ट न की जाये। मुझे महसूस हुआ कि ऐसे व्यक्तिगत अपमान और अशिष्टताको पी ही जाना चाहिए। मैं उसके खिलाफ शिकायत कर्हूँ तो कदाचित् उसकी नौकरी भी चली जाये। इसलिए ऐसा करनेके बजाय मैंने उसके साथ बात की। मैंने उससे कहा कि उसकी उद्धतता मुझे कितनी खटकी है और किस प्रकार मुझे पहले उसके विरुद्ध रिपोर्ट करनेका विचार आया था और अन्तमें यह सब करना छोड़कर किस प्रकार मैंने सिर्फ उसीके साथ बात करके मामला खत्म करनेका निश्चय किया है। मेरा उससे इस तरह बात करना उसे बहुत अच्छा लगा और उसने कृतज्ञताका अनुभव किया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अनुचित व्यवहार किया था; यद्यपि उसने कहा कि इसमें मेरी भावनाओंको चोट पहुँचानेका उसका कोई मशा नहीं था। उस दिनके बादसे उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। सब कैदियोंके प्रति उसका आम व्यवहार सुधरा या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है।

परन्तु सबसे बड़ा और अद्भुत परिणाम तो आया, कोडोकी सजाओ और उपवासोके प्रसंगोमें मेरे बीचमें पड़नेपर। पहले-पहल आजीवन कैदकी सजावाले सिख कैदियोने उपवास किये। उन्होंने ठान ली थी कि जबतक उन्हें उनके कच्छ, जो उनके लिए धर्मकी रूसे अनिवार्य वस्त्र है, वापस नहीं दे दिये जाते और उन्हें अपना भोजन खुद बनानेकी अनुमति नहीं मिल जाती तबतक वे निराहार रहेगे। इस उपवासका पता चलते ही मैंने उनसे मिलनेकी इजाजत माँगी, परन्तु इजाजत नहीं दी गई। अधिकारियोंकी दृष्टिमें वह जेलकी प्रतिष्ठा और अनुशासनका प्रश्न था। असलमें यदि कैदियोंको बाहरके मनुष्योंकी तरह ही भावनाशील प्राणी माना जाये तो इसमें उपर्युक्त दोनों बातोंमें से एक भी बातका सवाल नहीं उठता। मुझे विश्वास है कि यदि उनसे मिलनेकी अनुमति मुझे दे दी गई होती तो अधिकारी बहुत-सी कठिनाइयों और परेगानियोंसे बच जाते और सार्वजनिक धनकी भी बचत होती। इतना ही नहीं, वे सिख कैदी अपने लम्बे कष्टपूर्ण उपवासोसे बच जाते। परन्तु मुझे कहा गया कि मैं उन सिख कैदियोंसे मिल न सकूँ तो भी उन्हें “बेतारके तार” से अपना सन्देश भेजनेमें मुझे कोई बाधा नहीं होगी। “बेतारके तार” शब्दोका अर्थ मैं यहाँ समझा दूँ। जेलकी भाषामें इस ‘बेतारके तार’ से सन्देश भेजनेका अर्थ होता है अधिकारियोंकी जानकारीमें अथवा उनकी जानकारीके बिना अनधिकृत रूपमें एक कैदीका दूसरे कैदीको सन्देश भेजना। सारे अधिकारी जेलमें ऐसे सन्देशोंके आने-जानेकी बात जानते हैं

और उसे तरह दिये रहते हैं। अनुभवसे उन्होंने सीख लिया है कि जेलके नियमोंके ऐसे उल्लंघनका पता लगाना अथवा उनका न होने देना असम्भव बात है। मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं इस विषयमें अपने सिद्धान्तसे ठससे-मस नहीं हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अपने कामसे ऐसा “वैतारका सन्देश” भेजा हो। जब कभी भेजा है, जेल शासनके हितकी दृष्टिसे प्रेरित होकर ही। मेरा खयाल है इसके परिणामस्वरूप अधिकारीवर्गने मुझपर अविश्वास करना बन्द कर दिया और यदि उनकी चलती तो वे उपर्युक्त ढंगके प्रसंगोपर बीच-बचाव करनेके मेरे प्रस्तावका लाभ उठाना पसन्द करते। परन्तु ऊपरके अधिकारीगण जो अपनी प्रतिष्ठाके विषयमें जरूरतसे ज्यादा सतर्क थे, इस तरहकी कोई बात सुननेको तैयार नहीं थे।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रसंगपर मैंने “वैतारके सन्देश” का उपयोग किया, परन्तु उसका लगभग कोई असर नहीं हुआ। यह उपवास बहुत दिन चलता रहा और जब टूटा तो कह नहीं सकता कि मेरे सन्देशोका उसमें कुछ हाथ था या नहीं।

यह पहला अवसर था जब मुझे महसूस हुआ कि मानवताकी खातिर मुझे ऐसे मौकोपर बीचमें पड़ना चाहिए।

दूसरा प्रसंग तब आया जब मुलशीपेटाके कैदियोंको उनके कम काम करनेपर कोड़े लगाये गये।^१ यहाँ उस दुखभरी कथाको विस्तारसे कहना जरूरी नहीं है। इन कैदियोंमें कुछ कैदी किशोरावस्थाके थे। सम्भव है, उन्होंने जान-बूझकर अपनी शक्तिसे कम काम किया हो। उन्हें पीसनेका काम सौंपा गया था। पता नहीं क्यों, मुलशीपेटावाले इन कैदियोंको दूसरे स्वराज्यवादी कैदियोंकी तरह “राजनीतिक” कैदियोंकी श्रेणीमें नहीं रखा गया था। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, काममें भी उन्हें ज्यादातर चक्की चलानेका काम ही दिया जाता था। चक्की चलानेका काम, हम लोगोमें एक नाहक बदनाम काम है। मैं जानता हूँ कि कोई भी काम जब जबरन कराया जाता है और जब काम लेनेवाले लोग बराबर नेक और भले नहीं होते तो वह करनेवालेके लिए बहुत कष्टकर होता है। फिर भी जो व्यक्ति अपनी अन्तरात्माकी आवाजपर स्वयं जेल जाता है, उसे तो इस तरहका जो भी काम दिया जाये उसको गर्व और आनन्दकी चीज समझना चाहिए। मुलशीपेटाके कैदी—और सिर्फ वे ही क्यों, दूसरे कैदी भी—समष्टि रूपमें काम-चोर नहीं थे। उन सबके लिए यह एक नया ही अनुभव था और इसलिए सत्याग्रहीके नाते उनका क्या फर्ज है, अधिकसे-अधिक काम किया जाये अथवा कमसे-कम या बिल्कुल किया ही न जाये, इसका एहसास उन्हें नहीं था। मुलशीपेटाके कैदियोंमें से अधिकांश इस मामलेमें शायद उदासीन वृत्ति रखते थे। इस बारेमें उन्होंने शायद कोई विचार ही नहीं किया था। फिर भी उनमें बहुतसे कैदी तेज-दम मर्द और नौजवान थे। वे सीधे “जो हुक्म” कहकर हुक्म वजानेवाले लोग नहीं थे। इस कारण उनमें और अधिकारियोंमें हमेशा खटपट हो जाया करती थी।

अन्तमे वह घडी आ ही गई। मेजर जोन्स उबल पडे। उनका खयाल था कि ये लोग जानबूझकर अपना काम नहीं करते। उन्होंने कैदियोंको एक सबक देना तय किया और उनमे से छ आदमियोंको कोडे लगाये जानेका हुक्म दिया। इस सजाकी खबर फैलते ही सारी जेलमे खलवली मच गई। सभी जानते थे कि जेलमे क्या हो रहा है और किस कारण हो रहा है। उन कैदियोंको जब मेरे बाडेके आगेसे ले जाया जा रहा था, तब मेरी नजर उनपर पडी और मुझे बडी व्यथा हुई। उनमे से एकने मुझे पहचान लिया और प्रणाम किया। “तनहाई”मे जो “राजनीतिक” कैदी थे, उन्होंने इस घटनाके विरोधमे हडताल करनेका विचार किया। मैं इससे पहले मेजर जोन्सके गुणोकी तारीफ कर चुका हूँ। यहाँ मुझे उनके कार्यकी आलोचना करनेका दुःखपूर्ण धर्म-पालन करना पड रहा है। मेजर जोन्स मूलत बहुत अच्छी प्रकृतिके न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे अफसरके मुकाबले कैदियोंकी तरफदारी भी करते थे। परन्तु उनके काममे उतावलापन था। इसलिए कभी-कभी वे अपने निर्णयमे भूल कर जाते थे किन्तु इससे कोई बडी हानि नहीं होने पाती थी, क्योंकि वे अपनी भूल-को सुधारनेके लिए भी तत्पर रहते थे, परन्तु कोडे मारने-जैसी सजाओके मामलोकी, जहाँ छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, बात अलग है। मैंने नरमीसे इस विषयमे उनसे बातचीत की, परन्तु कम काम करनेपर कोडेकी सजा देना अनुचित है, यह बात निश्चय ही उनके गले नहीं उतरी। जब-जब पूरा काम नहीं किया गया है तब-तब इरादातन ही ऐसा किया गया हो सो बात नहीं है—वे इसे भी माननेको राजी नहीं हुए। उन्होंने इतना जरूर स्वीकार किया कि ऐसे मामलोमे गलतीकी गुजाइश बराबर रहती है, परन्तु उनके अपने अनुभवके अनुसार इसकी सम्भावना इतनी कम होनी है कि वह नगण्य है। दुःखकी बात है कि बहुतेरे अधिकारियोंकी भाँति मेजर जोन्स भी कोडेकी सजाकी उपयोगितामे विश्वास रखते थे।

इस घटनाको अत्यन्त गम्भीर मानकर “राजनीतिक” कैदी उसके विरुद्ध उपवास शुरू करने ही जा रहे थे कि मुझे उसका पता चल गया। मैंने सोचा कि जबतक भूख हडतालके पक्षमे औचित्यका आधार बहुत मजबूत नहीं कर लिया जाता, तबतक उपवास करना गलत है। कैदी कानूनको अपने हाथमे लेकर हर मामलेका निर्णय खुद ही करनेका दावा नहीं कर सकते। इसलिए इन सब भाइयोसे मिलने देनेके लिए मैंने फिर एक बार मेजर जोन्ससे इजाजत माँगी। लेकिन इजाजत नहीं दी गई। इस वारेमे मेरा अधिकारियोंमे जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे मैं प्रकाशित कर चुका हूँ।^१ उत्तुमक पाठकोसे मेरी सिफारिश है कि वे यह लेख पढते समय वह पत्र-व्यवहार भी साथ ही पढ ले। मुझे फिर उस “वेतारके सन्देश” का आश्रय लेना पडा। इस मन्देशका सीधा परिणाम यह हुआ कि भूख-हडताल और यह सकट टल गया। परन्तु इसी घटनाके मिलमिलेमे एक और दुःखद प्रसंग उपस्थित हो गया। मेरा मन्देश भाई जयरामदासने उनतक पहुँचाया था और यह जेल नियमोके विरुद्ध था। भाई जयरामदासको सम्बन्धित राजनीतिक कैदियोंसे मिलना जरूरी था और तदनुसार वे उनसे

मिले भी। चूँकि उन कैदियोंको जानबूझकर अलग-अलग खण्डोमे रखा गया था, भाई जयरामदासको अपना अहाता छोडकर उन सब खण्डोमे जाना पडा। कैदी-कर्मचारियो और एक गोरे जेलरको इस वातकी जानकारी जरूर थी। भाई जयराम-दामने उनसे कहा कि मैं जेलके नियमोको भग कर रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ। आप मेरे खिलाफ खुशीसे रिपोर्ट कर सकते है। यथामय उनके वारेमे रिपोर्ट हुई। मेजर जोन्सने कहा कि यद्यपि मैं जानता हूँ कि जयरामदासने जो-कुछ किया उसका उद्देश्य अच्छा था और यद्यपि मैं इस कामकी सराहना भी करता हूँ फिर भी इस सिलसिलेमे जेलके नियमका जो भग हुआ हे, मुझे इसके सम्बन्धमे कार्रवाई करनी ही होगी। उन्होंने भाई जयरामदासको सात दिनकी तनहाईकी सजा दी। मुझे जब यह मालूम हुआ तब मैंने मेजर जोन्ससे कहा कि मुझे भी कमसे-कम जयरामदासके बराबर तो सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जयरामदासने जेलके नियमका भग मेरे कहनेसे ही किया हे। उन्होंने कहा कि जेलके अनुशासनको बनाये रखनेकी दृष्टिसे नियमके प्रत्यक्ष उल्लंघनके विरुद्ध वाजाव्ता पेन की गई शिकायतपर कार्रवाई करना मेरा फर्ज हे। जयरामदामने जो-कुछ किया, वे उसपर अप्रसन्न नहीं थे, बल्कि यह सोचकर प्रसन्न ही थे कि उन्होंने सजा भुगतनेकी जोखिम उठाकर भी उपवास करनेको तैयार राज-नीतिक कैदियोसे मुलाकात की, और इस तरह एक बुरी परिस्थितिको पैदा नहीं होने दिया। मुझे सजा देनेके वारेमे उन्होंने कहा कि “आपको सजा देनेका मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप अपनी हृद छोडकर नहीं गये, और जयरामदास गये सो आपके भेजे हुए गये, यह हकीकत अधिकृत रूपमे मेरे सामने पेन नहीं हुई।” मैं उनकी दलीलका मर्म समझ गया और फिर मुझे सजा देनेके वारेमे मैंने अपना आग्रह छोड दिया।

मैं अगले प्रकरणमे एक ऐसी घटनाका वर्णन करूँगा जो सत्याग्रहीकी दृष्टिसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण और महत्वकी हे। उसके बाद हम अहिंसात्मक व्यवहारके परिणामो ओर उपवासके नैतिक पहलूपर विचार करेगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-५-१९२४

२९. सन्देश : धाराला परिषद्को^१

१५ मई, १९२४

आपने लुटेरोके साथ अपनी प्रथम सात्विक भेटकी जो चर्चा की थी उसे मैं आजतक नहीं भूला हूँ। आज आप उस समयकी अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गये हैं। आपने धाराला^२ भाइयो और बहनोको अपने स्नेह पागमे बाँध लिया है। मेरी कामना है कि यह सम्बन्ध दृढतर होता जाये और आप इन भाई-बहनोकी सर्वतोन्मुखी उन्नतिमें सहायक बने।

मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि यदि किसी जातिमें कुछ लोग लुटेरे और आवारा बन जाते हैं तो उसका दायित्व उसी जातिपर होता है। लुटेरोको लूटमार करना अच्छा लगता हो, सो बात नहीं है। लोग स्थितियोसे मजबूर होकर लूटपाट करते हैं। जब वे समाज द्वारा दण्डित किये जाते हैं तब उनकी यह आदत और भी पक्की हो जाती है और इस तरह यह रोग फैलता जाता है। यदि हम लुटेरो और दूसरे जरायमपेशा लोगोके साथ भी प्रेमका व्यवहार करे तो वे अपनी भूल समझ जाते हैं और नेक बन जाते हैं।

आप इस तरह अमूल्य कार्य कर रहे हैं। मुझे यह मालूम है कि धाराला जातिके सभी लोग लुटेरे नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग तो नीतिमान हैं। परन्तु हमने अज्ञान-वश उन्हें अपनेसे दूर कर रखा है। मैं आपके इस कार्यको सब कार्योंसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। यह कहना अनुचित न होगा कि आपके इस कार्यसे भारतका पुनरुद्धार होता सम्भव है।

आप अपने प्रेमको विवेकशून्य न बनने दें। आप धाराला भाइयो और बहनोको किसी उद्योगमें प्रवृत्त करे। आप उन लोगोके बीच यह प्रचार तो कर ही रहे होंगे कि वे अपने हाथका कता-बुना कपडा पहने, मद्यपान और अफीम इत्यादि व्यसनोको त्याग दें, अपने बालकोको पाठशालाओमें भेजे और बड़े-बूढ़े भजन-कीर्तन सीखे। परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप इस दिशामें और भी अधिक प्रयत्न करे। ईश्वरमें मेरी प्रार्थना है कि सम्मेलनका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो और आपकी सेवा करनेकी शक्ति और भी बढ़े।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-५-१९२४

१. बोरसदमें हुई इस परिषद्के लिए गांधीजीने यह सन्देश रविशंकर व्यासको भेजा था। व्यासजी बादमें रविशंकर महाराज के नामसे विख्यात हुए। वे गांधीजी के पक्के अनुयायी और समाज-सेवी हैं और उन्होंने आजीवन धारालाओंका सुधार करनेका व्रत लिया है।

२. धाराला गुजरातकी एक उग्र और युद्धप्रिय जाति है। इस जातिके लोग खेतीनारी करते हैं, परन्तु छतमें से कुट, खासकर अक्काळे दिनोंमें, लूटमार करने लाते हैं।

३०. पत्र : एमिल रोनिगरको^१

पोस्ट अन्वेरी
१५ मई, १९२४

प्रिय महोदय,

आपका पत्र मिला। आपने जिन रचनाओंका उल्लेख किया है उन्हें किसीके द्वारा पुनः मुद्रित किये जानेके सम्बन्धमें मैंने सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं रखा है। मैंने उनका प्रकाशन भी नहीं किया है। सच पूछे तो आपको अनुमतिके लिए विभिन्न प्रकाशकोंको ही लिखना चाहिए। मेरा खयाल है कि प्रकाशन-सम्बन्धी आपके प्रस्तावका कोई भी व्यक्ति विरोध न करेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री एमिल रोनिगर
राइन फेल्डन
(स्विट्जरलैंड)

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८८०२) की फोटो-नकलसे।

३१. पत्र : न० चि० केलकरको

पोस्ट अन्वेरी
१५ मई, १९२४

प्रिय श्री केलकर,

यह सम्मरण श्री वापटके लिए है। इच्छा और भी भेजनेकी थी क्योंकि मेरे पास बहुत-से सम्मरण हैं। किन्तु मैं आपसे और श्री वापटसे कहूँगा कि मुझपर दया करे। मचमुच मैं एक क्षणके लिए भी खाली नहीं रह पाता। लोकमान्यके^१ जितने सम्मरण मेरे पास हैं उन्हें लिखनेके लिए मुझे कोई अन्य अवसर तथा कोई और माध्यम ढूँढना होगा।

१ रोनिगरने २ अप्रैलको जर्मनीसे गांधीजीको पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने भारतके सम्बन्धमें लिखी गई एक पुस्तकके रचयिताके रूपमें अपना परिचय दिया। उस पुस्तकमें उन्होंने गांधीजीपर भी कुछ लिखा था। रोनिगरने गांधीजीसे उनके कुछ चुने हुए लेख आदि छापनेकी अनुमति माँगी थी।

२ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।

मैं श्री बापटके नाम अलगसे पत्र नहीं भेज रहा हूँ; क्योंकि इस सम्बन्धमे लिखे गये पत्रोमे अन्तिम पत्र आपका ही था।

हृदयसे आपका,

श्रीयुत न० चि० केलकर

पूना

[संलग्न]

लोकमान्य तिलकके संस्मरण

लोकमान्यसे मेरी सर्वप्रथम भेटके अवसरकी सब बातें मुझे भली-भाँति याद हैं। यह १८९४^१ की बात है। उन दिनों मुझे भारतमे इक्का-दुक्का लोग ही जानते थे। मैं दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके मामलेको लेकर एक सार्वजनिक सभाका आयोजन करनेके लिए पूना गया था। मैं पूनाके लिए एक नितान्त अपरिचित व्यक्ति था और वहाँके सार्वजनिक नेताओंको केवल नामसे जानता था। श्री सोहोनी जो मेरे भाईके मित्र थे और जिनके यहाँ मैं ठहरा था मुझे लोकमान्यके पास ले गये। उनके व्यवहारसे मेरी हिचक दूर हो गई और फिर जब उन्होंने मुझसे मेरे आनेका कारण पूछा तो मैंने तुरन्त उन्हें अपना उद्देश्य बता दिया, लोकमान्यने कहा, “अच्छा! तब तो आप पूनामे एक अजनबी-जैसे हैं, आप यहाँके सार्वजनिक नेताओंको नहीं जानते और न आपको स्थानीय मतभेदोंके बारेमे ही कुछ मालूम है। किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ दो राजनीतिक सस्थाएँ हैं। एक तो ‘डेकन सभा’ है और दूसरी है ‘सार्वजनिक सभा’। दुर्भाग्यवश दोनों सस्थाएँ एक मंचपर साथ-साथ नहीं आती। सभाका आयोजन दोमे से कोई एक सस्था भी करे तो भी आपके उद्देश्यके प्रति तो सबकी सहानुभूति होनी ही चाहिए। इसलिए, इस सभाका सम्बन्ध किसी एक राजनीतिक सस्थासे न जोड़ा जाये। अच्छा हुआ जो आप मुझसे मिलने आ गये। आप श्री गोखलेसे^२ भी मिल लें, वे भी ‘डेकन सभा’ से सम्बद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वे भी यही सलाह देगे, जो मैंने दी है। आपको ऐसी सभा करनी चाहिए, जिसमे सभी दल शामिल हों। आप श्री गोखलेको सूचित कर सकते हैं कि मेरी ओरमे कोई अडचन नहीं डाली जायेगी। इस प्रकारकी सभाके लिए हमें अध्यक्ष ऐसा चुनना होगा जो निष्पक्ष, विख्यात एवं प्रभावशाली हो। पूनामे डा० भण्डारकर इस प्रकारके व्यक्ति हैं। इसलिए आप उनसे भी मिल लें और आपमे जो-कुछ मैंने कहा है तथा जो-कुछ श्री गोखले कहेंगे वह सब उनसे कह दें और उन्हें अध्यक्ष बननेके लिए आमन्त्रित करें। वे सार्वजनिक जीवनसे प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। वे सकोच करे तब भी उनसे आग्रह कीजिएगा। आपका उद्देश्य बहुत ही न्यायोचित है। वह उन्हें पसन्द जरूर आवेगा। यदि आप उन्हें अध्यक्ष बननेके लिए राजी कर सकें तो बाकी सब काम सरल हो जायेगा। जो निर्णय हो उसे मुझे समय रहते सूचित कर दीजिये,

१. यह १८९६ होना चाहिए, देखिए पृष्ठ २, पृष्ठ १४७।

२. गोपाल कृष्ण गोखले।

ज्याय हिस्सा नये कि भेरी पूरी मदर होगी। मैं चाहता हूँ कि आपको पूर्ण सफलता मिले।'

मैं नोच भी नहीं सकता कि लोकमान्यने एक ऐसे नवयुवकको जिससे वे कभी मिले नहीं थे, जिसका पोसाहट दिया, उनके मंत्रप्रेम कोई व्यक्ति उससे अधिक दे सकता है। यह मेरे जीवनी नमस्तीय मुद्रागत थी और लोकमान्यकी जो पहली छाप तुम्हारे पत्रों पर बाइती नगी मुद्राओंके अवसरपर ज्वाली-त्या बनी रही।'

पत्रों पर (एन० एन० ८८०३) की फोटो-नकलमे।

३२. पत्र : देवचन्द पारेखको

गृहस्पतिवार [१५ मई, १९२४]'

भारत श्री ५ देवचन्दभारत,

आपका पत्र मिला।

मैं बताता हूँ कि नया नुसल है। अब जो हो सो हो।

मोहनदासके वन्देमातरम्

देवचन्दभारत पारेख

तत्परेवर पत्राट

भावागर

गुनराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००६) मे।

नौजन्य नाग्यदान गांधी

३३. पत्र : मणिवहन पटेलको

वैशाख सुदी १२ [१६ मई, १९२४]'

चि० मणि,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा २० तारीख तक आरोग्य भवनसे चला जाना कदापि ठीक न होगा। तुम्हें वहाँ यह मास तो पूरा करना ही चाहिए। मेरा वहाँ आना तो हो ही कैसे सकता है? मुझे २९ तारीखको साबरमती जरूर पहुँचना है।

१. आत्मकथा, भाग-२, अध्याय २८ भी देखिए।

२. बाक्यानेकी मुद्राके अनुसार।

३. जैसा इस पत्रमे लिखा है, गांधीजी २९ मई, १९२४ को आश्रम आये थे। १९२४ में वैशाख सुदी द्वादशी १६ मई को पड़ी थी।

४. धरत जिंके दजीरा नामक स्थानमें।

वसुमती बहन जाना चाहेगी तो सूचित करूँगा, परन्तु आशा कम है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने

३४. पत्र : विट्ठलभाई झ० पटेलको^१

जुहू

१७ मई, १९२४

प्रिय महोदय,

मुझे आपका कृपा-पत्र प्राप्त हुआ है। उत्तरमें निवेदन है कि आजकल मेरे स्वास्थ्यकी जैसी हालत है उसको देखते हुए किसी सार्वजनिक समारोहमें शामिल होना तथा उसके कार्यक्रमको निभाना निकट भविष्यमें सम्भव नहीं दिखता। तथापि आशा करता हूँ कि मैं आगामी अगस्त मासमें किसी दिन कावसजी जहाँगीर हालमें नगर निगम द्वारा दिये गये मानपत्रको स्वीकार कर सकूँगा। यदि आपको असुविधाजनक न हो तो मेरा सुझाव यह है कि तिथिका निर्णय आपके साथ बातचीतके बाद ही हो।^१

आपका सच्चा,

माननीय विट्ठलभाई झ० पटेल

अध्यक्ष

नगर निगम

वम्बई

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ८८११) की फोटो-नकलसे।

१. यह पत्र वि० झ० पटेलके १५ मई के पत्रका उत्तर है। उस पत्रमें उन्होंने गांधीजीको सूचना दी थी कि वम्बई नगर निगमने उन्हें मानपत्र देनेका प्रस्ताव पास किया है।

२. श्री पटेलने १९ जुलाईके अपने उत्तरमें गांधीजीसे प्रार्थना की थी कि वे १५ अगस्तमें पढ़े कोई तारीख निश्चित करें। गांधीजीने उन्हें लिख भेजा कि ९ अगस्त ठीक रहेगी।

३५. पत्र : नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटियाको

वैशाख सुदी १३ [१७ मई, १९२४]^१

सुज्ञ भाईश्री

आपका पत्र मिला। आपको क्षोभ नहीं हुआ, यह जानकर मुझे सन्तोष हुआ है। परन्तु मैंने उसके सम्बन्धमें 'नवजीवन' में क्षमा-याचना कर ली है। वह छप भी गई होगी।

आपका,
मोहनदास गांधी

[गुजरातीसे]

नरसिंहरावजी रोजनीशी

३६. पत्र : मणिवहन पटेलको

[१७ मई, १९२४]^१

चि० मणि,

अहमदाबाद पहुँचनेके बाद देखेंगे कि तुम्हें दवा लेनी है या नहीं। पूरे तौरसे स्वस्थ हुए बिना वहाँसे हरगिज नहीं आना है। वसुमती वहन कदाचित् सोमवारको यहाँसे चलकर वहाँ पहुँचेगी। भाई सूरतमें उसका घर जानते हैं। वे वहाँ जाकर उसको देख ले और यदि वह वहाँ पहुँच गई हो तो उसे लिवा ले जायें। क्या वहाँ अलग मकान मिलते हैं? मैं यथासम्भव तार दिला दूंगा। अभी तो वसुमती वहन इन्जेक्शन ले रही है। दुर्गा वहनका क्या हाल है? क्या वह मुझे पत्र लिखेगी ही नहीं? मेरा हाथ कुछ-कुछ काँपता तो जरूर है।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिवहन वल्लभभाई पटेल
आसर सेठका आरोग्य भवन
हजीरा, सूरत होकर

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो—४ : मणिवहन पटेलने

१. इस पत्रमें जिस क्षमा-याचनाका जिक्र है वह १८ मई, १९२४ के नवजीवनमें नरसिंहरावके ७ मई, १९२४ के पत्रके साथ प्रकाशित हुई थी। १९२४ में वैशाख सुदी अष्टोदशी १७ मईको पड़ी थी।

२. प्रकाशित पुस्तकके अनुसार।

३. महादेवभाईकी पत्नी।

३७. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे

बम्बई

शनिवार १७ मई, १९२४

हमारे प्रतिनिधिने पूछा : क्या आप वाइकोमसे आये प्रतिनिधि-मण्डलके साथ हुई अपनी बातचीतके बारेमें कोई वक्तव्य दे सकते हैं ?

महात्माजीने धीमे स्वरमें बोलते हुए कहा :

मैं समझता हूँ कि हमारी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी है और मुझे यकीन हो गया है कि सगठनकर्त्ताओंने आन्दोलनको व्यवस्थित और अहिंसापूर्ण ढंगसे चलाया है। उन्होंने इस आन्दोलनको जिस दृढ़ता और मुस्तैदीसे चलाया, उससे सारी भारतीय जनताका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया है। यह सब বেশ हितकर है, लेकिन वाइकोमसे आये अपने मित्रोंसे पूरी तौरपर बातचीत कर लेनेके बाद मेरी अभीतक यही राय बनी हुई है कि सत्याग्रह केवल हिन्दुओं तक सीमित रखा जाना चाहिए और इसमें केरलके या ज्यादासे-ज्यादा मद्रास अहातेके स्वयंसेवकोंको ही भाग लेना चाहिए। सत्याग्रह अपने उग्रतम रूपमें आनेपर गहरा हो जाता है और इसलिए स्वाभाविक है कि तब उसकी व्याप्तिका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। मैं अपना आशय स्पष्ट कर दूँ। सगठनकर्त्ता जितने ही शुद्ध होंगे, सत्याग्रह उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होगा। इसलिए सगठनकर्त्ताओंके द्वारा सत्याग्रहके क्षेत्रके विस्तारका अर्थ वास्तवमें अपनी कमजोरी अर्थात् उद्देश्यकी कमजोरी नहीं, बल्कि सत्याग्रहके लिए सगठित किये गये व्यक्तियोंकी कमजोरीको स्वीकार करना है। केवल हिन्दुओंसे ही सम्बन्धित धार्मिक प्रश्नको लेकर गैर-हिन्दू कदापि सत्याग्रह नहीं कर सकते, इसके बारेमें मेरा खयाल है कि मैं 'यग इडिया' के पृष्ठोंमें काफी लिख चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे मित्रोंने मेरी दलीलोंके वजनको समझ लिया है। सत्याग्रहियोंके रूपमें जो ईसाई और मुसलमान सज्जन जेल गये हैं यदि मैं उनको राजी कर सकूँ तो मैं यही चाहूँगा कि वे अधिकारियोंसे कह दे कि उन्होंने गलतीसे सत्याग्रह किया था। इसलिए अगर अधिकारीगण उनको रिहा करना चाहे तो ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि वे फिर अछूत हिन्दुओंकी खातिर गिरफ्तार होनेकी कोशिश नहीं करेंगे। मैं 'अछूत' हिन्दू शब्दका इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूँ—इसलिए कि मुझे मालूम हुआ है कि मलाबारके सीरियाई ईसाइयोंमें कुछ अछूत ईसाई भी मौजूद हैं। परन्तु चूँकि वर्तमान सत्याग्रह अछूत ईसाइयोंकी ओरसे नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए मर्वन्त्री जोसेफ सिवैस्तिन और अब्दुरहीमके त्यागकी कोई मार्यकता नहीं है।

और जहाँतक सिखोंके लगरका सम्बन्ध है, वह सिर्फ बेजा ही नहीं, बल्कि मुख्य उद्देश्य और केरलकी जनताके आत्मसम्मानके लिए हानिकारक भी है। उद्देश्यके लिए हानिकारक इसलिए है कि वह स्वयंसेवकोंके त्यागकी शक्तिको कमजोर बनाता है और

वह सुधार-विरोधी कट्टरपथी हिन्दुओंको निरर्थक रूपसे नाराज किये बिना नहीं रहेगा। केरलकी जनताके आत्मसम्मानके लिए वह हानिकारक इसलिए है कि वह सिख मित्रों द्वारा दिये जानेवाले भोजनको बिना विचारे ग्रहण कर लेती है। इसे एक दान ही माना जा सकता है। जो आसानीसे अपना भोजन स्वयं जुटा सकते हैं और अपने ही रसोईघरोमें उसका प्रबन्ध कर सकते हैं, ऐसे लोग एक बड़ी तादादमें लगरसे भोजन ले और न चाहते हुए भी एक अनावश्यक दानको ग्रहण करनेके भागी बनें—इसे मैं आत्मसम्मानके लिए हानिकारक ही मानता हूँ। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि सिख लोग हिन्दू समाजके ही अंग माने जाते हैं या नहीं माने जाते। मैं चाहूँगा कि केरलके लोग अपना इतना आत्मसम्मान बनाये रखें और इतना साहस दिखायें कि यदि सनातनी हिन्दू भी ऐसा कोई भण्डारा खोलना चाहें तो वे नम्रतापूर्वक ऐसी सहायता स्वीकार करनेसे इनकार कर दें। मैं ऐसे भण्डारे या लगरका औचित्य वही मानता हूँ जहाँ अकाल पड़ा हो और लोग भूखी मर रहे हों।

बाहरसे मिलनेवाली आर्थिक सहायताके बारेमें मेरा अभीतक यही मत है कि केरलके लोगोंको न तो ऐसी सहायता माँगनी चाहिए और न मद्रास-अहातेसे बाहरके हिन्दुओं या अन्य लोगोंसे बिना माँगे मिलनेपर भी उसे स्वीकार ही करना चाहिए। यदि उनको आर्थिक सहायताकी इतनी ही जरूरत हो तो वह केवल मद्रास-अहातेके हिन्दुओंसे ही प्राप्त की जानी चाहिए। हाँ, भारत-भरमें फैले हुए केरलके लोग यदि इस सघर्षको ठीक मानते हों तो आन्दोलनके सगठनकर्त्ताओंको यथासम्भव रुपये-पैसेकी मदद देना उनका कर्त्तव्य है।

मेरे मित्रोंने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने यह राय जाहिर की थी कि केरलकी कांग्रेस कमेटीका इस सवालको अपने हाथमें लेना उचित नहीं था। मैंने उनको उत्तर दिया था कि यदि यह प्रश्न उठाया ही जाना था तो फिर कांग्रेस कमेटीका इसमें सबसे आगे बढ़कर दखल देना फर्ज था, क्योंकि वह सभी शान्तिपूर्ण और वैधानिक उपायोंसे छुआछूतको मिटानेके लिए शपथबद्ध है। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस सवालको अपने हाथमें लेनेका मतलब यह नहीं हो सकता और न है ही कि सत्याग्रहमें गैर-हिन्दू भी भाग ले सकते हैं या उनको लेना चाहिए। वे सत्याग्रहको केवल अपना नैतिक समर्थन ही प्रदान कर सकते हैं।

मुझे इसमें किसी भी तरहका कोई शक नहीं है कि यदि आन्दोलनके सगठनकर्त्ता इसी प्रकार शान्तिपूर्ण ढंगसे सघर्ष चलाते रहे, यदि वे मेरी सुझाई हुई सभी मर्यादाओंको स्वीकार कर लें और यदि उनका इरादा सघर्षको अनिश्चित कालतक जारी रखनेका हो तो उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन साथ ही इस तथ्यपर मैं जितना भी जोर दूँ कम होगा कि सत्याग्रह हृदय-परिवर्तनकी एक प्रक्रिया है और इसलिए आन्दोलनके सगठनकर्त्ताओंको अपने प्रतिपक्षियोंके हृदयको परिवर्तित करनेका उद्देश्य सदा सामने रखना चाहिए।

प्रश्न. क्या आपने 'डेली टेलीग्राफ' के भारत-स्थित सवादाता द्वारा भेजा हुआ वह तार पढ़ा है, जिसमें बताया गया है कि आपने कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें एक नई नीति स्वीकार करानेके लिए पहल करनेका निश्चय किया है? वह नीति यह है

कि विधान सभा और विधान परिषदोंमें बहुमत प्राप्त करके, बजटकी अस्वीकृतिकी वर्तमान निरर्थक नीतिके स्थानपर, एक रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल किया जाये। तारके अनुसार उस कार्यक्रमके अन्तर्गत जहाँतक एक ओर आवश्यक सेवाओंको चालू रखनेमें सरकारसे सहयोग करना है, वहाँ दूसरी ओर अपने सुस्थिर और ठोस बहुमत के बलपर आग्रहपूर्वक यह माँग भी की जानी है कि सुधारोंके क्षेत्रको तेजीके साथ व्यापक बनाया जाये, उनकी रूप-रेखामें आवश्यक परिवर्तन किये जाये और सेना सहित अन्य विभागोंके भारतीयकरणका काम और भी शीघ्रतासे पूरा किया जाये। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनको आमतौरपर और स्वराज्यवादियोंको खासतौर पर बदनाम करनेकी इच्छासे जानबूझकर की गई इस गलतवयानीको देखते हुए और आन्दोलनके वास्तविक उद्देश्योंके बारेमें इंग्लैंडमें मौजूद घोर अज्ञानको देखते हुए, क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि इंग्लैंडमें भारतके बारेमें सत्यका प्रचार करनेके लिए एक भारतीय व्यूरो स्थापित किया जाये? क्या नागपुर अधिवेशनके बादसे अब तक आपके विचारोंमें कोई परिवर्तन हुआ है? यदि यह समझा जाये कि इस प्रकार का व्यूरो चलानेमें इतना अधिक खर्च पड़ेगा कि कांग्रेस उसे वर्दाश्वत नहीं कर सकेगी तो क्या कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्तिको अपने कोषमें से रुपये-पैसेकी थोड़ी-बहुत सहायता नहीं दे सकती, जो यह काम करनेको राजी हो?

तार मैंने देखा तो था, पर मैंने सोचा कि कोई भी व्यक्ति उसे किसी तरहकी अहमियत नहीं देगा और न यही माननेको तैयार होगा कि तारमें सहयोगके सम्बन्धमें जो विचार मूत्रपर आरोपित किये गये हैं, वे विचार सचमुच मेरे हो सकते हैं। मैं तो अकसर कहता रहा हूँ कि व्यक्तिगत हेसियतसे तो मैं सहयोग करना चाहता हूँ और इसके लिए उत्सुक भी हूँ, परन्तु जबतक सरकारमें हृदय-परिवर्तनका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता तबतक मैं असहयोगकी शक्तियोंको मजबूत करनेके लिए अधिक इच्छुक और अधिक उत्सुक हूँ। हृदय-परिवर्तनका मुझे अभीतक तो कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ा है। ब्रिटिश समाचारपत्रोंमें छपनेवाली गलतवयानियोंके खण्डनके लिए लन्दनमें प्रचार व्यूरो चलाने या उसके लिए रुपये-पैसेकी मदद देनेके बारेमें मेरे विचार पहले जैसे ही हैं। मेरी अब भी यही राय है कि यदि हम अपने आपमें ठोम और दृढ़ हो तो कोई भी गलतवयानी या गलत दृग्से पेग की गई कोई भी चीज हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दूसरी तरफसे देखा जाये तो ब्रिटिश समाचारपत्रोंमें या विदेशी समाचारपत्रोंमें हमारी माँगोंका समर्थन करने या हमारी पीठ थपथपानेके लिए जो कुछ भी लिखा जायेगा, वह हमारे कमजोर, असंगठित और सरकार-से सघर्षके लिए अप्रस्तुत रहनेकी अवस्थामें हमारे किसी कामका मावित नहीं होगा। इसलिए हम और मंदोसे जितना धन बचा सकते हैं, उसकी पाई-पाई खट्टरके प्रचार, राष्ट्रीय पाठशालाओं और अन्य रचनात्मक कार्योंपर ही खर्च करनेकी मैं मलाह देता हूँ।

प्र० : आपने देखा होगा कि देशमें, सिर्फ राजनीतिक शिक्षायातोंकोही नहीं, निरी धार्मिक और सामाजिक शिक्षायातोंको दूर करानेके लिए भी तयारकियत सत्याग्रहका

तरीका अपनाना आम बनता जा रहा है। क्या आपका यह खयाल नहीं है कि इस अस्त्रके दुष्प्रयोगका और "सत्याग्रह" के बदले अवैध किस्मके उद्देश्योंको पूरा करनेके लिए, "दुराग्रह"का खतरा पैदा होता जा रहा है। क्या आप सत्याग्रहियोंके लिए --कमसे-कम कांग्रेसके नेतृत्वमें चलनेवाले सत्याग्रहियोंके लिए --कुछ नियम निर्धारित कर सकते हैं?

हाँ, मैं मानता हूँ कि सत्याग्रहके सत्याग्रह न रहकर एक अनिष्टकारी शक्ति हो जानेका खतरा है और इसलिए उससे हानि पहुँच सकती है। किसी भी अच्छी चीज और विशेषकर इतनी समर्थ और सूक्ष्म तथा नाजुक शक्तिके दुरुपयोगकी सम्भावना तो हमेशा रहती ही है। मेरा खयाल है कि वाइकोमके सत्याग्रहकी चर्चाके दौरान मैंने उनकी वृत्तियाँ वातोंके बारेमें सरसरी तौरपर विचार किया है, पर मैं आपका यह मुझाव मानता हूँ और थोड़ी फुरसत मिलते ही मैं सत्याग्रहियोंके लिए अपने विचारके अनुसार कुछ अनिवार्य नियम निर्धारित कर दूँगा।

सर्वश्री के० साधयन नायर और कुवर नीलकण्ठ नम्बूद्रोपाद वाइकोमसे एक शिष्टमण्डलके सदस्योंके रूपमें आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि महात्माजीके साथ उनकी तीन-चार बार काफी देर-देर तक मुलाकातें हुई हैं और काफी व्योरेवार चर्चा भी हुई है। उन्होंने अपनी योग्यतानुसार सारी बातें महात्माजीके सामने पेश कीं। महात्माजीने अपने सहज धैर्य और विनम्रताके साथ उनकी बातें सुनीं। उन्होंने मुझको बतलाया कि महात्माजीके वक्तव्यसे वे सन्तुष्ट हैं और उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि केरल और मद्रास-अहातेके कार्यकर्त्ताओं और सहानुभूति रखनेवालोंको भी इससे सन्तोष होगा। महात्माजीने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक आन्दोलनमें आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन आवश्यक होते हैं। उनको ऐसी आशका थी कि अस्पृश्यता-आन्दोलन कुछ क्षेत्रोंमें जिस रूपमें चलाया जा रहा है, उसको देखते हुए शायद महात्माजी कांग्रेस कमेटीके इस आन्दोलनको अपने हाथमें लेनेपर राजी न हों। लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया है कि वे ऐसी कोई आपत्ति नहीं करेंगे। महात्माजीने बड़ी ही स्पष्टताके साथ अपनी बात सामने रख दी है और इससे इस दिशामें कोई आशका नहीं रहती। शिष्टमण्डल एक-दो दिनोंमें वाइकोम लौट रहा है।

महात्माजीने कौन्सिलके प्रश्नके सम्बन्धमें हमारे प्रतिनिधिको बताया कि इसी हफ्तेके अन्दर-अन्दर इस सम्बन्धमें एक सर्वांगपूर्ण वक्तव्य समाचारपत्रोंको भेज दिया जायेगा। हमारे प्रतिनिधिको मालूम हुआ है कि महात्माजी और स्वराज्यवादी नेताओंके बीच कई बार काफी देर-देर तक परामर्श चलता रहा है और वे किसी निर्णयपर लगभग पहुँच चुके हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-५-१९२४

३८. टिप्पणियाँ

बाल-विवाह और शास्त्र

“त्यागकी मूर्ति” शीर्षक लेखपर^१ एक भाईके पत्रका भावार्थ इस प्रकार है “आप १५ वर्षसे कम आयुकी लड़कियोंका विवाह करनेके विरुद्ध हैं, लेकिन शास्त्रोमे तो स्त्री-धर्मको प्राप्त होनेसे पहले ही लड़कियोंका विवाह करनेका आदेश दिया गया है। जो लोग बाल-विवाहोके विरुद्ध हैं वे भी शास्त्रोके नियमोका पालन करते हैं। ऐसे धर्मसंकट मे क्या किया जाना चाहिए ?” मुझे तो यह धर्मसंकट नहीं जान पड़ता। शास्त्रोके नामसे प्रसिद्ध पुस्तकोमे जो कुछ लिखा है वह सब सच ही है और उसमे कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहने अथवा माननेवाले मनुष्यके समक्ष तो पल-पलमे धर्मसंकट उपस्थित होता रहेगा। एक ही श्लोकके अनेकार्थ होते हैं और वे भी परस्पर विरुद्ध तक। इसके अतिरिक्त शास्त्रोमे कुछ सिद्धान्त अटल होते हैं और कुछ ऐसे जो विशेष काल और क्षेत्र आदिका विचार करके बनाये जाते हैं और उसी हदतक लागू किये जा सकते हैं। उत्तर ध्रुवमें जहाँ छ’ महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता, अगर कोई मनुष्य रह सके तो उसे सन्ध्या किस समय करनी चाहिए ? उसे स्नानादिके सम्बन्धमे क्या करना चाहिए ? मनुस्मृति^२में खाद्याखाद्यके अनेक नियमोका विधान किया गया है। इस समय उनमे से एकका भी पालन नहीं किया जाता। उसके सभी श्लोक एक ही मनुष्यके द्वारा अथवा एक ही समयमे रचे गये हों, यह बात भी नहीं है। इसलिए जो मनुष्य ईश्वरमे डरकर चलना चाहता है और नीति सम्बन्धी नियमोको भग भी नहीं करना चाहता उसके सम्मुख तो एक मार्ग यही है कि वह, जो भी बात नीति विरुद्ध दिखाई दे उसको त्याग ही दे। स्वेच्छाचार कभी धर्म ही नहीं सकता। हिन्दू धर्ममे समयकी कोई सीमा नहीं बाँधी गई है। जिस बालाको वैराग्य हो गया हो वह क्या करे ? स्त्री-धर्मको प्राप्त होनेका अर्थ क्या है ? जो अवस्था स्त्री-जातिके लिए सामान्य है उसको प्राप्त होनेपर लड़कीका विवाह किया ही जाना चाहिए, ऐसा आग्रह कैसे किया जा सकता है ? स्त्री-धर्मको प्राप्त करनेपर ही विवाह किये जानेकी मर्यादा तो नम्रमे आती है। हम शास्त्रोके अर्थके पचडेमें पडकर कदापि अत्याचार नहीं कर सकते। जो हमें मोक्षकी ओर प्रवर्तित करे वे ही शास्त्र हैं, जो हमें समयकी शिक्षा दे वही अमयी धर्म है। जो मनुष्य बाप-दादोके कुएँमे डूब मरता है वह मूर्ख ही माना जायगा। अज्ञा भगतने^३ शास्त्रोको अधेरा कुआँ माना है। ज्ञानेश्वरने^४ वेदोको सकुचित बताया है। नरसिंह मेहताने^५ अनुभवको ही

१. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५५६-६० ।

२. १७ वीं शताब्दीके एक गुजराती सन्त कवि ।

३. १३ वीं शताब्दीके एक मदाराष्ट्रीय सन्त ।

४. १५ वीं शताब्दीके गुजराती सन्त कवि ।

ज्ञान माना है। यदि हम ससारकी ओर दृष्टि फेरे तो देख सकते हैं कि जिसे उक्त भाईने धर्म माना है वह धर्म नहीं, वरन् अधर्म है, और सर्वथा त्याज्य है। आज हम इस अधर्मके फलस्वरूप असह्य वालाओकी हत्या करते हैं। इतिहास इसके लिए हिन्दू पुरुष-वर्गकी भर्त्सना करेगा। लेकिन हमें इतिहासकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम वाल-विवाहका कड़वा फल स्वयं ही चख रहे हैं। हिन्दू युवकोमें बहुतेरे नि सत्व, अपग और भयग्रस्त हैं। इसका एक सबल कारण वाल-विवाह है, इस तथ्यको कदापि अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपरिपक्व माता-पिताओसे उत्पन्न सन्तानका शारीरिक गठन, चाहे जितने भी उपाय क्यों न किये जायें, मजबूत नहीं हो सकता। सौभाग्यसे उपर्युक्त भाई जिस नियमका उल्लेख कर रहे हैं उसे मारे हिन्दू मान्यता नहीं देते, इसलिए हिन्दुओने अपनी शरीर-सम्पत्तिको अभी पूरी तरह नहीं खो दिया है। यदि इसका अक्षरशः पालन किया जाता तो हिन्दू-समाजमें सबल पुरुषोंका लोप ही हो जाता।

उचित शिकायत

हरिहर शर्मासे 'नवजीवन' के बहुतसे पाठक परिचित नहीं होंगे। वे 'काका' के कुटुम्बी कहे जा सकते हैं। मैं पाठकोको इस परिवारका कुछ परिचय देता हूँ। जब भाई केशवराव देशपाण्डे बैरिस्टरने बडौदामे गगानाथ विद्यालय खोला तब उन्होंने अपने आसपास एक शिक्षक-समुदाय इकट्ठा किया। उन्होंने परस्पर कुटुम्ब-भावना विकसित करनेके विचारसे ऐसे उपनाम रखे मानो सब एक दूसरेके सम्बन्धी हों। सस्थाके रूपमें तथा भवनके रूपमें तो इस विद्यालयका लोप हो गया है, लेकिन भावके रूपमें यह आज भी विद्यमान है। इस सस्थाके पुराने कौटुम्बिक सम्बन्ध अभी बने हुए हैं। खूनका रिश्ता जैसे कभी नष्ट नहीं हो सकता, उस तरह आध्यात्मिक सम्बन्ध भी नष्ट नहीं हो सकता, इस विचारसे प्रेरित होकर इस कुटुम्बके जिन लोगोंको उपनाम दिये गये थे उन्होंने उन उपनामोंको पवित्र मानकर अभी तक बनाये रखा है। केशवराव देशपाण्डे-को उनके कार्यकर्त्ता अब भी "साहेब" के नामसे जानते हैं और मान देते हैं। हमारे कालेलकर तो अपने आपको "काका" के नामसे ही पहचाने जानेकी अपेक्षा करते हैं। फडकेको फडके नामसे तो बहुत कम गुजराती जानते हैं। हम सब तो उन्हें "मामा" नामसे ही पहचानते हैं। इसी तरह हरिहर शर्मा "अण्णा" है। दक्षिणी कुटुम्बोंमें प्रयुक्त उपनामोंमें अण्णा भी एक है। इसका प्रयोग तमिलमें भी लगभग इसी अर्थमें किया जाता है। "अण्णा" का अर्थ है भाई। एक अन्य व्यक्ति "भाई" नामसे पुकारे जाते हैं। हालाँकि वे अभी जीवित हैं तथापि वे न होनेके बराबर हैं। मैं इस प्रख्यात कुटुम्बके सभी कुटुम्बियोंके नामोंसे परिचित नहीं हूँ। काका स्वयं ही किसी दिन फुरसतके समय हमें इस कुटुम्बका पूरा-पूरा परिचय देंगे, इस आशासे मैंने इतना सिर्फ हरिहर शर्माका परिचय देते हुए ही लिखा है।

इतनी प्रस्तावना लिखकर मैंने एक भ्रम भी दूर किया है। कुछ लोग अथवा बहुत लोग यह मानते आये हैं कि "काका" और ऐसे ही अन्य सेवक गुजरातकी दी हुई मेरी भेंट हैं। सचमुच देखा जाये तो ये सब "साहेब" की देन हैं। उन्होंने इनको

मुझे उधार दे दिया है और इस तरह मुझे भी बाँध लिया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इन कुटुम्बियोंकी मदद करता हुआ जितना बन सके, “साहेब” के प्रति उनके भक्ति-भावको पुष्ट कहूँ। मैंने जो घोंसला बनाया है उसमें अन्य पक्षी भी आ वसे हैं। इनके मूलकी खोज करे तो मालूम होगा कि ये सब इस घोंसलेमें इसलिए आये हैं कि यहाँ उनको आश्रय मिला है। यहाँ उनके पख काटे नहीं गये हैं, बल्कि वे और भी मजबूत बन गये हैं, इसलिए वे अपनी इच्छाके अनुसार उड़ सकते हैं। जबतक ये यहाँ रहेंगे तबतक मैं इनका कर्जदार हूँ। मैं इनको लानेवाला नहीं हूँ, इसीलिए इनको रखनेवाला भी नहीं हूँ। ये सब स्वतन्त्र है, लेकिन समयका पालन करनेके कारण वे स्वेच्छाचारी नहीं कहे जा सकते।

इन “अण्णा” ने द्रविड़ प्रान्तमें हिन्दी-प्रचारके कार्यको उठा लिया है। इसके लिए उन्होंने और उनकी धर्मपत्नीने प्रयागमें हिन्दीका अभ्यास किया। दोनोंने प्रयागसे हिन्दीकी परीक्षा उत्तीर्ण की और बादमें मद्रासमें हिन्दी-प्रचारका काम करने लगे हैं। जो इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहे वे उनसे व्यौरा मँगवा सकते हैं।

भाई “अण्णा” “हिन्दी प्रचार” नामक एक पाक्षिक पत्र भी निकालते हैं। इन्हें वीरमदकी प्रान्तीय परिषद्की^१ स्वागत समितिके अध्यक्षने निमन्त्रण भेजा था। वह साराका-सारा अग्रजीमें था। क्या अण्णा इसे सहन कर सकते थे? उन्होंने मुझे एक तीखा पत्र लिखा है। उन्हें लिखना तो यह पत्र मोहनलाल पण्ड्याको^२ था। अपराध तो उन्होंने किया और चोट पड़ी मुझपर। अण्णा पण्ड्याको जानते भी हैं, लेकिन वे शायद उनसे डरते हैं। मैं ठहरा एक दुबली गाय, अतः हर किसीकी लाठी मुझपर ही पड़ती है। अण्णाने भी वही किया है। वे लिखते हैं^३

इसपर मुझे कोई टीका करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। अण्णाको सन्तुष्ट करनेका एक ही रास्ता है। वह यह है कि जिन गुजरातियोंने अभीतक हिन्दी-उर्दू अर्थात् हिन्दुस्तानी न सीखी हो वे उसे सीख ले और अबसे परस्पर अथवा दूसरोसे व्यवहारमें मुन्य रूपसे मातृभाषाका अथवा राष्ट्रभाषाका ही प्रयोग करे।

नरसिंहराव भाईका पत्र

यह पत्र^४ मुझे जिन रूपमें मिला है, नरसिंहराव भाईकी इच्छानुसार उसी रूपमें प्रकाशित कर दिया है। मैंने उनके नामका जिन ढगमें उपयोग किया है^५ देखता हूँ कि उनसे उनको बड़ा दुःख हुआ है। इससे मुझे भी दुःख हुआ है और अनजाने ही मुझमें जो अपराध बन पड़ा है उनसे लिए मैं उनमें क्षमा चाहता हूँ। मैं जब किमीके भी नामका जानबूझकर मजाक नहीं उड़ाता, तब नरसिंहराव और ‘सब्रदार’ जैसे साहित्य-मेवियोंके नामके साथ इस प्रकारकी छूट कैसे ले सकता हूँ? मैंने जो कुछ

१. १३ मई, १९२४ को हुई सातवीं गुजरात राजनीतिक परिषद्।

२. मोहनलाल कामेश्वर पण्ड्या, गुजरातमें सेदा जिन्के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता।

३. यह पत्र पक्ष नहीं दिया गया है।

४. यह पत्र पक्ष नहीं दिया गया है।

५. देखिए पृष्ठ २३, पृष्ठ ५३०।

लिखा है वह केवल दोनों सज्जनोके प्रति आदरभावसे प्रेरित होकर ही लिखा है। अगर मैं अपने लेखमें इस भावको दर्शानेमें असफल रहा हूँ तो मैं दोनों सज्जनोको विस्वास दिलाता चाहता हूँ कि इसका कारण मेरी भाषाकी खामी है, भावकी नहीं।

भाई कल्याणजीकी हालत

भाई कल्याणजी विट्ठलजीकी^१ तबीयत ठीक नहीं रहती और उनको सुराक स्त्यादि की भी असुविधा है—यह जानकर 'नवजीवन' में इस सम्बन्धमें कुछ भी लिखनेमें पहले मैंने जेलके इन्स्पेक्टर जनरलसे लिखकर पूछताछ की थी। उन्होंने उनका जो उत्तर दिया है वह निम्नलिखित है।^२

भाई कल्याणजीका वजन सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। जिस समय वे जेलमें बाहर थे यदि उनका वजन ९२ पीण्ड था तो यह बहुत कम कहा जायेगा। जेलमें उनकी ऊँचाईके अनुपातसे उनका वजन बढ़ना ही चाहिए।

अन्त्यजोके सम्बन्धमें कीर्तन

एक न्ययसेवक लिखता है, स्वदेशी अर्थात् खादी-प्रचार, मद्य-निषेध आदिके विषयमें कीर्तन हो रहे हैं और इनसे गाँवोंमें प्रचार बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे भजन-कीर्तन अन्त्यजोंके सम्बन्धमें नहीं हैं। गुजरातमें असहयोगी और सहयोगी दोनों तरहके पर्याप्त कवि हैं। अन्त्यजोंका विषय एक ऐसा विषय है जिसे लेकर सहयोगी और असहयोगीके बीच बहुत अन्तर नहीं है। जब अन्त्यज भाइयोंके लिए स्कूल खोलनेके कार्य-में सरकारी मदद लेनेकी बात आती है, तभी केवल सहयोगी और असहयोगीके भेदकी बात उठनी है। तात्पर्य यह कि अस्पृश्यता पाप है और अन्त्यजोंकी सहायता करना प्रत्येक हिन्दूका धर्म है। क्या हमारे कवि ऐसी काव्य-रचना करके गुजरातकी सेवा नहीं करेंगे?

[गुजरातीमें]

नवजीवन, १८-५-१९२४

३९. गृह-कलह

एक "अनाविल"^१ भाई जिन्होंने अपना नाम-वाम लिखा है, अपने दुःखकी राम-कहानी^२ इस प्रकार सुनाते हैं

मैं समझता हूँ कि जैसी दयनीय दशा इन भाईकी है वैसी बहुतसे व्यक्तियोंकी होगी। पति और पत्नीका पारस्परिक सम्बन्ध इतना नाजुक है कि कोई तीसरा मनुष्य

१ गुजरातके एक कांग्रेसी नेता और शिक्षा-शास्त्री।

२ यहाँ नहीं दिया गया है।

३ गुजरातकी एक जाति।

४ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने पूछा था कि वे क्यों न अपनी पत्नीके विरुद्ध सत्याग्रहका प्रयोग करें क्योंकि उनकी पत्नी सिनेमा, विवाह आदिमें सम्मिलित होते समय विदेशी कपड़ेका प्रयोग करती हैं, हालाँकि उन्होंने विदेशी कपड़ा खरीदना बन्द कर दिया है।

उनके बीच पड़कर शायद ही कुछ सेवा कर सके। सत्याग्रह शुद्ध प्रेमका चिह्न है। दाम्पत्य प्रेम विलकुल निर्मल हो जानेपर ही पराकाष्ठाको पहुँचता है। तब उसमें विषय-वासनाकी गुजाइश नहीं रहती और स्वार्थकी तो गन्धतक नहीं हो सकती। इसीसे कवियोंने दाम्पत्य प्रेमका वर्णन करके आत्माकी परमात्माके प्रति लगनको स्वयं पहचाना है और दूसरोको भी उसका परिचय कराया है। ऐसा प्रेम कदाचित् ही मिल पाता है। विवाहका बीज आसक्तिमें होता है। उसकी उत्पत्ति तीव्र आसक्तिसे हुई है। तीव्र आसक्ति जब अनासक्तिके रूपमें परिणत हो जाये और जब एक आत्मा शरीर-स्पर्शकी आकाक्षा त्यागकर और उसका खयाल तक न रखकर दूसरी आत्मामें तल्लीन हो जाये, तब उस प्रेममें परमात्माके प्रेमकी कुछ झलक मिल सकती है। यह वर्णन भी बहुत स्थूल है। मैं जिस प्रेमकी कल्पना पाठकोको कराना चाहता हूँ वह निर्विकार प्रेम है। मैं खुद अभी इतना विकार-गून्थ नहीं हुआ हूँ कि उसका यथार्थ वर्णन कर सकूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि जिस भाषाके द्वारा मुझे उस प्रेमका वर्णन करना चाहिए वह मेरी कलमसे नहीं निकल पाती, तथापि मुझे आशा है कि शुद्ध हृदय पाठक उस भाषाकी कल्पना अपने-आप कर लेंगे।

मैं दम्पतीमें जब इतने निर्मल प्रेमको सम्भव मानता हूँ तब वहाँ सत्याग्रह क्या नहीं कर सकता? यह सत्याग्रह वह वस्तु नहीं है जो आजकल सत्याग्रहके नामसे पुकारी जाती है। पार्वतीने गकरके मुकावलेमें सत्याग्रह किया था अर्थात् हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। रामचन्द्रने भरतकी बात नहीं मानी तो वे नन्दिग्राममें जाकर बैठ गये। राम भी सत्य-पथपर थे और भरत भी सत्यपथपर थे। दोनोंने अपना-अपना प्रण रखा। भरत रामकी पादुकाएँ लेकर उनकी पूजा करते हुए योगासुख हुए। रामकी तपश्चर्यामें बाह्य आनन्दकी गुजाइश थी। भरतकी तपश्चर्या अलौकिक थी। रामके लिए भरतको भूल जानेका अवसर था। भरत तो पल-पल राम-नामका ही जप करते थे। इसीसे भगवान् दामानुदास बन गये।

यह शुद्धतम सत्याग्रहकी मिमाल है। इसमें दोनोंमें से किसीकी भी जीत नहीं हुई। यदि कोई विजयी कहा ही जाये तो वह भरत है। यदि भरतका जन्म न हुआ होता तो रामकी महिमा भी न हुई होती। यह कहकर तुलसीदासने प्रेमका रहस्य हमारे नामने प्रस्तुत कर दिया है।

यदि पत्र-प्रेषक नञ्जन घटी भरके लिए स्थूल प्रेमको भूलकर दाम्पत्य-प्रेममें छिपे सूक्ष्म प्रेमका धारण कर सके—मैं जानता हूँ कि यह प्रयत्नमें नहीं होता, वह तो जब प्रकट होना होता है तब हो जाता है—तो मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि उनकी पत्नी अपने विधायती कपड़े उसी दिन जला देंगी। परन्तु कोई यह बात न करे कि छोटी-सी बातके लिए मैं इतना बड़ा उपाय क्यों बता रहा हूँ? कोई यह भी न कहे कि मैं तारतम्य ही नहीं समझता। बात यह है कि छोटीमें-छोटी बातें हमारे जीवनमें जो परिवर्तन करती हैं वे जानबूझकर किये गये प्रयामोंसे जयवा बड़े-बड़े चमत्कारोंमें भी पटित नहीं हो सकते।

दम्पतीके बीच सम्भव सत्याग्रहकी बीमो बिनालें मैं अपनी अनुभव-पुस्तकमें में दे सकता हूँ। परन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि उन सबका दुरुपयोग भी किया जा सकता

है। मुझे वर्तमान वातावरण जहरीला मालूम होता है। मैं ऐसे समय इन अनुभवोंकी मिनाह देकर उतत भार्दो, जिन्होंने शुद्ध भावसे प्रश्न किया है, भ्रमित करनेका पाप अपने पिर नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं उच्चमे-उच्च स्थिति बताकर उसमें से अपने सफ्टके निवारणका उचित मार्ग खोजनेका काम उन्हीको सौपता हूँ।

स्त्रियोंकी स्थिति नाजुक है। उनके सम्बन्धमे उठाये जानेवाले कदमोमे बल-प्रयोगकी गन्ध आ जाती है। हिन्दू जीवन कठिन है। इसीसे वह औरोकी अपेक्षा अधिक स्वच्छ रह नका है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पतिको केवल वही प्रभाव जगनेका अधिकार है, जो शुद्ध प्रेमके द्वारा उला जा सकता है। यदि दोनोंमे से कोई एक भी विषय-ग्राननाको जउमे काट नके तो रास्ता सरल हो जाता है। मेरा दृढ मत है कि पुरुषको स्त्रीमे जो कामियां दिखाई देती हैं उनकी पूरी-पूरी नहीं तो काफी जवाबदेही पुरुषकी ही है। वही स्त्रीमे सज-धजका मोह पैदा करता है। वही उसे बडिया माने जानेवाले कपडे पहननेको कहता है। फिर स्त्री उनकी आदी हो जाती है, और जस पतिमे परिवर्तन होता है तस वह तत्काल पतिका साथ नहीं दे पाती। इसमे दोष पुरुषका ही है, स्त्रीका नहीं। यह समझकर पुरुषको धीरज रखना लाजिमी है।

यदि हिन्दुस्तानको शान्तिपूर्ण उपायोमे स्वराज्य मिलना है तो उसमे स्त्रियोंको पूरा-पूरा योग अवश्य देना पडेगा। स्त्रियोंको जवतक, विलायती, मिलोके तथा रेशमी कपडोंका मोह बना रहेगा तवतक स्वराज्य दूर ही रहेगा।

[गुजगनीने]

नवजीवन, १८-५-१९२६

४०. काठियावाड़ क्या करे ?

मैंने गत सप्ताह राजनीतिक परिपद् बुलानेके सम्बन्धमे अपना विचार सम्यक् रूपमे पाठकोके समक्ष रखा था। परिपद् होगी अथवा नहीं और अगर होगी तो कहाँ होगी, इस बारेमे मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि कुछ भाइयोंके मनमें भी, जो मुझमे मिलने आये थे, निराशा आ गई है। वे बडे सत्याग्रही होनेका दम भरते हैं। मुझे उनकी बता देना चाहिए कि सत्याग्रहीके कोपमे निराशा अथवा उमका समानार्थक शब्द होता ही नहीं। मेरी समझमे तो यह बात ही नहीं आती कि उनके मनमें निराशा क्यों आई ? उनके विचार तो मुझसे ही मिलते-जुलते थे। लेकिन यदि यह भी मान ले कि वे मेरे तेजसे अभिभूत हो गये थे तो भी उनको उस तेजके प्रभावमे बाहर आनेपर सावधान होने और फिर विचार करनेका अधिकार था। यदि उन्होंने इस तरह विचार किया हो और उन्हें यह लगा हो कि कार्यकर्त्ताओंकी ओरसे कोई भूल नहीं हुई और शर्तें स्वीकार करनेपर परिपद्की अनुमति देनेका वादा करनेके बावजूद दरबारके अनुमति न देनेकी स्थितिमे सत्याग्रह

करना उनका धर्म हो जाता है तो उन सभीको अथवा उनमें से किसी एकको भी सत्याग्रह करनेका अधिकार है। सत्याग्रह बिना किसी सगी-साथीके भी किया जा सकता है, यह उसकी खूबी है। मेरे विरोधी विचारके कारण लोगोंमें बुद्धि-भेद उत्पन्न होनेकी बात मेरी समझमें आती है; लेकिन जिसे सत्यके दर्शन हो गये हैं वह सत्याग्रहकी प्रचण्ड शक्तियों उपयोग करके इस भेदसे बच सकता है। सत्याग्रही मेरे विरोध करनेपर भी कदापि पीछे नहीं हटेगा। मुझे भले ही इस बातका अभिमान हो कि सत्याग्रहके शास्त्रको तो केवल मैं ही जानता हूँ, लेकिन इस शास्त्रके ज्ञान-पर मेरा कोई एकाधिकार नहीं है। एक भाईने इस विषयपर एक पुस्तक प्रकाशित करके इस बातकी सत्यता सिद्ध करनेका प्रयत्न भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा सत्याग्रह अपेक्षाकृत अशुद्ध है और उस भाईने स्वयं जिस सत्याग्रहकी परिकल्पना की है वह शुद्धतम है। मैं किसी समय पाठकोको इस पुस्तकका परिचय देनेकी आशा रखता हूँ। सत्याग्रहके उपयोग और उसकी योजनाके सम्बन्धमें नित्य नई खोज होती ही रहेगी। जिसमें आत्म-विश्वास हो उसका धर्म है कि वह इसमें प्राणोंका मोह त्यागकर कूद पड़े। सत्याग्रही अपनी कल्पनाका सत्य दूसरोंको दुःख देकर नहीं, बल्कि स्वयं दुःख सहकर मूर्तिमन्त करता है, केवल इस एक बातमें ही परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि सत्याग्रहकी व्याख्यामें ही उसका समावेश हो जाता है। इसलिए सत्याग्रहीको अपनी भूलोंका परिणाम मुख्य रूपसे स्वयं ही भोगना पड़ता है।

मैं इस प्रस्तावनासे जो लोग सच्चे सत्याग्रही हैं उन्हें उत्तेजन प्रदान करनेके बाद पिछले हफ्ते ली गई प्रतिज्ञापर आता हूँ।

सारे हिन्दुस्तानमें, विशेषतः काठियावाड़में फिलहाल मौन रहनेका समय आ गया है। काठियावाड़पर तो सदासे यही आरोप लगाया जाता है कि हम लोग कयनीके धनी, परन्तु करनीके कायर हैं।' वक्तृत्वकी छटाकी जल्दतर हो तो देवी सरस्वती अपना कलम काठियावाड़पर जल्द उड़ेलेंगी। इसका अनुभव तो मैं दक्षिण आफ्रिकामें भी करता था। वहाँके काठियावाड़ी सज्जन इस बातकी गवाही अवश्य देंगे। लेकिन उनमें कोई यह न समझ ले कि वहाँ मेरे जैसे काम करनेवाले कुछ लोग भी अपवादरूप नहीं निकल जाते थे। भाषण देनेवाले लोग तो विघाताने काठियावाड़में ही निरजे हैं।

अतः काठियावाड़ियोंको अब अपनी जवान बन्द रखनी चाहिए। उन्हें अपनी कलम कलमदानमें ही पड़ी रहने देनी चाहिए। यदि परिपक्व हूँ तो वह जागामी वर्ष दिये जानेवाले भाषणोंके कार्यक्रमको निष्पारित करनेके लिए नहीं बल्कि तामाकी लप्रेखा तैयार करनेके लिए होगी। हमने अनुभवने जान लिया है कि जनतामें जागृति पर्याप्त हो गई है और हम अवसर पड़नेपर हजारों लोगोंको जड़ता पर गाने हैं, हमें इन भानकी जल्दतर दी। इन समय हजारों लोगोंकी जड़ता करनेकी जल्दतर नहीं है। उनमें तो समय और धन का व्यर्थ ही अपव्यय होगा।

काठियावाड़की छद्मीय लायनी आवादीमें काम करना महत्त्व है। गांधीजी प्रचार, पाठशाळाओंकी स्थापना, अस्पृश्यता-निवारण और दान और अन्नमित्रा नियम — ये ती

आज तक ओर पुनः फट देनेवाले हैं। यदि एक भी मनुष्यको भूखसे पीड़ित होकर काठियावाड छोड़ता पड़े तो इसपर राजा और प्रजा दोनोंको शर्म आनी चाहिए। काठियावाडमें क्या रही है? यहाँ जमीन अच्छी है, स्त्री पुरुष कुशल और तन्दुरुस्त हैं। काठियावाडमें जितनी चाहिए उतनी कपास है। स्वयं बुनकरोंने ही मुखे बताया है कि जितने दुश्मनोंके धन्यके अभावमें काठियावाड छोड़ना पड़ता है। दो वर्ष पहले उन्हे क्या मिता था, आज तो जीर भी ज्यादा धन्या मिलना चाहिए था। इसके बजाय उतना धन तो कौ हो गया? इन अवनतिके लिए क्या काठियावाडी कार्य-कर्त्ता उत्तरदायी नहीं हैं? यदि कार्यकर्त्ता भाषण देनेके धन्यको छोड़कर रुई-सम्बन्धी समस्या मितासाय जान प्राप्त कर ले तो एक वर्षमें ही वे काठियावाडियोंकी स्थिति सुधार सकते हैं। वे काठियावाडमें वे विदेशी अथवा मिलके लण्डेका बहिष्कार करें। मिताके कारने बहुत सारा लोगका पैसा बहुत बड़े लोगोंके हाथोंमें जाता है। जब मिताके बहुत अधिक रत्न भर जानेपर व्यक्ति धनुर्वात रोगमें पिड़ित माना जाता है तब उतना पैसा मुक्ति हो जाता है। वह कभी-कभी बचता भी है तो फसद मितामें। जब बहुत सारा लोगका पैसा एक ही मनुष्यके पास इकट्ठा हो जाये तब उन्हे व्यक्तिगत गुरुतिसे पीड़ित मानना चाहिए। जिन तरह स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें रत्न निगमित होते गचरित होता है, वह किसी भी एक स्थानमें इकट्ठा नहीं हो जाता और जिन आंगों जितने रक्तकी गचरित होती है उनमें उतना पहुँच जाता है, उनी तन्त्र स्वस्थ जन्म-व्यवस्थामें धन नियमित रूपमें गचरित होना और जहाँ जितनी गचरित हो वहाँ उतना पहुँचना चाहिए। ऐसी आर्थिक स्वस्थता प्राप्त करनेका सबसे बड़ा साधन चरखा है। चरखेका नाश होनेके कारण दुनिया-भरका धन लकाशायरमें मिता चरखा ना रहा है। यह महारोगका लक्षण है। इस रोगका निवारण चरखेके पुनरुद्धारमें ही हो सकता है।

यदि काठियावाडके स्वयंसेवक इस सरल परन्तु चमत्कारिक नियमको समझ लेंगे हैं तो वे रुई-सम्बन्धी समस्याओंमें अवगत होकर जनतामें उसका प्रचार करें। यह हुआ प्रथम राजनीतिक कार्य।

काठियावाडमें कितने राष्ट्रीय स्कूल हैं? यहाँ अपढ़ बालको और बालिकाओंकी क्या कितनी है? क्या यहाँ उनकी आवश्यकताको पूरा करने योग्य स्कूल हैं? यदि न हों तो वे स्कूलोंकी स्थापना करके उनकी मारफत अक्षर ज्ञानके साथ-साथ चरखा चढ़ानेकी मिदा भी दी जा सकती है। यह हुआ दूसरा राजनीतिक कार्य।

अव्यवस्थाके मेलको धोना तीसरा राजनीतिक कार्य है। इस मेलको धोते-धोते भी चरखेके प्रचारका कार्य आसानीसे किया जा सकता है।

काठियावाडमें दारु और अफीमके निषेधकी आवश्यकता कितनी अधिक है, यह बात मैं दूर बैठकर नहीं बतला सकता। लेकिन फिर भी बाहरकी छूत न्यूनाधिक लगे बिना नहीं रहती। यह है चौथा राजनीतिक कार्य।

मैं इन कामोंको तो उदाहरणोंके रूपमें गिना गया हूँ। इस तरहकी अनेक प्रवृत्तियोंकी खोज तो स्थानीय स्थितियोंसे भली-भाँति परिचित अनुभवी सज्जन कर ही सकते हैं।

इसपर अनेक टीकाकार कहेंगे कि यह तो समाज-सुधार हुआ राजनीतिक कार्य नहीं। ऐसा कहना मिथ्याभास है। राजनीतिकका अर्थ है राजासे — राज्यसे सम्बन्धित। राजाका अर्थ है प्रजातन्त्रका संचालक। प्रजातन्त्रके संचालकको उपर्युक्त बातोंकी जाँच करनी ही होती है। जो नहीं करता वह शासक नहीं है, राजा नहीं है और जिस सस्थामें इसकी अवहेलना की जाती है अथवा इसे गौण स्थान दिया जाता है वह सस्था राजनीतिक सस्था नहीं है। राजनीतिक परिपक्वता उद्देश्य राजाकी मदद करना अथवा यदि वह अपने मार्गका त्याग करे तो उसपर अकुश रखना है। वही मनुष्य ऐसी मदद दे सकता है अथवा ऐसा अकुश रख सकता है जिसका जनतापर लगभग उतना ही प्रभाव हो जितना राजापर हो। जनतामें ऐसा प्रभाव केवल वही रख सकता है जो जनताकी शुद्ध सेवा करता है। ऐसी सेवा उपर्युक्त कार्योंके द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए यदि राजनीतिक परिपक्वता सचमुच राजनीतिक कार्य करना चाहती है तो उपर्युक्त सेवा उसकी प्राथमिक शिक्षा ही है, अतः वह अनिवार्य है।

इसीलिए यह सेवा सत्याग्रहकी सर्वोत्तम और आवश्यक तालीम है। जिन लोगोंने इतना नहीं किया है वे जनताके हितमें सत्याग्रह करनेका अधिकार नहीं रखते और जनता भी उनके इस प्रयत्नकी सराहना नहीं करेगी। यह सेवा किये बिना तो हम सेवक अथवा सत्याग्रहीके रूपमें दुःसाहसी व्यक्ति ही ठहरेगे।

कुछ लोग कहते हैं “लेकिन ऐसे कठिन कार्यको हम कबतक पूरा कर सकेंगे ? और राजा कब सुधरेगा ? आप अपने जाम साहबको ही देखिए। आप तो अभिमान सहित कहते थे : ‘जाम साहब जब रणजीतसिंहजी कहे जाते थे, तब मैं उनसे मिला था ?’ हम दोनों थोड़े समय तक सहपाठी रहे हैं और हम कभी-कभी परस्पर मिला करते थे। उस समय उनमें बहुत ज्यादा सादापन तथा प्रजाके प्रति गहरा प्रेम-भाव था।’ लेकिन आज वह सब-कुछ नहीं है। आज तो जाम साहबकी प्रजा जितनी कष्टमें है उतनी अन्य किसी राजाकी प्रजा शायद ही होगी। उनकी राजनीतिमें सुधार करना और प्रजामें चरखेका प्रसार करना, इन दोनों बातोंमें परस्पर क्या सम्बन्ध है ? हमें तो लगता है कि आप जेलमें ऊब गये हैं, आप फिर जेल नहीं जाना चाहते, इसलिए आप अपनी निर्वलताको ढाँककर और हमें भी टेढ़े मार्गपर ले जाकर निर्वल बनाना चाहते हैं।” ऐसे विचार किसी एक ही व्यक्तिके नहीं हैं। एक मित्रने बिनोदमें मुझसे मेरी “निर्वलता” की बात कही थी। मैंने ऐसी सब बातोंको मिलाकर ही उपर्युक्त आरोप तैयार किया है।

जाम साहबके विरुद्ध मैंने बहुत-कुछ मुना है। कुछ मित्रोंने प्रमाणस्वरूप दो वर्ष पहले मुझे पत्र भी भेजे थे। लेकिन मैंने अन्य कार्योंमें व्यस्त होने तथा काठियावाड़के राजतन्त्रमें सुधार करना मेरे कार्यक्रममें बाहर होनेके कारण इस सम्बन्धमें न कुछ किया और न कुछ लिखा। मैं आज भी इस कार्यमें नहीं पड़ना चाहता। मेरी मान्यता है कि यदि जनता स्वराज्यकी प्रवृत्तिमें शान्तिपूर्ण गतिविधियोंमें गफयता प्रान्त कर लेगी तो देशी राज्यतन्त्रोंमें जहाँ कोई कमी है, वहाँ वह अपने आप ही दूर हो जावेगी। लेकिन यदि मैं काठियावाड़के राज्योंके मामलोंमें हस्तक्षेप करनेके लिए तैयार हो जाऊँ तो भी मैं अपनी राय एतद्पर्यंत टीकाकार कदापि कायम

नाही कर्नेगा। इसके अतिरिक्त मैं पहले तो थोड़ी अथवा ज्यादा जान-पहचान होनेके कारण जाम साहबने मित्रने और सब शिकायतें उनके सामने रखनेका प्रयत्न करूँगा। इसके बार भी यदि मुझे यह लगेगा कि अन्याय हो रहा है और जाम साहबकी वृत्ति उमे दूर करनेकी नहीं है तो मैं सार्वजनिक रूपसे उनकी आलोचना करूँगा। मैंने चम्पारनके निलहे मालिकोंके सम्बन्धमें इसी पद्धतिका उपयोग किया था। मैं काठियावाड़के राजाओंके प्रति इनमें कम तो कर ही नहीं सकता। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, यदि जाम साहब उसे देख ले तो मेरी उनसे विनती है कि वे यह न मानें कि मैं उनके राज्यतन्त्रपर कोई आक्षेप करना चाहता हूँ। मैंने तो उनके राज्यतन्त्रका उदाहरण केवल दृष्टान्त रूपमें ही लिया है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि उनकी प्रजाकी तो ऐसी ही फरियाद है।

अब हम फिर मूल बातपर आते हैं। मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि मैंने ऊपर तिन सेवाओंकी चर्चा की है उनका जाम साहबके राज्यतन्त्रमें जो दोष मिलते हैं, उनसे निकटका सम्बन्ध है। जिन्होंने ऐसी सेवा की होगी उसकी बात राजा और प्रजा दोनों ही गुनेंगे। सत्याग्रही बलवान तो होता ही है, उसमें भीरुता रच-मात्र भी नहीं होती। लेकिन उसकी विनम्रता भी निर्भीकताके अनुपातसे ही बढ़नी चाहिए। अविनयीकी निभयना उसे गर्वित और उद्वण्ड बना देती है। गर्व और सत्याग्रहके बीच तो नम्र उहाराता है। विवेकीकी बात महाभिमानी राजाको भी सुननी पड़ती है। सेवाके बिना नम्रता और विनय आ ही नहीं सकती। सत्याग्रहीकी स्थानीय स्थितियों का अनुभव भी होना चाहिए किन्तु वह भी सेवाके बिना नहीं होता। राजाओंकी टीका करना अनुभवकी श्रेणीमें नहीं गिना जा सकता। काठियावाड़ी कार्यकर्त्ताओंमें अनेक चतुर राजनीतिज्ञोंके वर्गके होते हैं। उनकी राजनीतिज्ञताका सेवासे बहुत कम सम्बन्ध है। राजनीतिज्ञोंके वर्गका अर्थ है शासकवर्ग। मुझे अपने बचपनका यह निजी अनुभव है कि जनता इस वर्गके प्रति अपना हृदय नहीं खोल पाती। इसलिए यदि काठियावाड़ी सेवा करना चाहें तो वे राजनीतिज्ञ न बनकर भगी, किसान, बुनकर, कुम्हार, बडई आदि बने और उसमें अपने ज्ञान और राजनीतिक अनुभवका सम्मिश्रण करें। यदि इन सम्मिश्रणमें मत्स्य और अहिंसा मिल जायें तो इस त्रिपुटीमें से जो शक्ति पैदा होगी उसका मुकाबला कोई भी राजशक्ति नहीं कर सकती।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, १८-५-१९२४

४१. वुनकरोंकी आय

एक भाई दुखी होकर पत्र लिखते है :^१

इस पत्र-लेखक और इसके समान अन्य शकाशील भाइयोंके मनको शान्त करनेकी जरूरत है। मैंने जो कुछ लिखा था वह वकील वर्गके समान तीव्र बुद्धिके लोगोंके लिए नहीं था। मैं इस भाईके इस कथनके बावजूद अपने मतमें कोई फेरफार नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि पंजाबमें बहुतसे वुनकर दो रुपये रोजसे अधिक कमाते हैं। बम्बईके मदनपुराके कुशल वुनकर तीन रुपये रोज सहज ही कमा लेते हैं। इतना अवश्य है कि वे विदेशी अथवा मिलोंके सूतका प्रयोग करते हैं। यदि वे आलस्यवश हाथ-रुते सूतको तानेमें इस्तेमाल करनेसे इनकार न करे तो उनकी कमाई कम हो जानेकी तनिक भी आशका नहीं है। उक्त वुनकर जितनी कमाई कर पाते हैं उतनी अन्य वुनकर क्यों नहीं कर सकते। हमें इसका उत्तर एक ही मिलेगा कि वे वुनकर बहुत अनुभवी होते हैं। यह विलकुल सच है, परन्तु एक परिवार दो रुपये रोज कमा सके इसके लिए वर्षोंके अनुभवकी जरूरत नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि यदि मनुष्य एक वर्ष तक रविवारको छोड़कर रोज आठ घंटे करघेपर बैठे तो वह जितना चाहिए उतना अनुभव प्राप्त कर सकता है। इतना तो स्पष्ट है कि यदि कोई वुनाईमें सुन्दर आकृतियाँ निकालनेकी कला तनिक भी सीख लेता है तो इसमें समय बहुत कम लगता है और मजदूरी डेढ़ गुना अथवा इससे भी ज्यादा मिलती है। किनारीको रगीन करने भरसे मजदूरी बढ़ जाती है। बहुतसे वुनकर केवल अपने हुनरके बलपर अधिक मजदूरी लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने कमाईकी जो यह कल्पना की है वह केवल एक मनुष्यके लिए नहीं है, समस्त परिवारके लिए है।

यदि परिवारके अन्य सदस्य भी कार्यमें मदद करे तो सामान्यतया काम अधिक होता है। कल्पना कीजिए कि एक कुशल वुनकर, उसकी स्त्री और उसका दसवर्षीय बालक वुनाईके काममें लगे हैं। वुनकर अच्छी कपास ले आया और उसने उसकी पूनियाँ बनाकर पास-पड़ोसकी बहनोको कातनेके लिए दे दी। वह उन्हींके काते सूतको बुनता है और बुने कपड़ेको स्वयं ही बेचता है। पति और पत्नी दोनों ही वुनाईके काममें लगते हैं और दोनों मिलकर १२ घंटे काम करते हैं। बालक कुकड़ियाँ भर-भर कर देता है और अन्य प्रकारसे सहायता करता है। इस तरह काम करनेवाले कुटुम्बकी हररोजकी आय सहज ही दो रुपये हो सकती है। जहाँ इतनी आय न हो वहाँ दूसरी जगहोकी अपेक्षा रहन-सहनका खर्च कम आता होगा। उक्त भाईको आशका है कि मेरे लेखसे प्रेरित होकर कोई अनुभवहीन मनुष्य वुनाईके काममें न

१. यहाँ पत्र नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने गांधीजीके इस कथनपर शका की थी कि चरखा कातनेसे मनुष्य प्रतिदिन दो रुपयेसे तीन रुपये तक कमा सकता है और लिखा था कि यदि उनका यह मत ठीक नहीं है, तो वे उसमें सुधार कर लें।

फँस जाये। मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि मैंने जो सुझाव दिया है, उसपर कोई कुशल चुनकर स्थान चुनकर प्रयोग करके देखे। सम्भव है कि उसके अनुभवसे मेरी कल्पनाकी पुष्टि न हो तथापि इससे उसे कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं सौ-दो सौ रुपये कमानेवाले मनुष्यको ऐसा प्रयोग करनेके लिए आमन्त्रित नहीं करता, लेकिन जो घरमें बेकार बैठे हैं अथवा प्रतिकूल वातावरणमें तीस रुपयेकी क्लर्की कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगोंको अवश्य प्रलोभित करना चाहता हूँ। मेरी शर्त इतनी ही है कि जो यह प्रयोग करे उसका स्वास्थ्य सामान्यतया ठीक होना चाहिए। वह कामसे कतराता न हो और हररोज कमसे-कम आठ घंटे मेहनत करनेके लिए तैयार हो। यदि वह गृहस्थ हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि वह अकेला हो परन्तु कार्यकुशल हो तो भी वह अवश्य ही टीम रुपये माहवार कमा लेगा। परन्तु मान लीजिए कि उसे यहाँतक पहुँचनेमें देर लगती है तो भी क्या हुआ? उसे फिर भी ऐसी निराशा तो अवश्य ही नहीं होनी चाहिए, कि मानो वह किसी गड्ढेमें गिर गया है।

इस विषयमें यदि किसीके पास कोई अनुभव है, भले ही वह मेरे अनुभवसे मेल न खाता हो, फिर भी यदि वह उसे लिख भेजेगा तो मैं उसका आभार मानूँगा। मैं समय मिलनेपर उसका उपयोग भी 'नवजीवन' में करूँगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-५-१९२४

४२. कुछ मुसीबतें

एक स्वयंसेवकने मुझे एक गम्भीर-सा पत्र लिखा है। उसने इसमें अनेक प्रश्नों-पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदोंको दे रहा हूँ जिन-पर मैं इस समय अपनी राय दे सकता हूँ।

भाग्यवशात् मैं किसीको अपना अनुयायी मानता ही नहीं। इस कारण मैं किसीके पापमें हिस्सेदार नहीं कहला सकता। परन्तु इतनेसे उक्त लेखककी परेशानी दूर नहीं होती और मेरा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। चारों-ओरसे मेरे अनुयायी कहे जानेवाले लोगोंकी शिकायत आ रही है। मैं इसका उपाय सोच रहा हूँ। दुखियोंका सहायक ईश्वर है। अपने इस विश्वासके कारण मुझे आशा वैवती है कि वह मुझे ऐसा उपाय सुझा देगा जिससे इन नामधारी अनुयायियोंका धन्या बन्द हो जाये। ढोंग हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग कुछ समय तक भले ही ठगे जा सकते हो, परन्तु सब लोग सदा ठगे जाते रहे हो, इसकी मिसाल इतिहासमें नहीं मिलती।

यह बात भी ठीक है कि कांग्रेसके सविधानपर चुस्तीके साथ अमल नहीं किया जा रहा है। यह धारणा कि सर्वथा दोषरहित सविधान भी अयोग्य मनुष्योंके हाथोंमें

जाकर निन्दाका पात्र हो जाता है और योग्य मनुष्य दोषमय सविधानका भी सदुपयोग कर सकते हैं, अधिकांशतः यथार्थ है। यह तो स्पष्ट ही है कि स्वयंसेवकों को चाहिए कि वे किसीको भी पूरी तरह समझाए बिना चार आने लेकर सदस्य न बनायें और यह स्पष्ट है कि चार आने वसूल कर लेनेके अनन्तर उस चार आने देनेवाले व्यक्तिको भूल नहीं जाना चाहिए। ग्राम समितियोंकी स्थापनाका प्रयोजन ही यह है कि ग्रामीण लोगोंका सम्बन्ध कांग्रेसके साथ अखण्ड बना रहे।

देहातोंकी गरीबीको जिन-जिन लोगोंने इस पत्र-लेखककी तरह देखा है उन्हें उसे दूर करनेके लिए चरखेके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं सूझ सकता, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इसीसे जिस हदतक चरखेकी प्रगति होगी उसी हदतक स्वराज्यकी प्रगति मानी जा सकती है। कांग्रेससे वेतन लेना उचित नहीं, यह विचार अभिमान सूचक ही है। बिना वेतनके अधिक सेवक मिल ही नहीं सकते। और यदि वेतन लेनेवाला कोई भी न रहे तो स्वराज्य-तन्त्र आगे नहीं बढ़ सकता। यह भी एक वहम है कि लोग वेतन लेनेवालोंको आदरकी दृष्टिसे नहीं देखते। वेतन लेता हो अथवा न लेता हो यदि कार्यकर्त्ता जनताकी दिलोजानसे सेवा न करेगा तो उसके प्रति लोगोंका आदरभाव टिक ही नहीं सकता। मैं अनुभवसे कह सकता हूँ कि लोगोंको दिलोजानसे काम करनेवालेको वेतन चुकाना भारस्वरूप नहीं लगेगा। यह सच है कि कांग्रेस कोई बड़ा वेतन नहीं दे सकती। परन्तु इस विषयमें भी कोई सन्देह नहीं है कि वह गरीब सेवकोंको गुजारेके लायक वेतन जरूर दे सकती है। हमें दूसरी जगह वेतन लेकर नौकरी करनेकी अपेक्षा कांग्रेससे वेतन लेकर उसकी नौकरी करनेमें प्रतिष्ठा माननी चाहिए। लोगोंमें सिविल सर्विसका मोह कितना है और वह क्यों है? हमें उससे भी अधिक मोह कांग्रेसकी सेवाका होना चाहिए। जिस प्रकार सिविल सर्विसमें जानेवाला ऊँचे पदोंपर पहुँच सकता है उसी प्रकार कांग्रेसकी सेवा करनेवाला उसका सभापति तक हो सकता है। परन्तु जो इस लालचसे सेवा करेगा वह गिरे बिना नहीं रहेगा। स्व० गोखलेने फर्ग्युसन कालेजको अपने २० वर्ष दिये। उन्हें रायल कमीशन आदिसे भी रुपये मिलते थे। वे फिर भी कालेजसे वेतन लेनेमें अपना गौरव मानते थे। पाठकोंको याद होगा कि यह वेतन ४० रुपयेसे शुरू होता और अधिकसे-अधिक ७५ रुपये तक जाता है। जबतक कांग्रेसको भी प्राण-प्रणसे काम करनेवाले वैतनिक सेवक न मिलेंगे तबतक उसका काम ठीक तरहसे नहीं चल सकता। जबतक हम यह नहीं मानने लगेगे कि वेतन लेकर सेवा करना मानास्पद है तबतक हमें अधिक सख्यामें सेवक नहीं मिलेंगे। इस प्रकार प्रतिष्ठा बढ़ानेका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वल्लभभाई स्वयं वेतन लेने लगे। जब मैं सेवा करने लगूँगा तब मैं भी जरूर वैतनिक सेवकोंमें अपना नाम लिखाऊँगा।

वेतन कितना और किस तरह निश्चित किया जाये, सबको एक-सा दिया जाये या नहीं, सेवकोंकी परीक्षा रखी जाये या नहीं, आदि समस्याएँ जरूर खड़ी होती हैं, परन्तु इन्हींको हल करना ही हमारी कार्य-संचालनकी क्षमताकी कसौटी होगी।

अखबारोंकी जो टीका-टिप्पणी की गई है उसपर मैं अपनी राय न दूँगा, क्योंकि गुजरातके अखबारोंसे मेरा बिल्कुल परिचय नहीं है। यह महान कार्य मेरे जेल जानेके

वाद ही शुरू हुआ है।^१ यह तो निश्चित ही है कि पत्रोका धर्म लोगोको कार्यकी ओर प्रवृत्त करना है। अब लोगोको जोश दिलानेकी आवश्यकता बिलकुल नहीं रही है। लोग इस बातको समझ गये हैं कि उन्हें वर्तमान राजनीति बदलनी है और स्वराज्य लेना है। वे रास्ता भी जानने लगे हैं। अभी वे उस रास्तेपर तेजीसे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पत्रोको उनकी गति तेज करनेमें ही अपनी शक्ति लगानी चाहिए। इस सम्बन्धमें मतभेद हो ही नहीं सकता।

अन्त्यज भाइयोको साफ-सुथरा रहनेकी शिक्षा देना भी हमारा काम है। हम जब उनमें आने-जाने लगेंगे तो स्वयं अपने हितकी दृष्टिसे उन्हें साफ-सुथरा रहनेकी शिक्षा भी देंगे। हमें यह समझकर धीरजसे काम लेना चाहिए कि उनकी गन्दगी हमारे पापका फल है। हमने अबतक अन्त्यज भाइयोको अपना भाई नहीं माना। हमने उन्हें मनुष्यतक नहीं समझा। हम जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं, इससे हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तथापि इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि उनके दोष दूर करनेमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे तो सीधे-सादे लोग हैं। वे जानते हैं कि उनको इन सुधारोकी जरूरत है। उन्हें हमारी सहायताकी जरूरत है। मैं मानता हूँ कि यदि उन्हें हमारी मदद मिले तो वे हमसे भी आगे बढ़ सकते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-५-१९२४

४३. भाषण : बुद्ध-जयन्ती समारोहमें^२

बम्बई

१८ मई, १९२४

मेरा विचार है कि मुझे इस सभाकी अध्यक्षता करनेके लिए केवल इस खयालसे बुलाया गया है कि मैं गौतम बुद्ध द्वारा अनुभूत और प्रतिपादित सत्यके प्रचारके लिए बहुतोकी अपेक्षा अधिक प्रयत्नशील हूँ। मेरा तद्विषयक ज्ञान सर एडविन आर्नोल्डकी^३ उस सुन्दर पुस्तक तक ही सीमित है, जो मैंने पहली बार आजसे कोई पैंतीस वर्ष पहले पढ़ी थी। यरवदा जेलमें रहते हुए अपनी छोटी-सी कारावास-अवधिमें भी मैंने एक-दो पुस्तक पढ़ी थी। किन्तु बौद्ध धर्म के महान विद्वान् आचार्य कौसाम्बीका कहना कि “द लाइट ऑफ एशिया” बुद्धके जीवनका एक बहुत धुधला चित्र ही दे पाती है, उस सुन्दर कवितामें कमसे-कम एक घटना तो

१ मार्च १९२२ से।

२ बुद्ध सोसाइटीके तत्त्वाधानमें आयोजित बुद्ध-जयन्ती समारोहके अध्यक्ष पदसे दिया गया भाषण। जेलसे रिहाईके बाद यह उनका पहला सार्वजनिक भाषण था। गांधीजीने भाषण पहले से ही लिखकर तैयार कर लिया था। उसका मसविदा उपलब्ध है। समाचारपत्रोंमें इसका पाठ कुछ शाब्दिक परिवर्तनोंके साथ प्रकाशित हुआ था।

३ १८३२-१९०४, संस्कृत साहित्यके अध्येता व अंग्रेज कवि।

ऐसी है जो किसी भी मौलिक और मान्य बौद्ध ग्रन्थ में नहीं मिलती। मैं आशा करता हूँ कि हमारे विद्वान आचार्य कौसाम्बी अपने परिपक्व ज्ञानके परिणामस्वरूप भविष्यमें कभी बुद्धकी जीवन-कथा साधारण भारतीय पाठकके हितार्थ साधिकार रूपमें प्रस्तुत करेंगे।

फिलहाल तो बौद्ध-धर्मके विषयमें मेरी जो मान्यताएँ हैं, मैं श्रोताओंके सम्मुख उन्हींको रखूँगा।

मैं तो बौद्ध मतको हिन्दूधर्मका ही अंग मानता हूँ। बुद्धने ससारको कोई नया धर्म नहीं दिया। उन्होंने ससारको धर्मकी एक नई व्याख्या दी। उन्होंने हिन्दू धर्मको जीवनकी बलि लेनेके बजाय जीवनकी बलि देना सिखाया। अन्य जीवोंकी बलि देना सच्चा बलिदान नहीं, अपनी बलि देना सच्चा बलिदान करना है। वेदोंपर कोई भी प्रहार हिन्दू धर्मको वर्दाश्वित नहीं है। उसने इस नई व्याख्याको प्रहार ही माना और इसलिए बुद्धकी शिक्षाका मूल तत्व स्वीकार करके भी बौद्ध धर्मको एक नया और वेद-विरोधी मत कहा तथा इसका विरोध किया।

हिन्दू धर्मको बुद्धकी देन

कुछ लोगोंमें यह कहनेका फैशन-सा चल पड़ा है कि भारतने जिस दिन बुद्धके उपदेशोंको स्वीकार किया, उसी दिनसे भारतका पतन शुरू हुआ। यह तो दूसरे शब्दोंमें यही हुआ कि यदि ससार प्रेम और करुणापर काफी अमल करने लगे तो उसका पतन हो जायेगा। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि आलोचकोंके मतसे अन्तमें तो बुराईकी ही जीत होती है। पर मेरा अडिग विश्वास है कि भारतका पतन इसलिए नहीं हुआ है कि उसने उनकी शिक्षा स्वीकार कर ली बल्कि इसलिए हुआ कि उसने गौतमके उपदेशोंके अनुसार आचरण नहीं किया। पुजारियोंने सदाकी तरह अपने पैगम्बरको सूलीपर लटका दिया। वेदवाक्य ईश्वरीय वचन तभी हो सकता है जब वह जीवन्त हो, सदा विकासशील बना रहे और सभी परिस्थितियोंमें मार्गदर्शन करता, फूलता-फलता चले। पुजारीगण सिर्फ वाक्यों और शब्दोंसे चिपके रहे, उन्होंने उसकी आत्मा, उसके धर्मको नहीं समझा। लेकिन निराश होनेकी जरूरत नहीं है। बुद्धने धर्मशोधनका जो प्रयास किया था, अभीतक उसपर ठीक-ठीक अमल करके देखा ही नहीं गया। ससारके इतिहासमें ढाई हजार वर्षका काल कोई बड़ा काल नहीं माना जा सकता। यदि पिण्ड विकासकी प्रक्रियामें कई कल्प लग सकते हैं तो फिर विचार और आचरणके विकासके क्षेत्रमें हम किसी चमत्कारकी आशा क्यों करें? और चमत्कारोका युग तो अभी समाप्त नहीं हुआ। व्यक्तियोंके वारेमें जो बात सही है वही राष्ट्रोंके वारेमें भी सही है। मैं यह बिल्कुल सम्भव मानता हूँ कि जनसाधारण एकाएक किसी सन्मार्गको स्वीकार कर ले, एकाएक उसका जीवन और विचार उन्नत हो जाये और फिर जिसे हम आकस्मिकता कहते हैं, वह सिर्फ देखने-भरकी आकस्मिकता होती है क्योंकि कौन जानता है कि शिक्षाका खमीर भीतर ही भीतर कितना असर कर चुका है? प्रबलतम शक्तियाँ तो अदृश्य ही रहती हैं, यहाँ-तक कि दीर्घ कालतक उनकी अनुभूति भी नहीं होती। लेकिन फिर भी वे अपनी

सुनिश्चित गतिसे निरन्तर क्रियाशील बनी रहती है। मेरे लेखे किसी सर्वोच्च और अदृश्य शक्तिमे जीवन्त आत्माका ही नाम धर्म है। वह शक्ति सदा हमारी बुद्धिसे परे रही और आगे भी रहनेवाली है। बुद्धने हमको यही शिक्षा दी कि आकार या रूपको महत्व न दो और सत्य तथा प्रेमकी अन्तिम विजयपर भरोसा रखो। ससार और हिन्दू धर्मको यही उनकी अनुपम देन थी। उन्होंने हमको यह भी सिखाया कि इस मार्गपर चला कैसे जाये, क्योंकि वे अपनी शिक्षापर स्वयं भी चलते थे। प्रचारका सबसे अच्छा साधन पर्चेवाजी नहीं, बल्कि स्वयं भी अपना जीवन उसी तरहका बनाना है जिस तरहका जीवन हम चाहते हैं कि ससार अपनाये।

अग्रेजी मसविदे (एस० एन० ८८१३) तथा (सी० डब्ल्यू० ५१७६) की फोटोनकलसे।

४४. पत्र : महादेव देसाईको

[१९ मई, १९२४]

तुमने जो पत्र लिखा है वह श्री हाइड नहीं, शेखचिल्लीकी तरह लिखा है। डाक्टर जेकिलको भी हवाई महल बनानेका अधिकार है। फिर जब वे आश्रम रूपी महलमे रहने लगे तब तो पूछना ही क्या है? मुझसे पृथक् रहनेकी इच्छामे ही दोष है। कुछ भी हो, क्या मैं ऐसा मूर्ख बनिया हूँ जो अपना वेशकीमती माल कोडियोके मोल बेच दूँ — तुमको एक बहुत ऊँचे वेतनपर नौकर रखवा दूँ, और फिर तुमसे आश्रमके लिए धन लूँ? यह नहीं होगा। इतनी रकम तो तुम भीख माँगकर भी ला सकते हो। मुझे तो आश्रमको भीख या शरीर-श्रम द्वारा अर्जित धनसे ही चलाना है। मुझे यो तो बहुत-सी बातें कहनी हैं, परन्तु तुम इस थोड़े लिखेको ही बहुत जान लेना। समयी पुरुषका शरीर नीरोग रहना ही चाहिए। शरीर-बलकी शिक्षा और आत्मबलकी शिक्षामे विरोध है पर आरोग्य और आत्मबलके बीच सीधा सम्बन्ध है।

बापूके आशीर्वाद

चि० महादेव देसाई

सत्याग्रह आश्रम

सावरमती

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८७८५) की फोटोनकलसे।

४५. तार : वाकरगंज जिला सम्मेलनको^१

[२० मई, १९२४]

खेद है बहुत देर हो चुकी है। आपका तार आज ही मिला है।

गांधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८१६)की फोटो-नकलसे।

४६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वैशाख बदी २ [२० मई, १९२४]^२

भाई घनश्यामदासजी,

आपके पत्र आ रहे हैं। आप अवश्य लिखते रहें। मैं हमेशा प्रत्युत्तर न लिख सकूँ तो समझना मुझे इतना भी बखत नहि है।

उदण्डता और दृढता करीब साथ-साथ रहते हैं। यदि हम सात्विक भावोंको बढ़ानेकी कोशिश करते रहे तो उदण्डता प्रति क्षण गौण स्थान लेती जायगी। उदण्डताको दबानेका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हमेशा विरोधको उत्तर न देते रहे।

मैं दास आ गये हैं। उनसे बातें हो रही हैं। अयोग्य आचरणका बिल्कुल इनकार करते हैं।

हिन्दु और तोपर जो हमला हो रहा है उस वारेमें हमारा हिं द्रोष मैं समझता हूँ। हिन्दु ऐसे नामर्द बन गये हैं कि हमारी बहनोकी रक्षा भी नहि करते हैं। इस विषयमें मैं खूब लिखूँगा। इसका कोई सादा इलाज मेरे नजदीक नहि है। कई बातें जो आपके सुननेमें आई हैं उसमें अतिशयोक्तिका सभव है। परन्तु अतिशयोक्ति काट देने बाद जो शेष रहता है, हमको लज्जित करनेके लिये काफी है।

१. वाकरगंज जिला सम्मेलनके मन्त्रीका यह तार २० मई, १९२४को मिला था। तारमें लिखा था: “वाकरगंज जिला सम्मेलन २४ मईको फीरोजपुरमें होने जा रहा है। देशबन्धु और मौलाना आजादके शरीक होनेकी अनुमति प्राप्त हो गई है और इस बातका ऐलान भी सर्वत्र कर दिया गया है। उन दोनोंको तुरन्त भेजनेकी कृपा कीजिए। उनके न आनेपर मुँह दिखाना मुश्किल होगा।”

तारके सिरेपर गांधीजीके ये शब्द भी मिलते हैं:—

“तार कब मिला, इसके वारेमें पूछताछ कीजिए।”

२. यहाँ माफीके उल्लेखसे पता चलता है कि यह पत्र १३ मई, १९२४को लिखे गये पत्रके बाद लिखा होगा। १९२४ में वैशाख बदी २, २० मईको पड़ी थी।

आपको न० २० और हि० न० जी० भेजनेको मैंने मैनेजरसे कह दिया है
उत्तीर है अन्य गीत नगा होगा।

भेजा जेक गीत को मैंने गीत न गायमें लीगा आपको मिल गया होगा।

आपका,
मोहनदास गांधी

दि० २० २१

आपके भाई यदि माफी माग लेने तो भी यदि आप दृढ़ रह सके तो माफी न
मागत है उत्तम है। किसीके मागनेकी प्रथा भी हम न करें। मनुष्य मात्र यथाशक्ति
हिंसा विरहित पालन कर सकता है।

मोहनदास

मूल हिंदी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००७) से।

नीचन्य घनन्यामदान विहत्या

४७. पत्र : देवचन्द पारेखको

वैशाख वदी २ [२० मई, १९२४]^१

भाईश्री देवचन्दभाई,

आपका पत्र मिला। परिपदमें^२ भाग लेनेके लिए जो लोग आयेंगे वे अवश्य
ही आपके यहीं ठहरेंगे। परन्तु अभी तो बहुत वकत है न?

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००८) से।

नीचन्य नारणदाम गांधी

१ वैशाख कृष्ण २।

२ टाकरानेकी मुहरके अनुसार।

३ सम्मेलन काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, जो जनवरी १९२५ में होनेवाली थी।

४८. पत्र : मणिबहन पटेल और दुर्गा देसाईको

[२० मई, १९२४]^१

चि० मणि,

तुम्हारा पत्र तथा पोस्टकार्ड दोनों मिल गये। तुमने पत्रमें 'त्यागकी मूर्ति'^२ के विषयमें जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर बहुत हर्ष हुआ। इस प्रकारकी निर्मलता और सयमवृत्ति सग्रहणीय गुण है। जब मिलेंगे तब इस विषयमें बात करेंगे। फिलहाल तो तुम जो थोड़ा-सा बुखार गेप है, ईश्वरकी कृपासे उससे छुटकारा पाकर स्वस्थ हो जाओ। वसुमती बहन देवलाली जा रही है इसलिए वहाँ नहीं आ सकेगी। तुम्हें [हजीरासे] तुरन्त आनेका विचार कदापि नहीं करना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

चि० दुर्गा,

आखिर तुमने मुझे पत्र नहीं ही लिखा। तुम्हारा स्वास्थ्य वहाँ कैसा रहता है?

बापू

[गुजरातीसे]

बापुता पत्रो-४: मणिबहेन पटेलने

४९. पत्र : एडा वेस्टको

२० मई, १९२४

प्रिय देवी,^१

मुझे तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला, प्रसन्नता हुई। मुझमें धीरे-धीरे ताकत आ रही है। मैं जिस स्थानपर ठहरा हुआ हूँ वह समुद्र तटपर है। आशा है कि अगले सप्ताह मैं आश्रम चला जाऊँगा। तुम वहाँ कबतक हो? तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मैं अधिक नहीं लिखूँगा। तुम्हें सब समाचार रामदाससे मिलेंगे। इस बारेमें मैं उसे लिख रहा हूँ।

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

२. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५५६-६०।

३. एडा वेस्ट, गांधीजीके मित्र और सहयोगी ए० एच० वेस्टकी बहन।

तुम नवानी मेरा प्यार,

तुम्हारा भाई,
मो० क० गाधी

कुमारी एजा वेस्ट
२३, जॉर्ज स्ट्रीट
साउथ रिंकन सायर

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ७६१८) तथा (सी० डब्ल्यू० ४४३३) की फोटो-नकलसे।
सीजन्य ए० एच० वेस्ट

५०. भेद : वाइकोम शिष्टमण्डलसे¹

[२० मई, १९२४]]

प्र० . महात्माजी, आपने कहा है कि उपवास एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग अपने मित्रोंके अलावा अन्य किसीपर नहीं किया जा सकता। ब्रावणकोर सरकार या तो मित्र है या वह प्रजाकी इच्छाका विरोध करते रहनेके कारण उसकी शत्रु है। यदि वह मित्र है, तो निश्चित है कि सत्याग्रहियों द्वारा किया जानेवाला कष्ट-सहन जो इस विषयमें उनकी भावनाओंकी तीव्रताका छोटक है, अवश्य ही अन्तमें सरकारका हृदय पिघलाने और उसे सत्याग्रहियोंकी भांगें स्वीकार करनेपर राजी करेगा। ब्रावणकोरके महाराजा भीतरसे बाहरतक कट्टर हिन्दू होते हुए भी एक रहमदिल शासक हैं और अपनी प्रजाको प्यार करते हैं और वे सत्याग्रहियों द्वारा उठाये जानेवाले कष्टोंको देखकर व्यथित हुए बिना नहीं रहेगे। वे कोई क्रूर शासक नहीं हैं कि प्रजाके सुख-दुखकी ओर ध्यान ही न दें। ऐसी परिस्थितिमें, सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाकर महाराजाका हृदय द्रवित करने और उन्हें अपने पक्षमें लानेके लिए उपवासका सहारा क्यों नहीं ले सकते ?

उ० . सत्याग्रहका मतलब ही परिपूर्ण प्रेम और अहिंसा है। उपवासको एक अस्त्रके तौरपर अपने ऐसे ही स्नेही, मित्र, अनुयायी या सहकर्मिपर प्रयुक्त किया जा सकता है जो आपको कष्ट उठाते हुए देखकर आपके प्रति अपने प्रेमके कारण अपनी गलती महसूस करता है और उसे ठीक कर लेता है। वह अपने अन्दर जिस बुराईको देवता और समझता है और उसे बुराई मानता है, उससे अपने आपको मुक्त कर लेता है। आप उसे बुराईके मार्गसे विमुख करके सीधे सच्चे मार्गकी ओर उन्मुख करनेकी कोशिश करते हैं। ग़राबी पिताका व्यसन छुड़ानेके लिए उसका पुत्र उपवास कर सकता है। पिता जानता है कि वह एक दुर्घसन है, किन्तु पुत्रको कष्ट उठाते देखकर उसकी

१ शिष्ट मण्डलके दो सदस्य थे, के० माधवन नायर और कुरुर नीलकण्ठन् नम्बूद्रीपाद।

समझमें आ जाता है कि दुर्व्यसन कितना बड़ा है और वह अपनेको सुधार लेता है। वम्बईमें मेरे जिन अनुयायियों और सहयोगियोंने हिसाका मार्ग अपनाया उन्हें मालूम था कि हिसा असहयोगके सिद्धान्तके विपरीत पड़ती है। वे उस बुनियादी सिद्धान्तसे भटक-भर गये थे। मेरे उपवास करनेपर उन्होंने अपनी गलती समझ ली और उसे सुधार लिया।

किन्तु यदि सम्भावना ऐसी हो कि मित्र अपनी गलती महसूस किये बिना ही, अन्य किन्हीं कारणोंसे आपकी बात मान लेगा तो आप उसके खिलाफ भी उपवास नहीं कर सकते। उदाहरणके लिए, मैंने जब एक अछूतको अपने परिवारका सदस्य बनानेका प्रस्ताव रखा तो मेरी पत्नीने इसपर आपत्ति की।^१ यदि उस परिस्थितिमें मैं उपवास करता तो शायद उसे झुक जाना पड़ता, लेकिन उसका कारण होता उसका यह भय कि उपवाससे कहीं मेरी मृत्यु न हो जाये और वह अपने पतिको न खो दे। वह झुकती तो उपरोक्त भयसे न कि इस खयालसे कि उसने एक इन्सानको अछूत मानकर गलत काम किया है। यदि इस मामलेमें मैं सफल होता तो उसका मतलब यह होता कि मैंने उसके विचारोंको अपने पक्षमें नहीं किया बल्कि उसपर जोर-जुल्म किया और उसकी भावनाओंको ठेस पहुँचाकर ही उससे अपनी बात मनवा ली। इसी प्रकार त्रावणकोरके महाराजा भी एक रहमदिल आदमी होनेके कारण अविचलित भावसे शायद किसी सत्याग्रहीको मरते हुए न देख सके। हो सकता है कि आपका उपवास उनको झुकनेपर विवश कर दे। परन्तु इसका कारण यह नहीं होगा कि उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली है और वे छुआछूतको दुरी चीज मानने लगे हैं। वे आपकी बात इसलिए मानेंगे कि वे किसी ऐसे आदमीको मरते नहीं देख सकते जिसने, उनकी रायमें मूर्खतावश मरनेकी ठान ली है। यह किसीको बाध्य करनेका निष्कण्टक ढंग है और सत्याग्रहके बुनियादी सिद्धान्तोंके सर्वथा विरुद्ध है।

प्र० . अगर मान लिया जाय कि महाराजा मित्र न होकर शत्रु और क्रूर शासक हैं तो सत्याग्रही अपने कष्ट-सहनके बलपर उनको कभी जीत ही नहीं सकते। ऐसी हालतमें क्या यह ठीक नहीं होगा कि एक शक्तिशाली लोकमत तैयार करके और सरकारको अटपटी स्थितिमें डालकर उसे हमारी बात माननेपर विवश किया जाये। इसका अर्थ यह तो होगा कि दबाव डाला गया। उदाहरणार्थ, खेड़ामें जिस शासनतन्त्रने जनताकी बात माननेसे इन्कार कर दिया था उसे प्रेमके द्वारा नहीं, दबावके बलपर झुकाया गया था। इस तरहका दबाव कारगर तभी हो सकता है जब सघर्ष ज़मकर किया जाये। किन्तु अपार साधनोंसे लैस एक संगठित सरकारके विरुद्ध बाहरी सहायताके बिना कमजोर जनता ऐसा संघर्ष करनेकी आशा नहीं रख सकती। यदि सत्याग्रहमें इस प्रकार के दबावके लिए भी स्थान नहीं है तो फिर वाइकोमके सघर्षको कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा; उसे अनाक्रामक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा या अहिंसापूर्ण आग्रह कहिए। वैसे दशामें फिर बाहरसे मदद लेनेमें क्या आपत्ति हो सकती है?

हम लोगोको उपवासका प्रयोग करने और बाहरकी सहायता लेनेसे रोककर क्या आप हमें एक ऐसे सुलभ साधनसे वंचित नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रयोग मित्र और शत्रु दोनोंपर किया जा सकता है ?

उ० मैं यह नहीं मानता कि खेडा या बोरसदमे सरकारने लोकमतके दबावके कारण घुटने टेके थे और फिर सरकारपर बाहरसे तो कोई दबाव डाला ही नहीं गया था। कई लोगोंने मुझे आर्थिक सहायता भेजनेकी बात लिखी थी, पर मैंने (खेडाके मामलेमें) किसी भी प्रकारकी बाहरी सहायता नहीं ली। जनता द्वारा हर प्रकारके कष्ट सहनकी तैयारीने यह प्रदर्शित कर दिया कि उसकी भावना गहरी है और इससे सरकारकी आँखें खुली और उसने घुटने टेक दिये। सचाईकी प्रतीतिने ही सरकारकी खेडाकी जनताकी मांगें माननेपर विवश किया था। इस तरहकी प्रतीति आपके बलिदानकी शुचिता और शक्तिसे ही हो सकती है। बाहरसे मिलनेवाली सहायता बलिदानकी शक्तिको क्षीण कर देती है। उस हालतमें प्रतिपक्षीको आपके अन्दर त्यागकी भावना दिखाई नहीं देती। इसलिए उसके हृदयपर कोई असर नहीं पड़ता और उसकी आँखें नहीं खुलती। बाहरी मददके बलपर भोजन और खर्च पानेवाले स्वयंसेवक प्रतिपक्षीको सत्याग्रही नहीं, पेशेवर सैनिक-जैसे मालूम पड़ते हैं, सत्याग्रही तो अपने सिद्धान्तोंके लिए सर्वस्वकी बलि चढ़ानेके लिए तैयार रहता है। इस तरहका सघर्ष तो भौतिक उपकरणोंकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेवाली होड ही है, आत्मिक शक्तिका द्योतक नहीं। यह सच्चा सत्याग्रह नहीं है। चिरला-पेरलामे^१ भी लगभग इसी तरहका प्रश्न उठा था। मैंने श्री गोपाल कृष्णय्यासे यही अनुरोध किया था कि वे बिना किसी बाहरी मददके अपना सघर्ष जारी रखें। उनका सघर्ष निर्विघ्न चलता रहा। बाहरी मदद लेकर अहिंसापूर्ण ढंगसे अपने अधिकारोंका आग्रह करना अनाक्रामक प्रतिरोध हो सकता है, वह सत्याग्रह तो नहीं ही है।

अनाक्रामक प्रतिरोध और सत्याग्रहमें जमीन-आसमानका अन्तर है। अनाक्रामक प्रतिरोध करनेवालेके लिए जरूरी नहीं है कि उसके मनमें प्रतिपक्षीके लिए प्रेमभाव हो, पर सत्याग्रहीके लिए तो यह जरूरी है। अनाक्रामक प्रतिरोध एक कमजोर अस्त्र है और कमजोर जनता ही उसका प्रयोग करती है। लेकिन सत्याग्रह एक शहजोर अस्त्र है जिसका प्रयोग कमजोर जनता करती है। केरलके दलित वर्ग अनाक्रामक प्रतिरोधका मार्ग अपना सकते हैं, लेकिन मैं उनको इसकी सलाह नहीं दूंगा और न मैं यह चाहूंगा कि कांग्रेसी लोग उसका समर्थन करें। आदर्श सत्याग्रहका मतलब है ऐसा सत्याग्रह जो एक या अनेक व्यक्ति बाहरी सहायता लिये बिना कष्ट झेलते हुए करते हैं। वाइकोमके मामलेमें वहाँके पंचम वर्णके हिन्दुओं और उनसे सहानुभूति रखनेवाले सबर्णों द्वारा किया गया सत्याग्रह ही आदर्श सत्याग्रह कहलायेगा। यदि यह सम्भव न हो तो वे इस आदर्शसे कुछ उतरकर उनकी परिस्थितिको समझनेवाले और उनसे हमदर्दी रखनेवाले क्षेत्रोंके लोगोकी सहायता ले सकते हैं।

प्र० : क्या अस्पृश्यता और अनुपगम्यता-प्रथाके निवारणकी समस्या एक अखिल भारतीय समस्या नहीं है और चूँकि वाइकोम-संघर्ष इन दोनों कुरीतियोंके विरुद्ध छेडे गये संघर्षोंमें पहला है, इसलिए इसमें हमारा हार जाना क्या सम्बन्धित आम आन्दोलनके लिए घातक सिद्ध नहीं होगा; और यदि ऐसा अन्देशा हो तो क्या इस संघर्षमें हाथ बटाना सभी भारतीयोंका कर्तव्य नहीं हो जाता? वाइकोमके सन्दर्भमें "स्थानीय" शब्दसे क्या अभिप्राय है? यदि बाहरसे सहायता लेनेका अर्थ दवाव डालना और प्रतिपक्षियोंको डराना-धमकाना है और यदि यह तरीका सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके प्रतिकूल है तो क्या वाइकोमके पंचमवर्णीय हिन्दू वाइकोमसे बाहरके किसी स्थानसे रुपये-पैसे और स्वयंसेवकोंकी मदद ले सकते हैं? खुद त्रावणकोर रियासतके वे निवासी जो वाइकोममें नहीं रहते, इस संघर्षमें भाग ले सकते हैं या नहीं? यदि वे त्रावणकोर और यहाँतक कि मद्रास अहाते-भरके लोगोंसे उक्त सहायता माँग सकते और स्वीकार कर सकते हैं तो फिर भारत-भरमें हिन्दुओंसे क्यों नहीं? सत्याग्रही हिन्दू-सभा और ऐसी ही अन्य संस्थाओंकी मदद लेनेसे इनकार क्यों करे?

उ० पहले दिये गये उत्तरमें इस प्रश्नका उत्तर आंशिक रूपसे आ ही चुका है। वाइकोम संघर्षके प्रश्नको इस अर्थमें अखिल भारतीय प्रश्न भी माना जा सकता है कि हिन्दू समाजमें मौजूद एक ही बुराईके तहत देशके प्रत्येक भागमें अछूतोंको सभी कुओ, तालाबों, सड़कों इत्यादिका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता, लेकिन इसके फल-स्वरूप स्थानीय रूपसे खड़े होनेवाले हर मसलेपर स्थानीय रूपसे ही संघर्ष किया जाना चाहिए। इन मसलोंको लेकर सारा भारत उठ खड़ा हो या केन्द्रीय सगठन उसके लिए संघर्ष छेड़ दे, यह न तो वांछनीय है और न व्यावहारिक ही। इससे अव्यवस्था और गड़बड़ी फैल जायेगी। इसके परिणाम तो ज्यादा अच्छी तरहसे तभी समझमें आ सकते हैं जब एक ही साथ ऐसे कई संघर्ष छिड़े हुए हों। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय सगठन उस तरह अपनी शक्तिका अपव्यय करे तो काफी कमजोर हो जायेगा और फिर स्थानीय जनता बाहरी सहायताके बिना ऐसे मसलोंको हल करनेके लिए आवश्यक शक्ति अपने भीतर उत्पन्न करनेमें समर्थ न होगी। यदि हर क्षेत्र स्वावलम्बी और आत्म निर्भर बन जाये तो इससे समूचा देश शक्तिशाली बनेगा और उस बड़े संघर्षको छेड़नेकी क्षमता प्राप्त कर लेगा जो सामने दिखाई दे रहा है। वाइकोममें स्थानीय रूपसे समस्या हल कर लेनेसे सारे भारतकी अस्पृश्यताकी समस्या हल नहीं हो जायेगी। पूरा देश इस स्थानीय संघर्षकी उपलब्धियोंका लाभ उठा सकता है, पर यदि इसकी पराजय हो तो वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्र० : हमारी समझमें यह नहीं आया कि आप वाइकोमके संघर्षमें गैर-हिन्दुओंके भाग लेनेपर रोक क्यों लगाते हैं। खिलाफतका सवाल एक बिल्कुल ही धार्मिक मसला था; फिर भी आपने हिन्दुओंसे मुसलमानोंकी सहायता करनेके लिए कहा था। हिन्दू और मुसलमान भारत-राष्ट्रके अंग हैं; मुसलमानोंकी मदद करना तब हिन्दुओंका फर्ज इसीलिए माना गया था कि इससे शीघ्र ही स्वराज्य प्राप्त करनेमें सहायता मिलेगी।

भारतीयोंको एक राष्ट्रके रूपमें सुदृढ़ बनानेके लिए अस्पृश्यता-निवारण आवश्यक है ही, इसलिए क्या प्रत्येक हिन्दू और गैर-हिन्दू भारतीयका यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि वह इस बुराईको दूर करनेमें हाथ बँटाये ?

उ० खिलफतके मामलेमें सघर्ष था मुसलमान समाज और एक गैरमुसलमान सत्ताके बीच। यदि वह सघर्ष मुसलमानोंके दो फिरकोंके बीच होता तो मैं हिन्दुओंसे उसमें भाग लेनेके लिए न कहता। हिन्दू समाजमें जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करना हिन्दुओंका कर्त्तव्य है। अपने समाजमें सुधार कार्य करनेके लिए वे बाहरके लोगोंकी मदद नहीं ले सकते और न उनको लेनी ही चाहिए। इस तरहकी सहायता आपका मनोबल गिराती है और उन कट्टरपथियोंको क्रुद्ध कर देती है जिन्हें आपको प्रेमके बलपर बदलना और अपने पक्षमें करना है। गैर हिन्दू लोगोंकी दखलदाजीसे ऐसे लोगोंको निश्चय ही, और बिलकुल न्याय-सगत लगेगा कि उनको अपमानित किया जा रहा है।

प्र० वाइकोमके सघर्षका उद्देश्य एक नागरिक अधिकारको अर्थात् आम सड़क-पर चलनेके अधिकारको प्रतिष्ठित करना है, क्या इसे देखते हुए प्रत्येक नागरिकका यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि वह इस सघर्षमें मदद करे, फिर वह किसी भी धर्मका क्यों न हो ?

उ० किसी भी देशी राज्यके आन्तरिक प्रशासनमें कांग्रेस कमेटीको हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं है। केरल कांग्रेस कमेटीने यह आन्दोलन सिर्फ इसीलिए शुरू किया है कि कांग्रेसने हिन्दुओंसे हिन्दू-समाजमें प्रचलित अस्पृश्यताको दूर करनेके लिए कहा है। वाइकोमके सघर्षका मुख्य मसला यही है कि अमुक वर्गके लोगोंको आम सड़कपर चलनेकी इजाजत इसलिए नहीं दी जाती कि उन्हें अनुपगम्य माना जाता है। यह प्रश्न केवल हिन्दुओंसे सम्बन्धित है और इसलिए इस सघर्षमें 'गैर हिन्दुओं' का कोई स्थान नहीं है।

प्र० महात्माजी, आप अकालियों द्वारा वहाँ चलाये जानेवाले लगरका इतने जोरोसे विरोध क्यों करते हैं ? अकाली लोग तो सभी जातियों और फिरकोंके लोगोंको भोजन देनेके लिए तैयार हैं और वास्तवमें दे भी रहे हैं। वे इस सघर्षमें किसी भी एक पक्षके साथ तो हैं नहीं।

उ० आत्मसम्मान रखनेवाला कोई भी व्यक्ति ऐसे भण्डारेसे खाना नहीं लेगा। आपकी अकालकी परिस्थिति नहीं है और न आप ऐसी ही हालतको पहुँच गये हैं कि भोजनके लिए दूसरोंकी दानशीलताका मोहताज बनना पड़े। बाहरी सहायताके विपक्षमें जितनी भी दलीले पहले दी गई हैं वे सभी वाइकोमके लगरपर भी लागू होती हैं।

प्र० महात्माजी, आगामी पघर्षके दौरान अपनाये जानेवाले तरीकेके धारेंमें आप हम लोगोंको क्या सलाह देना चाहेंगे ?

उ० आप जिस ढंगसे सघर्ष चला रहे हैं, उसी ढंगसे चलाते रहे। सत्याग्रह करनेवाले स्वयंसेवकोंकी सख्या भले ही बढ़ा ले। यदि आपमें पर्याप्त शक्ति हो तो

उन दूसरे स्थानोपर भी सत्याग्रह किया जा सकता है जहाँ दलित वर्गके लोग इसी तरहकी निर्योग्यताओके शिकार हैं। परन्तु अच्छा तो यह होगा कि इस मामलेमें सवर्ण हिन्दुओकी भावनाओके प्रदर्शनके रूपमें केवल सवर्ण हिन्दुओके वाइकोमसे त्रिवेन्द्रम और वापसीके लिए, एक ऐसे जुलूसकी व्यवस्था कीजिये जो विलकुल ही गान्तिपूर्ण और अहिंसात्मक हो तथा जो महाराजासे मिले और उनको पंचम वर्णके हिन्दुओकी निर्योग्यताओके निवारणकी आवश्यकता समझाये। जुलूसमें शामिल होनेवाले सवर्ण हिन्दुओको उन सभी असुविधाओको झेलनेके लिए तैयार रहना चाहिए जो इस प्रकारके पैदल और मन्द गतिके साथ चलनेवाले जुलूसोंसे सम्बद्ध हैं। उनकी गाँवों और शहरोंसे बाहर अपने खेमे गाड़ने चाहिए और अपने खाने-पीनेका प्रबन्ध स्वयं ही करना चाहिए। जुलूस निकालनेका प्रबन्ध तभी किया जाना चाहिए जब उसके संगठनकर्त्ताओको पूरा भरोसा हो जाये कि वातावरण विलकुल अहिंसापूर्ण बना रहेगा। इस जुलूसके प्रयाणके दौरान वाइकोममें सत्याग्रह मुलतवी रखा जा सकता है। फिलहाल तो मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूँ।

यह महात्माजीके साथ हमारी जो बातचीत हुई उसका सार-मात्र है। महात्माजीसे हमने जितने भी सवाल किये उनके पास उन सबके अत्यन्त सन्तोषप्रद उत्तर थे। इस सारको महात्माजी द्वारा समाचारपत्रोंमें जारी किये गये वक्तव्यका पूरक माना जा सकता है। उनकी बहुत ही स्पष्ट राय है कि केरल कांग्रेस कमेटीको संघर्ष जारी रखना चाहिए। हालाँकि महात्माजी सत्याग्रह आन्दोलनमें किसी भी बाहरी मददके सिद्धान्ततः विरुद्ध हैं, फिर भी उनका स्पष्ट मत है कि केरलको, अस्पृश्यता-निवारणके इस आन्दोलनके आम प्रचारकी दृष्टिसे मददास अहातेसे बाहरके लोगोंसे भी सहायता लेनेका हक है। महात्माजीने यह राय भी जाहिर की है कि स्वयंसेवकोंकी सीमित संख्या और समितिके साधनोंको यथासम्भव बचाये रखनेकी जरूरतको देखते हुए अभी इस समय धारा १४४ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशोंका उल्लंघन करना उचित नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २६-५-१९२४

५१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

उप काल, बुधवार, २१ मई, १९२४

प्रिय चार्ली,

तुम ऐसा क्यों कहते हो कि भीलोंके वच्चोंको खदरकी टोपियाँ और कमीजे नहीं पहननी चाहिए ? फिर वे क्या पहने ? तुमने जो दृष्टान्त दिया है, क्या वह उपयुक्त है ? कठमटर-जैमी ही भूपा वारण करनेवाला मियनरी कलक्टरके साथ बैठकर उसी अविष्टकारी मत्ताका अंग लगता है। यदि खदरकी टोपी शुद्धताका प्रतीक मानी जाती है तो उसे सभी लोगोंको क्यों नहीं धारण करना चाहिए ? इस प्रकार शुद्ध मानी जानेवाली एक चीजके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना कल्याणकारी होगा। पर मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे और बुरे दोनों ही लोग खदर पहने, क्योंकि तब तो सभीको टैकना होता है। इसलिए मैं इस प्रयासमें हूँ कि खदरको न तो नेकीके साथ जोड़ा जाये और न बदीके साथ। वह किस शक्लमें धारण किया जाता है, यह बात कोई महत्व नहीं रखती।

मैं जानता हूँ, तुम अपने पत्रोंके उत्तरमें एक पक्किती भी अपेक्षा नहीं रखते लेकिन जब तुम ऐसी बातें पूछ बैठते हो जिनका जवाब देना जरूरी हो जाता है तब फिर चारा भी क्या है।

हार्दिक स्नेह सहित,

मोहन

६, द्वारकानाथ टैगोर लेन

मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६११) की फोटो-नकलसे।

५२. जेलके अनुभव - ६

उपवासका औचित्य

जब पिछले प्रकरणमें वर्णित घटनाएँ हुईं, उस समय मेरी कोठरी ग्यारह कोठ-रियोवाले एक तिकोने अहातेमें थी। ये कोठरियाँ भी पृथक अहातेमें ही बनी थीं, लेकिन दूसरे पृथक अहातो और इस अहातेके बीच एक मोटी और ऊँची दीवार थी। इस त्रिभुजाकार अहातेकी आधार-भुजा दूसरे पृथक अहातोकी तरफ जानेके रास्तेके बगलमें ही पड़ती थी। इसलिए कैदियोंका वहाँसे आना-जाना मुझे साफ नजर आता था। असलमें इस रास्तेपर कैदियोंका आना-जाना बना ही रहता था, इसलिए कैदियोंके साथ सम्पर्क आसान था। कोठोंकी घटनाके कुछ ही दिन बाद हमें यूरोपीय वार्डमें भेज दिया गया। यहाँकी कोठरियाँ बड़ी और अधिक हवादार तथा रोशनीवाली थीं।

सामने एक सुन्दर बगीचा था। एक कठिनाई अवश्य हो गई। उस पृथक विभागमें रहते हुए दिन-भर हमारे फाटकके सामनेसे गुजरते हुए कैदी हमें देखनेको मिल जाते थे। यह सब सम्पर्क अब विलकुल बन्द हो गया था और हम ज्यादा अकेले पड़ गये। लेकिन यह चीज अखरी विलकुल नहीं। उलटे, एकान्त अधिक मिलनेसे अध्ययन और मननके लिए मुझे ज्यादा समय मिलने लगा और 'वेतारके सन्देश' का साधन तो मौजूद था ही। जबतक एक भी कैदी या कर्मचारीका हमारे पास लाजिम तीरपर आना-जाना बना था तबतक ये सन्देश किसी भी तरह रोके नहीं जा सकते थे। न बतानेकी इच्छा रखते हुए भी आने-जानेवालेके मुँहसे कुछ-न-कुछ निकल जाता था और हमें जेलकी घटनाओंकी जानकारी हो जाती थी। इस प्रकार एक दिन सबेरे हमने सुना कि मुल्शीपेटाके कई कैदियोंको कम काम करनेके अपराधमें कोड़े लगाये गये हैं। साथ ही यह भी मालूम हुआ कि इस सजाका विरोध करनेके लिए मुल्शीपेटाके अन्य कई कैदियोंने भी उपवास शुरू कर दिया है। इनमें से दोको मैं जानता था। एक थे देव और दूसरे दास्ताने। श्री देवने मेरे साथ चम्पारनमें काम किया था। अपने आचरणसे उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि वे चम्पारनमें मेरे साथ काम करनेवाले सबसे निष्ठावान, समझदार और प्रामाणिक कार्यकर्त्ताओंमें से थे। भुसावलवाले भाई दास्तानेको तो सभी जानते हैं। कोड़े खानेवालो और भूख-हडताल करनेवालोमें भाई देव भी एक हैं, यह जानकर मुझे कितना दुःख हुआ होगा, इसकी कल्पना पाठक आसानीसे कर सकते हैं। मेरे साथियोंमें इस समय भाई इन्दुलाल याज्ञिक और भाई मजरअली सोखता भी थे। वे भी यह सुनकर उद्विग्न हो उठे। सबसे पहले तो उनके मनमें सहानुभूति प्रकट करनेके लिए स्वयं भी उपवास करनेका विचार आया, परन्तु हम ऐसी कार्रवाईके औचित्यके विषयमें चर्चा करके अन्तमें इस निर्णयपर पहुँचे कि इस प्रकारका उपवास करना अनुचित है। कोड़ेकी सजाके लिए अथवा उसके परिणामस्वरूप शुरू किये गए उपवासके लिए नैतिक अथवा अन्य किसी भी दृष्टिसे हम जिम्मेदार नहीं थे। सत्याग्रहीके नाते हमें जेलके तमाम कष्टों, यहाँतक कि कोड़ेकी सजाके लिए भी तैयार रहना था और उन्हें हँसते-हँसते झेल लेना था। इसलिए भविष्यमें ऐसी सजाएँ न दी जाये, इस खयालसे ऐसे उपवास करना जेल अधिकारियोंके प्रति एक प्रकारकी हिंसा करने जैसा था। इसके सिवा, अधिकारियोंके व्यवहारके औचित्य-अनौचित्यके बारेमें निर्णय करनेका हमें कोई हक नहीं था। ऐसा करना तो जेलके पूरे अनुशासनका अन्त कर देनेके बराबर था और यदि हम अधिकारियोंके व्यवहारके औचित्य-अनौचित्यका निर्णय करना भी चाहते तो निष्पक्ष न्याय करनेके लिए आवश्यक जानकारी हमारे पास नहीं थी और न वह जुटाई ही जा सकती थी। अब यदि उपवास करनेवालोके प्रति सहानुभूतिसे प्रेरित होकर हम उपवास शुरू कर देते तो इस बातका निश्चय करनेके लिए भी हमारे पास पूरे तथ्य नहीं थे कि उनका कदम ठीक था या नहीं। उपर्युक्त कोई भी एक कारण यह दिखानेको काफी था कि यदि हम उपवास करते हैं तो वह उतावलापन ही होगा। इन सब कठिनाइयोंका विचार करके मैंने अपने साथियोंको सुझाया कि सबसे पहले तो मुझे सुपरिन्टेन्डेन्टसे

इन मामलेकी सही जानकारी प्राप्त करने और पहलेकी तरह उपवास करनेवालोसे सम्पर्क स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिए। मुझे लगा कि कैदी होते हुए भी मनुष्यके नाते हम ऐसे मामलोमें उदासीन नहीं रह सकते, और जब लगभग अमानुषिक माना जाने लायक कोई घोर अन्याय होनेकी सम्भावना हो, उस समय कुछ परिस्थितियोंमें किसी कैदीको भी जेलके सामान्य शासनके बारेमें अपनी बात कहनेका हक होना चाहिए। इसलिए अन्तमें हम इस निष्कर्षपर पहुँचे कि यह मामला मैं अधिकारियोंके सामने रखूँ। 'यंग इंडिया' के ६ मार्च, १९२४ के अकमें प्रकाशित मेरे २९ जून, १९२३ के पत्रसे पाठक इस मामलेका शेष विवरण देख लें। खूब पत्र-व्यवहार हुआ, काफी बातचीत हुई। परन्तु यह सब खानगी ढगका था, इसलिए उसे कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है। इतना कह सकता हूँ कि अन्तमें सरकारको यह विश्वास हो गया कि मैं जेलके प्रबन्धमें स्वाहमरवाह दखल नहीं देना चाहता और उपवास करनेवाले भाइयोंमें से जिन दो नेताओंसे मिलनेकी मैंने इजाजत माँगी है सो सिर्फ मानवताकी भावनासे प्रेरित होकर ही माँगी है। इसलिए मुझे जेल सुपरिन्टेन्डेंट और पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल श्री ग्रिफिथकी उपस्थितिमें भाई दास्ताने और देवसे मिलनेकी इजाजत दे दी गई। पूरे तेरह दिनोंके अखण्ड उपवासके बावजूद जब मैंने इन दो मित्रोंको बिना किसी सहारेके दृढ़ कदमोंसे चलते देखा तो मेरा हृदय एक अनुपम आनन्द और अभिमानसे भर गया। वे जितने बहादुर थे उतने ही प्रसन्न दिखाई देते थे। मैंने देखा, उनके शरीर बहुत ही क्षीण हो गये हैं, किन्तु साथ ही उनकी आत्मशक्ति उसी अनुपातमें निखर आई है। उन्हें आलिङ्गन करते-करते मैंने हँसकर पूछा, "क्यों, मरणके किनारे आ पहुँचे हो न?" वे बोल उठे, "नहीं, बिलकुल नहीं।" और भाई दास्तानेने कहा, "अगर जरूरत हुई तो हम अनिश्चित कालतक उपवास कर सकते हैं, क्योंकि हम सही रास्तेपर हैं।" इसपर मैंने पूछा, "और यदि हम गलत रास्तेपर हुए तो?" उत्तर मिला, "तो हम मर्दोंकी तरह अपनी गलती मान लेंगे और उपवास छोड़ देंगे।" उनके चेहरेपर ऐसा तेज झलक रहा था कि मैं क्षण भरके लिए भूल ही गया कि वे कई दिनसे भूखका कष्ट सह रहे हैं। काश, मेरे पास इतना समय होता कि मैं उस अवसरपर हुई सारी नैतिक चर्चाको यहाँ ज्योंकी-त्यों प्रस्तुत कर पाता। अपने उपवासका कारण उन्होंने मुझे यह बताया कि सुपरिन्टेन्डेंटकी दी हुई सजा अन्यायपूर्ण थी और इसलिए जबतक वे अपनी भूल स्वीकार न करें और माफी न माँगे तबतक उन्हें उपवास जारी रखना पड़ेगा। मैंने समझाया कि उनका यह रवैया सही नहीं है। जब मैं उनके उपवासके नैतिक आधारकी चर्चा कर रहा था, उसी समय सुपरिन्टेन्डेंट, अपने स्वाभाविक सद्भावके साथ, अपने-आप बीचमें ही बोल उठे, "मैं आपमें कह सकता हूँ कि मुझे महसूस हो जाये कि मैंने भूल की है तो मैं जरूर माफी माँग लूँगा। मुझे मालूम है कि मेरे हाथसे कई बार गलतियाँ भी होती हैं। हम सब गलती करते हैं। इस मामलेमें भी कदाचित मैंने गलती की हो, परन्तु मुझे उसका एहसास नहीं है।" मैं अपनी बातका प्रतिपादन करता रहा। इन मित्रोंकी मैंने बताया

कि जबतक हम सुपरिन्टेन्डेन्टके मनमें यह बात न बंठा दे कि उनसे गलती हुई है तबतक उनसे माफीकी आशा रखना उचित नहीं है और उन्हें सजा देने सम्बन्धी उनकी भूलकी मनवानेका रास्ता उपवास नहीं है। यह काम तो केवल खुलकर बातचीतके द्वारा ही सम्भव है और फिर यदि हम सत्याग्रहीके नाते कष्ट-सहन करनेके लिए कटिबद्ध हैं तो हमारे साथ या हमारे कैदी भाइयोंके साथ अन्याय होनेपर उसके विरोधमें उपवास किया ही कैसे जा सकता है? अन्तमें वे मेरी दलीलका मर्म समझ गये और वाकीका काम मेजर जोन्सके सद्भावनापूर्ण शब्दोंसे हो गया। वे उपवास छोड़नेको और दूसरे भाइयोंको भी इसपर राजी करनेके लिए तैयार हो गये। मैंने मेजर जोन्ससे अपने दूधमें से थोड़ा-सा दूध उन्हें देनेकी अनुमति माँगी और उन्होंने तुरन्त अनुमति दे दी। भाई देव और दास्तानेने दूध ले तो लिया, परन्तु यह कहा कि नहीं-धोकर वे दूसरे उपवासी भाइयोंके साथ ही उसे पियेंगे। मेजर जोन्सने आदेश दिया कि सभी उपवासियोंको दुर्बलता दूर होने तक भोजनमें दूध और फल दिया जाये। हमने प्रेमपूर्वक आपसमें हाथ-मिलाये और फिर विदा हो गये। क्षण-भरके लिए तो अधिकारी अपनी अफसरी भूल गये और हम कैदी भी यह बात भूल गये कि हम कैदी हैं। उस समय हम आपसमें ऐसे मित्र ही बन गये थे जो एक पेचीदा गुत्थीको सुलझानेमें लगे हुए थे और आखिरमें वह गुत्थी सुलझ गई, इससे हम सब बड़े प्रसन्न थे। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण भूख-हड़ताल समाप्त हुई। मेजर साहबने मेरे सामने स्वीकार किया कि उन्होंने जितनी भूख-हड़ताले देखी हैं, उनमें यह सबसे अधिक दोषरहित थी। उपवास करनेवाले कैदियोंको चोरी-छिपे कोई खुराक न दी जा सके, इसके लिए उन्होंने अत्यन्त सावधानी बरती थी और उन्हें इतमीनान था कि सारी लडाईके दरम्यान उन लोगोंको कुछ भी खानेको नहीं मिल पाया है। अगर उन्हें मालूम होता कि ये उपवास करनेवाले किस धातुके बने हुए हैं तो उन्हें ऐसी खबरदारी रखनेकी जरूरत ही न पड़ती।

इस घटनाका एक स्थायी परिणाम यह हुआ कि सरकारने इस आग्रहका आदेश जारी कर दिया कि जेल अधिकारियोंके अपमान अथवा ऐसी ही किसी अत्यन्त गम्भीर उत्तेजनाके प्रसंगके अलावा, उच्च अधिकारियोंकी मजूरीके बिना कैदियोंको कोड़े लगाने की सजा न दी जाये। निस्सन्देह इसमें सावधानीकी जरूरत थी। जहाँ कुछ मामलोंमें जेल सुपरिन्टेन्डेन्टको काफी अधिकार देना अनिवार्य है, वहाँ जो सजाएँ वापस न ली जा सकती हों उनके बारेमें तो समझदारसे-समझदार सुपरिन्टेन्डेन्टपर भी उचित अकुश रखना जरूरी है।

इसमें तो सन्देह ही नहीं कि भाई दास्ताने, देव और दूसरे सत्याग्रहियोंके उपवासके बहुत आश्चर्यजनक और कल्याणकारी परिणाम निकले, क्योंकि उनका हेतु उसमें भ्रमके निहित होते हुए भी बहुत उत्कृष्ट था और उन्होंने उसके लिए जो कदम उठाया वह भी नितान्त निर्दोष था। किन्तु इस शुभ परिणामके वावजूद उस उपवासको तो निन्द्य ही कहना पड़ेगा। किन्तु जो सुपरिणाम निकला वह उपवासकी अपनी प्रभावकारिताके कारण नहीं बल्कि उपवास करनेवालोंके पश्चात्ताप करने और अपने हेतुको गलत मानकर उपवास तोड़ देनेके फलस्वरूप निकला। जब खाना और जीना लज्जाजनक बात बन

जाये, तभी सत्याग्रहीका उपवास करना उचित माना जा सकता है। इस प्रकार फिर कैदीके आचरणपर विचार करते हुए मैं कहता हूँ कि यदि मेरी धार्मिक स्वतन्त्रता छीन ली जाये या मेरे साथ साधारण इन्सानकी तरह भी बरताव न किया जाये — उदाहरणके लिए मेरी खुराक मुझे ठीक ढगसे देनेके बजाय मेरी तरफ फेंक दी जाये — तो ऐसी हालतमें वह खुराक लेना और जीना मेरे लिए लज्जाकी बात होगी। कहनेकी जरूरत नहीं कि यह धार्मिक आपत्ति सच्चे अर्थोंमें धार्मिक आपत्ति होनी चाहिए और अपने प्रति की जानेवाली अशिष्टताका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह किसी भी कैदीको साफ तौरपर खटके। यह सावधानी जरूरी है, क्योंकि अक्सर यह धार्मिक आवश्यकता केवल वहाना होती है और उसके पीछे अधिकारियोंको तग करनेका मशा होता है। इसी प्रकार बहुधा जहाँ अशिष्टतासे पेश आनेका कोई इरादा नहीं रहता वहाँ भी लोग मान बैठते हैं कि उनके साथ अशिष्टता बरती गई है। तो यदि मैं जेलके नियमके अनुसार निपिद्ध चिट्ठी-पत्री आदिको छिपाकर रखनेके लिए धर्म-पुस्तकके वहाने 'भगवद्गीता' को अपने पास रखने अथवा प्राप्त करनेका आग्रह करूँ तो यह मुझे शोभा नहीं देगा। इसी प्रकार जरूरी तौरपर प्रत्येक कैदीकी जो तलाशी ली जाती है, उसे अशिष्टता मानकर उसपर रोप करना ठीक नहीं है। सत्याग्रहमें पाखण्डके लिए कोई गुजाइश नहीं है। किन्तु समझ लीजिए कि उक्त उपवासके अवसरपर यदि सरकार सिर्फ भूख हड़तालियोंका दृष्टिकोण समझने और उनकी भूल ही तो उन्हें उससे विरत करनेके लिए मुझे उनसे मिलनेका मौका नहीं देती तो उस हालतमें उपवास करना मेरा कर्तव्य हो जाता। यह जानते हुए कि यदि जेल अधिकारी मानवीयताके साधारण नियमोंको स्वीकार करे तो भूखसे मरते हुए लोगोंको बचाया जा सकता है और तिसपर भी वे कुछ नहीं करते तो फिर मुझे जिन्दा रहनेके लिए भोजन करना किस तरह सहन हो सकता है।

कुछ मित्र कहते हैं "ऐसा सूक्ष्म भेद करनेकी जरूरत ही क्या है? हम बाहरके अधिकारियोंकी तरह ही जेलके अधिकारियोंको भी परेशान क्यों न करें? आपने जेल अधिकारियोंके साथ जैसा सहयोग किया वैसा हम क्यों करें? क्यों नहीं हम यहाँ भी अहिंसात्मक प्रतिरोध जारी रखें? हमारी अपनी सुविधाके लिए जो नियम हो उनके सिवा अन्य किसी भी नियमका पालन हम किसलिए करें? जेल-शासनको ठप कर देनेका क्या हमें पूरा हक नहीं है? क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? बल-प्रयोग किये बिना यदि हम अधिकारियोंकी नाकमें दम कर दें तो सरकारके लिए लोगोंको बड़ी सख्त्यामें गिरफ्तार करना कठिन हो जायेगा और उसे सुलहकी बातचीत शुरू करनी पड़ेगी।" यह तर्क बड़ी गम्भीरताके साथ पेश किया गया है, इसलिए अगले प्रकरणमें हम इसपर विचार करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यग इडिया, २२-५-१९२४

५३. विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करो

पिछले सप्ताह मैंने यह दिखानेकी कोशिश की थी कि साम्राज्यके मालका बहिष्कार करनेसे कुछ बननेवाला नहीं है। मैं तो कहूँगा कि यह निष्प्रयोजन ही नहीं, हानिकर भी है, क्योंकि इसके कारण देशका ध्यान उस बहिष्कारकी ओरसे हट जाता है जो एकमात्र प्रभावकारी है और अनिवार्य बहिष्कार भी है। मैं एकवार नहीं, अनेक बार कह चुका हूँ कि यदि हम अपने मनसे अहिंसाकी बात हटा दे तो जो लोग राजनीतिके क्षेत्रमें मेरी तरह अहिंसाको उद्देश्य-प्राप्तिका एकमात्र साधन नहीं मानते और यदि उन्हें यह विश्वास हो गया है कि अहिंसात्मक उपाय विफल हो चुके हैं तो दूसरे उपायोको अधिक कारगर पाकर उनका उनसे काम लेना न केवल उचित बल्कि कर्तव्य-रूप होगा। परन्तु अभी तो मुझे इतना ही कहना है कि साम्राज्यके मालका बहिष्कार किसी भी हालतमें तबतक व्यावहारिक नहीं है, जबतक वर्तमान शासन प्रणालीका अस्तित्व कायम है। जहाँतक मेरी नजर पहुँचती है, अहिंसा तथा अहिंसासे जो वस्तु अभिप्रेत है उसका एकमात्र विकल्प सशस्त्र विद्रोह है। यदि हम उसकी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रममें साम्राज्यके मालके बहिष्कारका स्थान केवल उचित ही नहीं, अनिवार्य है। इस बहिष्कार अभियानको जारी रखने और इसके पक्षमें प्रबल प्रचार करनेका परिणाम यह होगा कि हमें ज्यो-ज्यो अपनी वेबसीका एहसास होगा, हमारा क्रोध बढ़ेगा। इसलिए ऐसे प्रचारका स्वाभाविक फल चारों ओर अनुशासनहीन हिंसाकाण्डके रूपमें प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। उस अवस्थामें उसका कुचल दिया जाना हमारे लिए विशेष हानिकर प्रसंग नहीं होगा। तब भी उसे सशस्त्र वगावतके लिए एक किस्मकी तालीम माना जायेगा। हर दमनके साथ बहुतसे लोगोमें पस्ती जरूर आ जायेगी, लेकिन कुछ लोगोमें अधिक सकल्प और दृढ़ता भी आयेगी और उन थोड़ेसे कृतसकल्प लोगोकी टोलीसे, सम्भव है, विलियम द सायलेटकी^१ सेनाकी तरह एक सेना उत्पन्न हो जाये। यदि राष्ट्रके कार्यकर्त्ता इस निष्कर्षपर पहुँच चुके हो कि भारत नये इतिहासकी रचना नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रास्तेपर चलना पड़ेगा जिसपर यूरोपके देश चले हैं, तब मैं साम्राज्यीय मालके उनके बहिष्कार-अभियानकी उपयोगिताको तसलीम कर लूँगा। बहिष्कार-आन्दोलन भले ही कभी सफल न हो, किन्तु उसे एक आदर्शके रूपमें जारी रखना होगा, क्योंकि तब वह शक्ति और उत्साह रूपी वाष्प पैदा करनेवाले कारखानोमें से एक गिना जायेगा। भारत चाहे तो उसे इस परम्परागत साधनको ग्रहण करनेका अधिकार है और दुनियाकी कोई ताकत उससे यह अधिकार छीन नहीं सकती।

१ प्रथम विलियम (१५३३-८४), डच गणतन्त्रका संस्थापक, प्रोटेस्टैंटोपर फिलिप द्वितीयके अत्याचारका विरोध किया और स्पेनकी सेनाके खिलाफ “स्वातन्त्र्य युद्ध” छेड़ा और इस तरह हॉलैंडके कई प्रान्तोंको स्वतन्त्र करवाया।

मगर मैं विश्वासपूर्वक यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ कि तलवारका रास्ता भारतके लिए है ही नहीं। मैं तो यह भविष्यवाणी करनेका दुःसाहस करता हूँ कि यदि भारतने उस राहको पसन्द किया तो उसे दोमे से एक बातके लिए तैयार रहना चाहिए

(१) या तो पीडितोंक विदेशी शासन कबूल करना ,

(२) या फिर विमुक्त हिन्दू राज्य या पूरे तीरपर मुसलमानी राज्यको लगभग नशे के लिए स्वीकार कर लेना।

मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे हिन्दू भी हैं, जो यदि भारतको शुद्ध हिन्दू राज्य न बना सकें तो अंग्रेजोंको हर तरहसे सुश्रुत करके रहनेको तैयार हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं, जो तबतक अंग्रेजी राज्यके अधीन रहनेके लिए तैयार हैं जबतक वे भारतमें सोलहों आना मुस्लिम राज्य स्थापित नहीं कर पाते। पर इनकी सन्या थोड़ी है। उनमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वे रेतमें हल चलाते हैं तो चलाये। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगोंकी है जो विदेशी आधिपत्यमें ऊन गये हैं और जो भारतको उससे मुक्त करानेके लिए कोई कारगर उपाय ढूँढनेके लिए बेचैन हैं। मुझे विश्वास है कि मैं एक न एक दिन लोगोंसे यह मनना दूँगा कि यदि विचारशील जनसमुदाय सर्वथा अहिंसात्मक साधनसे ही काम ले तो ऐसे स्वराज्यकी प्राप्ति, जिसमें हिन्दू, मुसलमान तथा अन्य मतावलम्बी बराबरके भाजदारोंकी हैमियतने रह सकें, उनके द्वारा कल्पित अवधिसे पहले ही हो सकती है, और यह भी कि ऐसा स्वराज्य अन्य किसी भाँति नहीं मिल सकता।

परन्तु फिलहाल तो मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि कांग्रेस द्वारा अपनाया गया धर्म जैसा है उसे देवते हुए कांग्रेसजन हिंसानुकूल वातावरण तैयार कर ही नहीं सकते और साम्राज्यके माँके निष्कण बहिष्कारसे ऐसा वातावरण जरूर तैयार होगा और इसलिए मैं तो यहाँतक कहता हूँ कि बहिष्कारका यह प्रस्ताव कांग्रेसके मित्रान्तके विरुद्ध है। लेकिन इन बातका निर्णय तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है।

अतएव अब मैं पाठकोंका ध्यान दूसरे बहिष्कार अर्थात् विदेशी कपड़ोंके बहिष्कार-पर केन्द्रित करना चाहता हूँ। मैं नरमदलवालो तथा राष्ट्रवादियों और कांग्रेसजनों, सभीने कहता हूँ कि यदि वे तमाम विदेशी कपड़े और देशी मिलोके कपड़ोंके बजाय सिर्फ हाथसे तैयार की गई खादी ही निजी इस्तेमालमें लायें और यदि वे रोज कुछ समय तक निष्ठापूर्वक खुद चरखा चलायें और अपने-अपने परिवारके हर व्यक्तिको उसके लिए प्रेरित करें तथा यदि वे अपनी शक्ति-भर अपने पड़ोसियोंके घरमें भी चरखे और खदरका प्रचलन करायें तो देश एक ही सालके अन्दर विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार कर सकता है। जिस प्रकार वे किसी भी कारणसे विदेशी कपड़ोंका इस्तेमाल न करें, उसी प्रकार हमारी मिलोके कपड़ोंका भी इस्तेमाल न करें। विदेशी कपड़े और देशी मिलोके कपड़ोंके निषेधमें जो भेद है, उसे मैं स्पष्ट कर दूँ। विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार तो मद्दके लिए एक परम आवश्यकता है। परन्तु देशी मिलोके कपड़ोंके स्थायी और राष्ट्र-व्यापी बहिष्कारकी जरूरत नहीं है। लेकिन कपड़ोंकी मौजूदा माँगको सिर्फ देशी मिले

कभी पूरा नहीं कर सकती, चरखा और करघा कर सकता है। लेकिन चरखेसे उत्पादित खादी अभी सर्वप्रिय और सार्वजनीन नहीं हो पाई है। यह तभी हो सकता है जब भारतके समझदार लोग उसका श्रीगणेश करें। अतएव उन्हें खादीके सिवा किसी कपड़ेका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारी मिलोंको हमारे आश्रयकी जरूरत नहीं है, उनका माल काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा, मिलोंपर राष्ट्रका अकुश भी नहीं है। वे परोपकारिणी सस्थाएँ नहीं हैं। वे जानबूझकर स्वार्थके लिए शुरु की गई हैं। उनका अपना प्रचार-कार्य भी हो रहा है। यदि मिलमालिक कालकी गति को पहचानेंगे तो वे अपने कपड़ेको सस्ता करके और उन स्थानोंमें कपड़ा पहुँचाकर, जहाँ अभीतक खादी नहीं पहुँच पाई है, विदेशी कपड़ेके बहिष्कारमें सहायक होंगे। यदि वे चाहें तो अपनी मिलोंको खादीके साथ स्पर्द्धासे बचाते हुए केवल उसका पूरक उद्योग बननेमें सन्तोष मानेंगे। “यदि हरएक राष्ट्रीय कार्यकर्ता मिलके कपड़ेके उपयोगसे निष्ठापूर्वक विरत न रहे तो विदेशी कपड़ेका बहिष्कार तत्काल सम्भव नहीं है।” यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए किसी दलीलकी जरूरत नहीं। खादीकी खपत तो तभी हो सकती है जब पढ़े-लिखे और समझदार लोग इसे प्राथमिकता दें।

अवतक तो मैंने यह बात कहनेका प्रयत्न किया कि यदि विदेशी कपड़ेका — न कि साम्राज्यके मालका — पूर्ण बहिष्कार सफलताके साथ करना है तो इसका तत्काल फलदायक और प्रभावकारी एकमात्र उपाय खद्दरका उपयोग है। लेकिन जब हम खादीकी इस क्षमताके साथ-साथ उसकी एक और शक्तकी ओर ध्यान देते हैं तब तो उसका पक्ष अकाट्य ही हो जाता है। वह शक्ति यह है कि खादी करोड़ों भूख-पीड़ित लोगोंको रोजी भी दे सकती है।

अब शायद यह बात आसानीसे समझी जा सकती है कि हमें क्योंकर वातावरणको चरखामय बनाना चाहिए और क्यों उन तमाम स्त्री-पुरुषों और बच्चोंके लिए जो राष्ट्रके कल्याणके लिए चरखेकी आवश्यकता समझते हैं, धर्म-भावसे नित्य कुछ समय तक चरखा चलाना जरूरी है। भारतके किसान दुनियाके सबसे ज्यादा मेहनती किसानोंकी श्रेणीमें हैं, लेकिन साथ ही वे शायद सबसे अधिक निठल्ले भी रहते हैं। यह मेहनत और यह निठल्लापन दोनों उनपर थोपे गये हैं। खेतोंमें फसल पैदा करनेके लिए तो वे काम करते ही हैं, किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनीने हाथ-कताईको समाप्त कर दिया और जिसके फलस्वरूप उनके पास जितने दिन खेती-बारीसे सम्बन्धित काफी काम नहीं होता, उन्हें बेकार रहना पड़ता है। ये किसान अब फिर चरखेको तभी ग्रहण करेंगे, जब हम उनके सामने मिसाल पेग करेंगे। महज उपदेशसे उनपर कोई असर नहीं होगा। जब हजारों लोग अपना प्रिय काम मानकर कताई करने लगेंगे तब यदि हम खादीकी कीमत आजकी ही तरह रखेंगे तो रोजीके तौरपर कताई करने-वालोंको ज्यादा मजदूरी भी दी जा सकेगी। मैंने खुद सत्याग्रह आश्रममें तैयार की गई खादी बहुत सस्ती बेची थी, क्योंकि जब मैं १९१९ में पंजाबके दौरेपर था तब वहाँकी बहनोंने मुझे मनोसूत प्रेमपूर्वक अर्पण किया था। यदि मैं चाहता तो खादीकी कीमत कम न करके कताईका धन्धा करनेवालोंको अधिक मजदूरी दे सकता था। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि खादी-आन्दोलनकी वह प्रारम्भिक अवस्था थी और मुझे

मोटेझोटे और कमजोर सूतके लिए भी प्रति पाँड ४ आनेके हिसाबसे मजदूरी देनी पड़ती थी।

यदि नरमदलीय लोग और कांग्रेसजन केनियाके निर्णयसे क्षुब्ध होकर वहाँके गोरे निवासियोंके मिरार साम्राज्यके मालके प्रभावहीन वहिष्कार-रूपी अस्त्रसे प्रहार कर सकते हैं तो फिर वे शान्तचित्त हो जानेपर खादी आन्दोलनको सफल बनानेमें अपनी मारी गति बयो नहीं लगा सकते और क्यों नहीं इस प्रकार तमाम विदेशी कपडेके वहिष्कारको अवश्यम्भावी बना डालते? क्या मुझे यह बात सावित करनेकी जरूरत है कि विदेशी कपडेके वहिष्कारसे न केवल केनियाके भारतीयोंके दुःख दूर होंगे, बल्कि स्वराज्य भी मिल जायेगा?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-५-१९२४

५४. टिप्पणियाँ

‘एक मुसलमानसे, एक हिन्दूसे’

एक पत्र-लेखकने अथवा दो पत्र-लेखकोंने कुछ समय पहले पत्र लिखकर इस स्तम्भमें एक महत्वपूर्ण प्रश्नका उत्तर माँगा था। लेखकने पत्रमें नीचे अपना नाम नहीं लिखा था और मैं गुमनाम पत्रोंको प्रोत्साहित नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसे रद्दी कागजोंकी टोकरीमें डाल दिया था। यदि यह पत्र-लेखक (क्योंकि मुझे शक है कि एक ही लेखकने दो नामोंसे पत्र लिखे हैं) सचमुच यह चाहता है कि मैं उसके प्रश्नका उत्तर दूँ तो प्रकाशनके लिए नहीं, बरन् अपनी सदाशयता सिद्ध करनेके लिए, उसे अपना नाम प्रकट करना चाहिए।

मोपलोकी सहायताके सम्बन्धमें मालवीयजीके विचार

पण्डित मालवीयजीने मोपलोको सहायता देनेके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, उसे पढ़कर पाठकोंको प्रमत्तता होगी। मुझे हिन्दीमें लिखा गया उनका एक पत्र मिला है, जो इस प्रकार है^१

मोपला स्त्रियो और बच्चोंको सहायता देनेके बारेमें आपने जो-कुछ लिखा है, मैं उसके प्रत्येक शब्दसे सहमत हूँ।

‘उपकारका बदला साधुतासे देनेमें बडाईकी कौनसी बात है। जो अपकारका बदला साधुतासे देता है, सन्तजन उसे ही साधु कहते हैं। साधु पुरुष तो वही हैं जो अपकार करनेवालेका भी उपकार करते हैं और ऐसे ही महात्मा घरतीकी शोभा हैं, क्योंकि उन्हींको पाकर घरती समृद्ध होती है।’

१ मूल हिन्दी पत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसके अंग्रेजी अनुवादको ही पुनः अनूदित करके दिया जा रहा है।

मैंने जो श्लोक उद्धृत किया है उससे कृपया यह निष्कर्ष न निकालें कि मेरी रायमें सभी मोपलोने हिन्दुओंकी क्षति पहुँचाई है। तथापि यह मान भी ले कि सभी मोपलोने क्षति पहुँचाई है तो भी हमें संकटके समय उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा आचरण करनेमें ही हमारे धर्मकी शोभा है।

अक्कोवेन जिने फोर्ध असाधुं साधुना जिने।

जिने कदरियं दानेन सच्चेनालिकवादिनं॥

अवतक मेरे पास मोपलोकी सहायताके निमित्त छ सौ रुपयेकी रकम ही आई है। इसमें से पाँच सौ रुपये तो एक बोहरा सज्जनने दिये हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्य सब भाई और वहन भी यथाशक्ति पैसा भेजेंगे।

आचार्य गिडवानी

मेरे प्रश्नके उत्तरमें नाभा राज्यके प्रशासकने कृपा करके निम्न उत्तर, जिसपर १२ मई, १९२४ तारीख पड़ी है, भेजा है।

प्रिय महोदय,

आपका ५ मईका पत्र प्राप्त हुआ। मैंने जेलमें आचार्य गिडवानीकी हालतकी जाँच कराई है। प्राप्त जानकारी नीचे लिखे अनुसार है:

श्री गिडवानी जेलके कपड़े पहनते हैं, किन्तु ये कपड़े साफ सुथरे होते हैं। और उनको वे जब घोना चाहते हैं तब उन्हें साबुन दे दिया जाता है। उन्होंने २१ मार्च, १९२४ के बाद कभी उपवास नहीं किया। उनके स्वास्थ्यकी दशा अच्छी है, और वजन १ मन और ३८ सेर है। उन्हें अभीतक वही भोजन मिला है, जो जेलके दूसरे सजायाफ्ता कैदियोंको मिलता है; किन्तु उनको कभी-कभी स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणोंसे दूध भी दिया गया है। मुझे मालूम हुआ है कि लोगोसे उनकी मुलाकातके सम्बन्धमें रुकावट नहीं डाली जाती। उनसे कुछ दिन हुए उनकी पत्नी और उनके भाई मिलने आये थे, उन्हें उनसे मिलने दिया गया था और उस अवसरपर उनको सभी सुविधाएँ दी गई थीं। जेलके नियमोंके अनुसार छ. महीनेमें केवल एक मुलाकात दी जा सकती है।

मैंने खुद जेलमें जाकर देखा है और ऊपर लिखे तथ्योंके बारेमें अपनी तसल्ली कर ली है। श्री गिडवानीने मुझसे कुछ सुविधाएँ माँगी थीं, जैसे, वे अपना भोजन स्वयं बना सके, उन्हें साग-भाजी और थोड़ा घी दिया जाये, तथा कसरत करनेकी अनुमति दी जाये। मैंने उनके ये अनुरोध मंजूर कर लिये थे। उन्होंने मुझसे जेलके अधिकारियोंके अथवा अन्य किसीके अशिष्ट व्यवहारकी

कोई शिकायत नहीं की, यदि वे चाहते तो शिकायत कर सकते थे, क्योंकि उस समय हम दोनों ही वहाँ थे।

लगता है कि आचार्य गिडवानी जेलमें किस परिस्थितिमें भेजे गये हैं उसके बारेमें आपके मनमें कुछ मिथ्या धारणा है। उन्हें पण्डित जवाहरलाल और श्री सन्तानम्के साथ पिछले अक्तूबरमें भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १८८ और १४५के अन्तर्गत दण्ड दिया गया था। प्रशासक होनेके नाते, मैंने उस दण्डको इस शर्तपर मुक्तवी कर दिया था कि वे राज्यसे चले जायें और बिना अनुमतिके वापस न आयें। किन्तु श्री गिडवानीने २१ फरवरीको नाभा राज्यमें वापस आकर वह शर्त तोड़ दी। अब वे जेलमें हैं, और पहले दी गई सजाको भोग रहे हैं। हम उनपर किसी भी अन्य अभियोगमें मुकदमा चलाना नहीं चाहते।

इस प्रकार श्री जिमाडकी रायमें मानवताके हितार्थ नाभा राज्यकी सीमामें प्रवेश करनेके जुर्ममें आचार्य गिडवानीको पहले दी गई २ सालकी कैदकी सजा भोगनी है। आचार्य गिडवानी कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने रिहाईकी दरखास्त कभी दी ही नहीं। किन्तु जनता उस प्रशासनके बारेमें क्या राय बनाये जिसके अधीन एक मनुष्य ऐसा काम करनेके लिए बन्दी बनाया जाता है, जिसे वह मानवताका काम समझता है, और जिसके फलस्वरूप किसीको भी सचमुच कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। यदि श्री जिमाडकी बात ठीक है तो आचार्य गिडवानीका विचार जत्येके साथ राज्यमें प्रवेश करनेका नहीं था। मेरे खयालसे उनके कहनेका मतलब यह नहीं है कि यदि आचार्य गिडवानी मुक्त रखे जायें तो वे नाभा राज्यमें ही बने रहनेका आग्रह करेंगे। अतः ऐसा लगता है कि उन्हें बिना किसी न्यायसंगत कारणके जेल भोगनी पड़ रही है।

क्या सिख हिन्दू हैं ?

पजावमें एक मित्र लिखते हैं

वाइकोम सम्बन्धी आपकी टिप्पणीके कारण जिसमें आपने अकालियोंको मुसलमानों और ईसाइयोंके साथ गैर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें रखा है, यहाँके अकाली बहुत नाराज हुए हैं। मुझसे कई लोगोंने शिकायत की है कि सिख औपचारिक रूपसे कभी हिन्दू धर्मसे अलग नहीं हुए। और यदि कहा जाये कि कुछ लोग हिन्दू कहे जानेसे इनकार करते हैं तो उसके उत्तरमें तर्क दिया जा सकता है कि यो तो कुछ समय पहले स्वयं स्वामी श्रद्धानन्दने भी 'हिन्दू' कहे जानेपर तीव्र आपत्ति की थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिके कई प्रमुख सदस्य हिन्दू सभाके सदस्य हैं, और यद्यपि अकालियोंके एक वर्ग विशेषकी अवश्य ही यह धारणा है कि हिन्दू धर्मसे उनका अपनेको सब प्रकारसे अलग घोषित करना ही अधिक अच्छा होगा, परन्तु उनमें एक उतना ही शक्तिशाली दल

ऐसा भी है, जो इस मामले परम्परापर दृढ़ रहनेका आग्रह रखता है। यह ठीक है कि वे चाहते हैं कि उनके मन्दिर सामान्य हिन्दू-मन्दिरोंसे अलग माने जाये और उनके अपने नियन्त्रणमें रहे। किन्तु यह हाल तो सभी हिन्दू पन्थोंका है। जहाँतक मुझे मालूम है, जैनोको भी यह अधिकार प्राप्त है। मेरा ध्यान इस बातकी ओर खींचा गया है कि आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी तथा दूसरे पन्थ जो परम्परागत सनातन हिन्दू धर्मके अनुयायी नहीं हैं, जिस बातका दावा करते हैं, सिख उसी बातका दावा करते हैं, उससे अधिकका बिलकुल नहीं। यहाँके सिख नेताओंसे घनिष्ठ परिचय होने और सिख आन्दोलनका थोड़ा बहुत अध्ययन करनेके बाद, मुझे स्वयं लगता है कि अकालियोंको गैर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें रखना, उनके प्रति अन्याय करना है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे सिख भाइयोंको गैर-हिन्दुओंकी श्रेणीमें रखे जानेकी बात पसन्द नहीं है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें नाराज करनेका मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने पजाबके पहले दौरमें सिखोंके बारेमें बोलते हुए कहा था कि सिख मेरी रायमें हिन्दू समाजके अंग हैं। मने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं जानता था कि लाखों हिन्दू गुरु नानकमें विश्वास करते हैं और 'ग्रन्थसाहब' हिन्दू-भावना और हिन्दू पौराणिक कथाओंसे परिपूर्ण है। किन्तु बैठकमें मौजूद एक सिख मित्रने मुझे एक ओर ले जाकर बहुत चिन्तित भावसे कहा, आपने सिखोंको हिन्दू समाजका अंग बताया, इससे सिखोंमें नाराजी पैदा हुई है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं आगे कभी सिखों और हिन्दुओंको एक न बताऊँ। मैंने अपने पजाबके दौरमें देखा कि उनकी दी हुई चेतावनी ठीक ही थी, मैंने देखा कि कई सिख अपनेको हिन्दू धर्मसे एक अलग धर्मका अनुयायी मानते हैं। मैंने उन मित्रको वचन दिया कि मैं आगे कभी सिखोंको हिन्दू नहीं कहूँगा। अतः यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि अलगावकी यह भावना बहुत थोड़े सिखोंतक ही सीमित है और अधिकांश सिख अपने आपको हिन्दू मानते हैं। आर्य समाजियोंका भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने एक बार यो ही सहज भावसे उनको हिन्दू समाजका ही एक अंग कह दिया था। इसका उन्होंने बुरा माना था। मैंने एक आर्य समाजी सज्जनको उनकी भावनाओंको आघात पहुँचानेकी लेशमात्र भी इच्छा न रखते हुए हिन्दू कह दिया तो उन्होंने इसे अपना अपमान माना। तब मैंने उन्हें तुरन्त ही क्षमा माँग कर शान्त किया। मुझे कुछ जैनोका अनुभव भी ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्रके दौरके वक्त कई जैनोने मुझसे कहा कि उनका समाज हिन्दू समाजसे अलग है। जैनोकी यह आपत्ति मेरी समझमें कभी नहीं आई क्योंकि, जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्मोंमें बहुत अधिक समान तत्त्व हैं। आर्य समाजियोंकी आपत्ति मैं थोड़ी-बहुत समझ सकता हूँ, क्योंकि यदि उन्हें बिना अप्रसन्न किये ऐसा कहा जा सके तो ठीक है, क्योंकि वे मूर्ति-पूजाके कट्टर विरोधी हैं और 'वेदों' तथा 'उपनिषदों'को छोड़कर पुराण आदि ग्रन्थोंको नहीं मानते। किन्तु जहाँतक मैं जानता हूँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्मका हिन्दू धर्मसे ऐसा कोई विरोध नहीं है। इसमें शक नहीं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिन्दू धर्ममें

तो तब तो वे नरसिंह दुःखारोने मूचक हैं। प्रोद्ध धर्ममे आन्तरिक शुचित्ताका आग्रह तो जा उठता है। उसी बात लोकोक हृदयपर गीमा अमर कर गई। उगने दर्पपूर्ण प्रेम्णकी तिया कलाकाली ध्वनिमा उठा रो। जैन धर्ममे तर्कका उच्चतम स्वरूप स्थापित होता है। उसने हिन्दी भी मान्यताको स्वयमिद्ध नहीं माना और आत्म-ज्ञान परकीये नरको बुद्धि द्वारा प्रहय और मित्र करनेका प्रयास किया। इन दो युग-महोत्सवों कातिके जिन विद्याल भण्डारका जन्म दिया, मेरी रायमे, हमने तो उसे जगत्केगी रोमान तक नहीं की है।

जब मैं निम्ने गिरा मिरा जो उचित ही ठहरेगा कि अगर मैंने अपने विचारों से सबकुछ उल्टा कर दिया तो श्रेणी में रहा है तो ऐसा उनकी भावनाओं को धिक्का भी नहीं तोड़ने पहुँचते देखे के बचावों और अपनी रुचिकों विरुद्ध ही किया है। जहाँ मैं निम्ने गिरा मिरा है, वह एक तबरेकी चीज है, फिर चाहे मिरा निम्ने गिरा मिरा, वह निम्ने-हिन्दू। उसके आगे की यह अनविद्या के चपटा — मैं इसे और कुछ नहीं करी जगता — जहाँ तक मैंने जगता की भावना अथवा उनकी कठिनाई का कोई धिक्का ही नहीं करती। मुझे निम्ने-जगता के सम्बन्धित तथ्य और भी अच्छी तरह जानना पड़े हैं, इसलिए मैं यह तबरे प्रिना नहीं रह सकता कि इससे केरल के जगता के जगता-जगता के धिक्का पहुँचती है। वे कोई भूषा नहीं मर रहे हैं। यदि मैं निम्ने-जगता तो निम्ने अथवा निम्ने-हिन्दू, किसीके भी दान का भोजन ग्रहण करनेके बजाय, भोजन जगता जगता पान्द करना। केरल के आगेपर इतना भरोसा किया ही जगता इसलिए कि वे अपने व्यवहारों के भोजन की व्यवस्था करेंगे।

नदगुणकी सजा

दुःखान न चञ्जने, दुःखानके लिए ताउसे रस न निकालने और इससे ताउ न बनानेके सम्प्रत्ययमें ठेपेदारकी कौकियत सन्तोषजनक नहीं है। उसपर ५० रुपया जमाना किया जाता है।

मन्त्राण्ड ज्ञातेके जन्तगंत तमकर क्षेत्रो गजम्ब अधिगरीने अपने फैसलेके दीरान पेना दिया है। पाठक जानते हैं कि यह दुकान शराबगी है। ठेकेदारने यह कैफियत दी थी कि शराब पीनेवालेने शराब न पीनेका निश्चय किया है, इसलिए उसे दुकान बुझे करनेमें कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। किन्तु वह दुकानका किराया देनेके लिए तैयार था। उसकी यह कैफियत मन्त्रांपजनक नहीं मानी गई। शराब-पीना छोड़नेवाले प्रामाण, मदिरा-त्यागके अपने उस नये सद्गुणका शीक पूरा करनेके लिए शराबके व्यापारमें होनेवाला साठ-भरका कगारखुदा नफा सरकारको देनेके लिए तैयार थे, किन्तु यह भी हाफी नहीं था। यह भी नहीं हो सकता था क्योंकि कानून लोगोंके खिलाफ था। यदि कानूनसे दृष्टिसे पूरी कार्रवाईकी जांच की जाये तो शायद यही निष्कर्ष निकलेगा कि मन्त्राण्ड अधिकारी अन्य कोई फैसला दे ही नहीं सकते। दोष उनका नहीं है। बाल्मिकमें यह पद्धति ही दूषित है, क्योंकि इस पद्धतिमें मुख्य ध्येय राजस्व प्राप्त करना है, उसका आत्मा अथवा शरीरके स्वास्थ्यसे कोई सरोकार नहीं। यदि बात अन्यथा होती तो शराब और अफीमका व्यापार कबका समाप्त हो गया होता।

सुधारोकी' एक विशेष कृपा यह भी हुई है कि शराब और नशीली चीजोंकी आमदनी हमारे बच्चोंकी शिक्षापर ही खर्च की जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि गाँवके लोगो और बेचारे ठेकेदारने जिस सुधारका सूत्रपात किया हे उनमे उसके लिए जुमाना और दूसरी तरहके सभी दण्डोंको सहन करनेकी शक्ति आ जायेगी।

खादीके छाते

एक पत्र-लेखक, जो खादीके पक्के भक्त है, पूछते हैं कि हमे छातोंके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। मैं छातोंको पोशाकमे नहीं गिनता और स्वयं विदेशी छातेका उपयोग करनेमे सकोच नहीं करूँगा। किन्तु मैंने खादी चढे छाते देखे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि खादीको पानी रोकनेवाले मसालेका लेप करके जलरोधी बनाना सम्भव है। यह खर्चीला हो सकता है, किन्तु दृढ निश्चयी मनुष्य खर्चकी परवाह नहीं करेगा। मैंने गरीबोंके छाते भी देखे हैं। जेलमे खुलेमे काम करनेवाले वार्डरोको छोड़कर कैदियोंको छातेका उपयोग करनेकी अनुमति नहीं रहती। हम यरवदा जेलमे बोरीके एक कोनेको दूसरे कोनेमे घुसा देते थे और उसे ढीला-ढीला सिरपर ओढ़कर उसके द्वारा वर्षासे बड़े कारगर तौरपर अपना ठीक बचाव कर लेते थे।

पूजाके समय रेशमी धोती पहनी जाये या नहीं, पत्र-लेखक इस सम्बन्धमे असमजसमे पड़ा हुआ है। मेरे लिए तो खादी, विदेशी अथवा स्वदेशी, किसी भी रेशमसे पवित्र है—और कुछ नहीं तो इसलिए कि रेशमका उत्पादन कुछ हजार लोगोतक ही सीमित है, जबकि सूतका उत्पादन लाखों लोगोतक फैला हुआ है। किन्तु इस आन्दोलनमे स्वदेशमे बनी खादीके उपयोगकी ही अनुमति है। प्रस्तुत प्रसंगमे भी रेशमके स्थानमे ऊनकी मोटी धोतियाँ पूर्ण उपयोगी बताई जाती हैं। हाथका कता रेशम आसानीसे नहीं मिल पाता और यदि मिले तो भी यह सन्देह सदा बना रहता है कि रेशमका-धागा विदेशी है या देशी।

धर्मका उपहास

दिल्लीसे एक पत्र-लेखक लिखते हैं —

रोहतक जिलेके रोहद गाँवमे चमारोंके लगभग साठ घर हैं। ये लोग सभी मजदूर हैं और गाँवकी जमीनमे उनके कोई मालिकाना हक नहीं हैं। जबतक गाँवके तालाबमें पानी था तबतक वे उसमे से पानी लिया करते थे। किन्तु उसका पानी खतम हो जानेके बाद अब वे कुएँके पानीके लिए जमींदारकी दयाके मुहताज हो गये। जमींदार उन बेचारे अछूतोंको घटो खडा रखते थे, तब कहीं पानी देनेकी मेहरबानी होती थी। इस परेशानीसे बचनेका कोई उपाय सोचनेके लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें एक चमार भी था। उस समितिने तय किया कि चमार पानी खींचनेके लिए एक मालीको रख ले और उसे प्रतिमास १५ रुपया दें। चमार इस बातको मानने जा रहे थे; किन्तु अब

उन्हे लगना है कि यह पैसा उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह तो उनके ऊपर एक प्रकारका अन्यायपूर्ण और भारी मासिक कर ही हुआ। क्या किया जाये? क्या चमार कुएँके लिए सरकारी अधिकारियोंके पास जमीन माँगने जायें? क्या यह असहयोगके विरुद्ध नहीं होगा।

पूछे हुए प्रश्नका उत्तर अत्यन्त ही सरल है। चमार कोई असहयोगी तो हैं नहीं। उनको कोई राजनीति भी नहीं है। किन्तु कट्टरसे-कट्टर असहयोगीको भी सामान्य प्रयोजनके लिए सरकारने जमीन खरीदने या प्राप्त करनेकी मनाही नहीं है। किन्तु ऐसे असार जितने कम आये उतना ही अच्छा। किन्तु इस सम्बन्धमें कांग्रेसका प्रस्ताव प्रतियन्त्र नहीं लगाता। जो असहयोगी प्रस्तावकी भावनाको समझता है, वह जितना ही जाविक ल्याभके लिए सरकारने जमीन नहीं खरीदेगा वर्तमान प्रसंगमें, जमीन एक प्राकृतिक आवश्यकताकी पूर्तिके लिए चाहिए और यदि चमार सरकारसे कुछ खरीदनेके लिए जमीन पा सकते हों तो मेरी रायमें पक्केसे-पक्के असहयोगीको भी इस काममें उनकी सहायता करते हुए कोई सकोच नहीं करना चाहिए।

इस प्रश्नका उत्तर देना तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था, परन्तु उन हिन्दू जमींदारोंके बारेमें क्या कहा जाये, जिनमें इतनी शिष्टता और सामान्य दयालुता भी नहीं है कि वे उन लोगोंको, जो उन्हींके धर्मके अनुयायी हैं और जो सैकड़ों तरहसे उनकी सेवा करते हैं, उचित समयपर पानी दे सकें? और यह सारी हृदयहीनता धर्मके नामपर बरती जाती है। यदि चमारों द्वारा उपयोग किये जानेसे कुएँके अपवित्र हो जानेकी सम्भावना है तो स्वयं ये जमींदार इस एकाधिकारका सुख भोगनेके लिए मात्नीकी तनबाह अपनी जेबसे क्यों नहीं देते? वे उन्हें कुआँ खोदनेके लिए थोड़ी-सी जमीन क्यों नहीं दे देते? क्या पत्र-लेखक बता सकेंगे कि चमारोंने जमींदारोंसे जमीन मांगी थी या नहीं? यदि चमारोंका एक शिष्टमण्डल उनसे मिले तो वे कदाचित् जमीन तो दे ही देंगे, बल्कि खुद पैसा खर्च करके कुआँ भी खुदवा देंगे। यदि यह प्रयत्न नहीं किया गया है तो अब किया जाना चाहिए, सरकारसे जमीन प्राप्त करके कष्टका निवारण तुरन्त किया जा सकता है। किन्तु अस्पृश्यता विरोधी अभियान तो हिन्दू धर्मके एक कश्कको बौ डालनेका प्रयत्न है। कितने ही पृथक् कुएँ क्यों न खोद जायें, उनमें यह कलक नहीं बुझनेका। अतः हिन्दू सुधारकोंके आगे दो काम हैं—अपने कष्ट-पीडित भाइयोंका कष्ट-निवारण करना और उपयुक्त ढंगसे उन लोगोंके हृदयोंको बदलना जो अपने ही आत्मीयजन और सम्बन्धियोंको अछूत समझनेकी निन्दनीय और अमानुषिक प्रथामें विश्वास करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-५-१९२४

५५. सरोजिनीके भाषणपर टिप्पणी'

डर्वनके 'नेटाल मक्युरी' में प्रकाशित निम्न भाषण 'यंग इंडिया' के पाठकोको अवश्य रोचक लगेगा। मैं उसे यहाँ 'मक्युरी' की प्रशंसात्मक टिप्पणीके साथ उद्धृत करता हूँ।^१

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २२-५-१९२४

५६. वक्तव्य : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको

[बम्बई]

२२ मई, १९२४

केन्द्रीय विधान सभा और कौंसिलोमें कांग्रेसियोंके प्रवेशके कठिन प्रश्नपर मैंने स्वराज्यवादी भाइयोसे^१ बातचीत की, लेकिन दुःखके साथ कहना पड़ता है कि मैं उनके दृष्टिकोणसे सहमत नहीं हो सका। मैं जनताको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वराज्य-वादियोंकी बात समझकर उसे स्वीकार करनेके लिए मैं कम इच्छुक नहीं रहा हूँ और इस दिशामें प्रयत्न भी कम नहीं किया है। यदि मैं उनके दृष्टिकोणको अपना सकता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ये नेतागण परमश्रद्धेय और लोकमान्य व्यक्ति हैं। इनमें से कुछने देशके हितके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और देशकी स्वतन्त्रताकी जितनी उत्कट अभिलाषा इन्हें है उससे अधिक किसीकी नहीं होगी। ऐसे नेताओंके विरोधका विचार करना भी मेरे लिए कोई सुखकर चीज नहीं हो सकती। मैंने बहुत प्रयत्न किया और बहुत चाहा, लेकिन उनकी दलीले मेरे गले नहीं उतरती।

उनका और मेरा मतभेद सिर्फ तफसीलकी बातोंपर हो, सो भी नहीं है। हमारा मतभेद प्रामाणिक और बुनियादी है। मैं अपने इस विचारपर अब भी कायम हूँ कि असहयोगकी मेरी जो कल्पना है, उससे कौंसिल-प्रवेशका मेल नहीं बैठता। ऐसा भी

१. श्रीमती नाथडूने दक्षिण आफ्रिकामें वच्चेके बीच भाषण देते हुए उन्हें बताया कि वे अपनी जात-पाँतका खयाल किये बिना एक-दूसरेके प्रति सद्भाव रखें। उन्होंने भाषण समाप्त करते हुए कहा था: "तुमको कहना चाहिए. हम ऐसे देशमें नहीं रहेंगे जिसमें एक कौम और दूसरी कौमके बीच फूट है और जहाँ धृणा और स्वार्थका निवास है। जब तुम सारे ससारको प्यार करने लगेगे तब सारा संसार शान्ति और प्रसन्नतासे भर जायेगा।"

२. इन्हें नहीं दिया जा रहा है।

३. गांधीजी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरजन दासके बीच सप्ताह-भर विचार-विमर्श होता रहा था, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। स्वराज्यवादियोंके वक्तव्यके लिए देखिए परिशिष्ट २।

नहीं है कि यह मतभेद सिर्फ "असहयोग" शब्दकी व्याख्यासे सम्बद्ध हो। इसका सम्बन्ध तो मूलभूत मनोवृत्तिसे है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समस्याओंसे निवटनेके हमारे तरीकोमें फर्क पड़ जाता है। त्रिविध वहिष्कारकी सफलता-विफलताका निर्णय इसी मनोवृत्तिकी पृष्ठभूमिमें किया जाना है, केवल उपलब्ध परिणामोंके आधारपर इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसी दृष्टिकोणसे मैं यह कहता हूँ कि विधायक सस्थाओंमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा उनसे बाहर रहना देशके लिए लाख दर्जे लाभदायक है।

यद्यपि मैं स्वराज्यवादी भाइयोंको अपने दृष्टिकोणसे सहमत नहीं कर पाया, फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जबतक उनके विचार मुझसे इस प्रकार भिन्न हैं, तबतक नि सन्देह उनके लिए कौंसिल-प्रवेश उचित ही है। यही हम सबके लिए उत्तम है। मैंने यह अपेक्षा भी नहीं की थी कि स्वराज्यवादी बातचीतके दौरान दी जानेवाली मेरी दलीलोके कायल हो जायेंगे। उनमें से अनेक तो सर्वाधिक योग्य, अनुभवी और सच्चे देशभक्तोंकी कोटिमें आते हैं। उन्होंने पूरी तरह सोच-विचारे बिना विधायक सस्थाओंमें प्रवेश नहीं किया है और इसलिए जबतक अनुभवसे उन्हें इस बातकी प्रतीति नहीं हो जाती कि उनके तरीके बेकार हैं, तबतक यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे अपना कदम वापस ले लेंगे।

इसलिए देशके सामने सवाल यह नहीं है कि वह मेरे और स्वराज्यवादियोंके मतभेदोंके गुण-दोषपर विचार करके उनके बारेमें कोई फैसला करे। कौंसिल-प्रवेश हो ही चुका, अब सवाल यह है कि करना क्या है? क्या असहयोगियोंको स्वराज्यवादियोंके तरीकेके प्रति अपना विरोध कायम रखना चाहिए? या कि उन्हें तटस्थ रहना चाहिए और सम्भाव्य अथवा अपने सिद्धान्तोंसे सगत होनेपर स्वराज्यवादियोंकी मदद भी करनी चाहिए।

जिन कांग्रेस-जनोंको कौंसिलों और विधानसभामें जानेके बारेमें अन्तरात्माकी बाधा न हो, उन्हें दिल्ली और कोकनाडाके प्रस्तावोंने ऐसा करनेकी छूट दे दी है। इसलिए मेरे विचारसे स्वराज्यवादियोंका विधायक सस्थाओंमें प्रवेश करना और अपरिवर्तनवादियोंमें पूर्ण तटस्थताकी अपेक्षा रखना अनुचित नहीं है। उनका विघ्न-बाधाका तरीका अपनाना भी उचित ही है, क्योंकि उनकी नीति ऐसी ही थी और कांग्रेसने उनके इन सस्थाओंमें प्रवेश करनेके बारेमें किसी प्रकारकी शर्त नहीं रखी थी। वहाँ यदि स्वराज्यवादियोंके काममें प्रगति होनी है और देशको उससे लाभ होता है तो, उस प्रत्यक्ष प्रमाणका परिणाम यही होगा कि उनके तरीकोंके बारेमें ईमानदारीसे गका करनेवाले मुझ-जैसे लोगोंको अपनी भूलकी प्रतीति हो जायेगी और यदि कहीं अनुभवसे स्वराज्यवादियोंके ही मनका भ्रम दूर हो जाता है तो मैं जानता हूँ कि उनमें इतनी देशभक्ति अवश्य है कि वे अपने कदम वापस ले लेंगे।

इसलिए मैं स्वराज्यवादियोंके मार्गमें कोई विघ्न उपस्थित करने या विधान सभाओंके लिए उनके निर्वाचनके खिलाफ किसी प्रचारमें शरीक नहीं होऊँगा। लेकिन साथ ही, जिस योजनामें मेरा विश्वास नहीं है, उसे लागू करनेमें मैं उन्हें कोई सहायता भी नहीं पहुँचा सकता। दिल्ली और कोकनाडाके प्रस्तावोंका उद्देश्य स्वराज्यवादियोंको कौंसिल प्रवेशके तरीकेको आजमानेका एक मौका देना था और यह उद्देश्य

तभी फलीभूत होगा जब अपरिवर्तनवादी लोग उन्हें कोसिलोमे अपने कार्यक्रमपर अमल करनेके लिए अत्यन्त ईमानदारीके साथ पूरी छूट देगे और उनके मार्गमें कोई विघ्न उपस्थित नहीं करेगे।

कोसिलोमे कामका तरीका क्या हो, इसके सम्बन्धमें मैं यह कहूँगा कि मैं किसी भी विवायक सस्थामें तभी प्रवेश करूँगा, जब मुझे लगेगा कि सचमुच मैं उसका कोई लाभदायक उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए यदि मैं कीसिल-प्रवेश करूँ तो अवरोधकी नीतिका पालन करनेके बजाय कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको बल देनेकी कोशिश करूँगा। अतएव मैं वहाँ ऐसे प्रस्ताव पेश करना चाहूँगा जिनके अनुसार केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारके लिए यथाप्रसंग यह आवश्यक हो कि वह

- (१) जो कपड़ा खरीदे वह हाथ-कते सूतसे हाथ बुनी खादी ही हो,
- (२) विदेशी कपड़ेपर कसकर चुंगी लगाये।
- (३) शराब और अफीम वगैरह मादक पदार्थोंसे प्राप्त होनेवाले राजस्वको समाप्त कर दे, और
- (४) सेनापर होनेवाले खर्चमें कमसे-कम उतनी कमी करे जितनी कमी शराब और मादक पदार्थोंसे प्राप्त होनेवाले राजस्वको समाप्त कर देनेसे सरकारी आयमें हो गई है।

यदि विवायक सस्थाओं द्वारा स्वीकृत हो जानेपर भी सरकार उन प्रस्तावोंपर अमल न करे तो मैं उसे आमन्त्रित करूँगा कि वह उन सस्थाओंको भग कर दे और उसी विशेष मुद्देके आधारपर फिरसे निर्वाचन कराये। यदि तब भी सरकार उन सस्थाओंको भग न करे तो मैं अपना पद त्याग दूँगा और देशको सविनय अवज्ञाके लिए तैयार करूँगा। जब वह अवस्था आ जायेगी तो स्वराज्यवादी लोग देखेंगे कि मैं उनके साथ और उनके अधीन काम करनेको तैयार हूँ।

सविनय अवज्ञाकी पात्रताकी मेरी कसौटी अब भी वही है जो पहले थी। इस परीक्षा-कालतक के लिए मैं अपरिवर्तनवादियोंको सलाह दूँगा कि स्वराज्यवादी लोग क्या कर या कह रहे हैं, इसकी चिन्ता न करके वे पूरी शक्ति और एकाग्रतासे रचनात्मक कार्यक्रमपर अमल करे और अपनी ही निष्ठाको चरितार्थ करे। खादी और राष्ट्रीय शालाओका ही काम इतना बड़ा है कि बिना किसी दिखावेके, चुपचाप ईमानदारीसे काम करनेमें विश्वास रखनेवाले जितने कार्यकर्त्ता मिल सकते हो, उसमें खप सकते हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्या भी ऐसी ही है, जिसमें कार्यकर्त्ताओंका अपनी पूरी शक्ति और आस्थासे काम करना अनिवार्य होगा। जिस प्रकार परिवर्तनवादी अपने कोसिल-प्रवेशका औचित्य परिणामोंसे ही सिद्ध कर सकते हैं, उसी प्रकार अपरिवर्तनवादी लोग भी रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेकी अपनी लगनके परिणाम सामने पेश करके ही कोसिल-प्रवेशके प्रति अपने विरोधका औचित्य सिद्ध कर सकते हैं।

एक तरहसे अपरिवर्तनवादी ज्यादा अच्छी स्थितिमें हैं, क्योंकि वे परिवर्तनवादियोंका भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तनवादियोंने रचनात्मक कार्यक्रममें अपना

विश्वास व्यक्त किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि कार्यक्रम अपने आपमें ऐसा नहीं है जो देनाको उसके लक्ष्यतक पहुँचा सके। लेकिन जहाँतक विधायक नगरपालिका के बाहर रचनात्मक कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेका सवाल है, अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी तथा दूसरे सभी लोग यदि चाहे तो आवश्यकता पड़नेपर अपने-अपने नगठनोंके जरिये एक साथ होकर काम कर सकते हैं।

कार्य नगठनकी रोजानाकी कार्य-निर्वहन पद्धतिपर विचार किये बिना यह वास्तव्य पूरा नहीं हो सकता। उनके बारेमें मेरे विचार बहुत मूलगामी और सुनिश्चित हैं। लेकिन उन्हें मैं आगे किसी अवसरपर थोड़ा ही प्रस्तुत करूँगा।

[अग्रेजीमें]

हिन्दू, २३-५-१९२४

५७. पत्र : वसुमती पण्डितको

वैशाख वदी ५ [२३ मई, १९२४]^१

नि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। यहाँ रुक ही गई हो तो आ जाना। लेकिन एकदम जा रही हो तो आना जल्दरी नहीं। स्वास्थ्य पूरे तीरपर ठीक हो जानेपर ही देवलालीसे आनेका विचार करना।

वापूके आशीर्वाद

चि० बहन वसुमती

दोशनराय काशीराम ऐण्ड कम्पनी

रावल बिल्डिंग

लैमिंग्टन रोड, - प्रम्वई

मूल गुनगती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४२) से।

मीजन्व वसुमती पण्डित

५८. सचिवको हिदायत

[२३ मई, १९२४ या उसके पश्चात्]^१

तार कर दो कि कदापि नहीं।

अग्रेजी प्रति (एस० एन० १०३२८) की फोटो-नकलसे।

१ वैशाख वदी ५, २३-५-१९२४ को पढ़ी थी। डाकघरानेकी मुहर २४-५-१९२४ तारीखकी है।

२ पद लिटापन २३ मई, १९२४ को मिले दीपक चौधरीके निम्न तारके बारेमें थी।

“यदि माँ मान जाये तो क्या आप मुझ नाबालिगको तारकेश्वर सत्याग्रहमें शामिल होनेकी मजूरी दे देंगे।”

५९. पत्र : जी० बी० सुब्बारावको

२४ मई, १९२४

प्रिय श्री सुब्बाराव,

अपने पुत्र और श्री दासके जरिये श्रीयुत अरविन्द घोषके^१ विचार [मैंने जान लिये है]। मेरा पुत्र उनसे विशेष तौरपर मिला था। मैं इस बातसे सहमत हूँ कि हमारा आधार आध्यात्मिक होना चाहिए और मैं अपनी सभी गतिविधियोंको अपनी अल्पमति-के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टिको सामने रखकर ही चलानेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ३६२३) की फोटो-नकलसे।

६०. पत्र : अली हसनको^२

अन्धेरी

२४ मई, १९२४

प्रिय श्री हसन,

पत्रके लिए धन्यवाद। मैं आपकी इस रायसे सहमत नहीं हूँ कि असहयोगका काम करनेसे मुसलमानोंने कुछ खोया है। मैं यह बात भी नहीं^१ मानता कि शासन चलाने-की योग्यता मुसलमानोंमें हिन्दुओंमें ज्यादा है। आम सवालके बारेमें मेरे पूरे खयालात आपको समय-समयपर लिखे गये मेरे लेखोंमें मिल जायेंगे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी समाचारपत्रकी कतरन (एस० एन० १०४६९) की माइक्रोफिल्मसे।

१. सुप्रसिद्ध दार्शनिक।

२. यह पत्राके वैरिस्टर श्री अली हसनकी १५ मई, १९२४ की खुली चिट्ठीके उत्तरमें लिखा गया था। श्री हसनने कहा था कि असहयोग आन्दोलनने मुसलमानोंको और अलीगढ़ विश्वविद्यालय-जैसी उनकी संस्थाओंको विलकुल चौपट कर दिया है। उन्होंने गांधीजीसे अनुरोध किया था कि वे आन्दोलन बन्द करके हिन्दुओंसे मुसलमानोंके साथ ज्यादा अच्छी तरह पेश आने और यह स्वीकार कर लेनेके लिए कहें कि वे आमतौरपर हिन्दुओंसे श्रेष्ठ होते हैं। अली हसनने यह पत्र प्रकाशनके लिए न्यू इंडियाको भेज दिया था।

३. यहाँ भूलसे 'नहीं' शब्द छूट गया था। इसका स्पष्टीकरण गांधीजीने अपने एक लेखमें किया है। देखिए "टिप्पणियाँ", १०-७-१९२४ उप-शीर्षक "वेहतर प्रशासक कौन है?"।

६१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

वैशाख वदी ६
शनिवार [२४ मई, १९२४]^१

भाई श्री घनश्यामदासजी,

महार लोग जो यहाँ रहते हैं वे मुझे कहते हैं कि आपने उन लोगोको रु ३०,००० मदीर और वसती-गृह बनानेके लीये देनेका कहा है यदि मैं उसमे सम्मत हूँ तो क्या आपने उन लोगोसे ऐसा कुछ कहा है? उनके नेताका नाम श्री भोसले है।

आपका,
मोहनदास गांधी

[पुनश्च]

उत्तर सावरमती भेजीयेगा। मैं गुरुवारके रोज वहाँ पहुँच जाऊंगा।

मूल हिन्दी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४६) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिड़ला

६२. मेरी प्रार्थना

आगामी सप्ताहमे^१ सत्याग्रह आश्रममे पहुँच चुकूंगा। मुझे खेदके साथ लिखना पड़ता है कि अभी मुझमे नारोको सहन करने, सभाओमे जाने और भाषण देनेकी शक्ति नहीं आई है। घूमना-फिरना भी एक निश्चित सीमातक ही हो सकता है। ऐसी स्थितिमे मैं बहुतसे भाइयोसे मिल सकता हूँ इसकी आशा फिलहाल मुझे और उम्हें दोनोंको छोड़ ही देनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुतसे भाई और बहने मुझसे मिलनेके लिए आतुर हैं। जितने वे मुझसे मिलनेके लिए आतुर हैं उतना ही मैं भी उनसे मिलनेको आतुर हूँ। पर फिलहाल हमे समयसे काम लेना पड़ेगा। इसलिए सब भाइयो और बहनोको अभी यही समझना चाहिए कि मैंने गुजरातमे प्रवेश ही नहीं किया है। मैं जिस तरह जलवायु-परिवर्तनके लिए जुहूँ^२ गया था उसी तरह सभी यह समझे कि मैं जलवायु-परिवर्तनके लिए आश्रममे आया हूँ। यदि सब भाई और बहन मुझपर इतनी दया करेगे तो मैं कुछ शान्ति प्राप्त कर सकूंगा और मेरे जिम्मे जो

१ यह पत्र गांधीजीने जुहूँसे लिखा था। १९२४में वैशाख वदी ६, २४ मईको पड़ी थी।

२ गांधीजी १० मार्च, १९२२को गिरफ्तार किये गये थे और २९ मई, १९२४को आश्रममें वापस पहुँचे थे।

३ परवदा जेलसे रिहा होनेके बाद वे ११ मार्चसे २८ मई तक बम्बईके जुहूँ उपनगरमें ठहरे थे।

काम है उनका बोझ उठा सऊंगा। मुझमें जितनी शक्ति है वह लगभग सब 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' का सम्पादन करनेमें लग जाती है। जो शक्ति बच रहती है उसमें मैं कदाचित् पत्र-व्यवहार पूरा कर सकूँ। मैं सोमवार और बुधवारको तो मीनव्रतका पालन कर ही रहा हूँ।^१ ये दोनो दिन मैं उक्त पत्रोंके लिए लेख लिखनेमें लगाता हूँ। इसीलिए मैं इन दिनोंमें किसीसे भी मिलना नहीं चाहता। मैंने अन्य दिनोंमें जुहूकी तरह लोगोंसे मिलने-जुलनेके लिए प्रतिदिन गामको ४ बजेसे ६ वजेतक का समय रखा है। अन्य दिनोंमें भी मैं सुबहके वक्त मीन ही रखना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूँ, तो जो लोग अपने आप सुबह मुझसे मिलने चले आते हैं उन्हें निराश नहीं कर सकता और फिर उस हदतक मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता।

मैं इस नियमका दृढतापूर्वक पालन जुलाई मासतक तो करना ही चाहता हूँ। उसके बादका कार्यक्रम मेरी तबीयत और कामकी कमी-बेशीपर निर्भर होगा।

मेरी यह प्रार्थना तो मेरे शारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे है।

मेरी दूसरी प्रार्थना अपने देशके कार्यको लेकर है। मेरे लिए बहुत-कुछ करना बाकी है। मैं इस विषयमें 'नवजीवन' में चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात तो मैं माँगना ही चाहता हूँ। क्या मेरे भाग्यमें अब भी गुजरातियोंके शरीरोपर विदेशी वस्त्र देखना लिखा है? क्या गुजरातको खादीमय देखनेका अवसर नहीं आयेगा? बल्लभभाईने दस लाख रुपयेकी थैली देनेकी योजना बनाई है। क्या वे गुजरातको खादीमय करनेकी योजना नहीं बनायेंगे? "गुजरात आपको एक करोड़ रुपया दे तो आप इसे पसन्द करेंगे अथवा आप गुजरातको खादीमय बनानेकी बात पसन्द करेंगे?" यदि कोई मुझे यह पूछे तो मैं तुरन्त उत्तर दूँगा कि मैं गुजरातसे एक करोड़ रुपया लेनेकी अपेक्षा उसको खादीमय बनानेकी बात ज्यादा पसन्द करूँगा।

मैं बम्बईसे अपनी खानगीका दिन नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसकी जिज्ञासा न रखे और यदि लोगोंको इसका पता लग जाये तो वे स्टेशनपर झुण्डके-झुण्ड आकर खडे न हों। यदि सब लोग स्टेशनपर आनेकी अपेक्षा सूत कातनेमें जुटे रहे तो कितना सूत तैयार हो सकता है? यदि हम अपने बचे हुए समयका आधा भाग भी सूत कातनेमें लगायें तो हिन्दुस्तानकी जरूरतके योग्य सूत खेल-खेलमें तैयार हो जाये।

सीधा हिसाब

हमारी कपडेकी जरूरत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १३ गज होती है। मान लीजिए, इतने कपडेका वजन तीन सेर हुआ। यदि प्रत्येक मनुष्य रोज आधा घटा काते तो साल-भरमें इतना सूत आसानीसे तैयार किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि

१. जेलसे आनेके बाद गांधीजीने अप्रैल, १९२४ के पहले सप्ताहमें उक्त दोनो साप्ताहिक पत्रोंका सम्पादन-भार सम्भाला था।

२. गांधीजीने १७ मार्च, १९२४ से हर सोमवारको और ५ अप्रैल १९२४ से हर बुधको मीन रखना शुरू किया था।

यदि आधी आवादी केवल एक घटे ही सूत काते तो सारे देशकी आवश्यकता पूरी करने लायक सूत कत जाये। आशा है कि ये भाई और वहन स्टेशनपर आनेका कष्ट उठानेकी अपेक्षा अपने मनको वशमे रखकर उतना समय सूत कातनेमे लगायेगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

६३. ब्रह्मचर्य

इस विषयपर लिपना आसान नहीं है। लेकिन इस विषयमे मेरा निजी अनुभव इतना विशाल है कि इच्छा वनी रहती है कि कुछ बातें पाठकोके सामने रखूँ। मेरे नाम आये हुए कुछ पत्रोने मेरी इस इच्छाको और भी तीव्र कर दिया है।

एक भाई पूछते हैं

ब्रह्मचर्यका अर्थ क्या है? क्या उसका पूर्ण पालन सम्भव है? अगर सम्भव हो तो क्या आप उसका पूर्ण पालन करते हैं?

ब्रह्मचर्यका पूरा और ठीक अर्थ तो ब्रह्मकी खोज है। ब्रह्म सबसे बसता है और इसलिए अन्तर्मुख होनेसे तथा उससे उत्पन्न ज्ञानके सहारे उसकी खोज की जा सकती है। यह अन्तर्जनि इन्द्रियोके सम्पूर्ण समयके बिना असम्भव है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यका अर्थ है सब इन्द्रियोका हर समय और हर जगह मन, वचन और कर्मसे समय।

जो स्त्री या पुरुष ऐसे ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन करता है वह सर्वथा विकार रहित होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ईश्वरके निकट रहता है और ईश्वर-जैसा ही होता है।

मुझे जरा भी शका नहीं कि इस प्रकारके ब्रह्मचर्यका मन, वचन और कर्मसे पूरी तरह पालन करना सम्भव है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि मैं ब्रह्मचर्यकी इस पूर्ण अवस्थातक अभी पहुँच नहीं पाया हूँ। किन्तु मैं उस अवस्थातक पहुँचनेका प्रयत्न निरन्तर करता रहता हूँ और मैंने इस शरीरके द्वारा उस स्थितितक पहुँचनेकी आशा छोड़ी नहीं है। मैंने कायापर तो काबू पा लिया है। मैं जाग्रत अवस्थामे सावधान रह सकता हूँ। मैं बाणीमे समयका पालन करना भी ठीक-ठीक सीख गया हूँ। किन्तु अभी विचारोपर काबू पाना बहुत-कुछ बाकी है। मेरे मनमे जिस समय जिस बातका विचार करना हो उस समय उसके सिवा दूसरे विचार भी आते हैं। इससे विचारोमे परस्पर द्वन्द्व चला ही करता है।

फिर भी मैं जाग्रत अवस्थामे अपने विचारोका एक-दूसरेसे टकराना रोक सकता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति कही जा सकती है कि गन्दे विचार मेरे मनमे कभी नहीं आ पाते। परन्तु निद्रावस्थामे विचारोपर मेरा यह नियन्त्रण कम होता है। नीदमे अनेक प्रकारके विचार आते हैं, अकल्पित सपने भी दिखते हैं और कभी-कभी इसी देहसे की हुई क्रियाओकी वासना भी जाग्रत होती है। वे विचार जब गन्दे होते हैं तब स्वप्नदोष भी हो जाता है। यह स्थिति विकारी जीवकी ही हो सकती है।

मेरे पापयुक्त विचार क्षीण होते जा रहे हैं, परन्तु उनका नाश नहीं हो पाया है। यदि मैं विचारोपर भी नियन्त्रण प्राप्त कर सका होता तो पिछले दस बरसोंमें मुझे जो तीन रोग — पसलीका दर्द, पेचिश और आन्त्र-पुच्छ शोथ^१ हुए वे कभी न होते। मैं मानता हूँ कि नीरोग आत्माका शरीर भी निरोग होता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा ज्यो-ज्यो रोगरहित, निर्विकार होता जाता है, त्यो-त्यो शरीर भी नीरोग होता जाता है। नीरोग शरीरका अर्थ बलवान शरीर नहीं है। बलवान आत्मा क्षीण शरीरमें वास करता है। ज्यो-ज्यो आत्मबल बढ़ता है, त्यो-त्यो शरीरकी क्षीणता बढ़ती है। सम्पूर्ण नीरोग शरीर देखनेमें बहुत क्षीण हो सकता है। बलवान शरीरमें प्रायः रोग तो रहते ही हैं, रोग न हो तो भी वह शरीर सक्रामक रोगोंका शिकार तुरन्त हो जाता है। परन्तु पूर्ण नीरोग शरीरपर ऐसे रोगोंका असर हो ही नहीं सकता। शुद्ध रक्तमें सक्रामक रोगोंके कीटाणुओंको दूर रखनेका गुण होता है।

ऐसी अद्भुत दशा दुर्लभ जरूर है, नहीं तो अबतक मैं उसे प्राप्त कर चुका होता, क्योंकि मेरी आत्मा साक्षी देती है कि ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिए जिन उपायोंसे काम लेनेकी आवश्यकता है, उनसे मैं मुँह नहीं मोड़ूंगा। ऐसी कोई भी बाह्य वस्तु नहीं है, जो मुझे उससे दूर रखनेमें समर्थ हो। परन्तु पूर्व सस्कारोंको धोना सबके लिए सरल नहीं होता। इसमें देर हो रही है, फिर भी मैं विलकुल निराश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं निर्विकार अवस्थाकी कल्पना कर सकता हूँ, उसकी धुंधली झलक भी देख सकता हूँ; और मैंने जितनी प्रगति अबतक की है वह मुझे निराश करनेके बदले आशावान बनाती है। फिर भी यदि मेरी आशा पूर्ण होनेसे पूर्व ही मेरा शरीर-पात हो जाये तो भी मैं अपनेको असफल नहीं मानूंगा। मुझे जितना विश्वास इस देहके अस्तित्वमें है उतना ही पुनर्जन्ममें भी है। इसलिए मैं जानता हूँ कि थोड़ा-सा प्रयत्न भी व्यर्थ नहीं जाता।

अपने अनुभवोंका इतना वर्णन करनेका कारण यही है कि जिन्होंने मुझे पत्र लिखे हैं उन्हें तथा उनके समान दूसरे लोगोंको धीरज रहे और उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। आत्मा सबकी एक ही है। सबकी आत्माओंकी शक्ति एक-सी है। अन्तर केवल यह है कि कुछ लोगोंकी शक्ति प्रकट हो गई है और कुछकी प्रकट होनी है। प्रयत्न करनेसे उन्हें भी अवश्य ही ऐसा ही अनुभव होगा।

यहाँतक मैंने व्यापक अर्थवाले ब्रह्मचर्यका विवेचन किया। ब्रह्मचर्यका लौकिक अथवा प्रचलित अर्थ तो इतना ही माना जाता है — विषयेन्द्रियका मन, वचन और कायाके द्वारा सयम। यह अर्थ वास्तविक है, क्योंकि उसका पालन करना बहुत कठिन माना गया है। स्वादेन्द्रियके सयमपर उतना जोर नहीं दिया गया। इस कारणसे विषयेन्द्रियका सयम मुश्किल और प्रायः अशक्य जैसा हो गया है। फिर, रोगसे अशक्त बने हुए शरीरमें विषय-वासना हमेशा अधिक रहती है, ऐसा चिकित्सकोंका अनुभव है। इसलिए भी हमारे देशके रोगग्रस्त लोगोंको ब्रह्मचर्यकी रक्षा करना कठिन मालूम होता है।

ऊपर मैं क्षीण किन्तु नीरोग शरीरके विषयमें लिख चुका हूँ। परन्तु उसका अर्थ यह नहीं करना चाहिए कि शारीरिक बलका विकास न किया जाये। मैंने तो सूक्ष्मतम ब्रह्मचर्यकी बात अपनी अति प्राकृत भाषामें लिखी है। इससे शायद गलत-फहमी हो सकती है। जो सब इन्द्रियोंके पूर्ण समयका पालन करना चाहता है, उसे अन्तमें शारीरिक क्षीणताका स्वागत करना ही होगा। जब शरीरका मोह और ममत्व क्षीण हो जायेगा, तब शारीरिक बलकी इच्छा ही जाती रहेगी।

परन्तु विषयेन्द्रियको जीतनेवाले ब्रह्मचारीका शरीर अति तेजस्वी और बलवान होना ही चाहिए। यह ब्रह्मचर्य भी अलौकिक है। जिसकी विषयेन्द्रिय कभी स्वप्नावस्थामें भी विकारी न बने, वह मनुष्य इस जगतमें वन्दनीय है। इसमें शका नहीं कि उसके लिए दूसरा सब प्रकारका समय सहज हो जाता है।

इस ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमें एक दूसरे भाई लिखते हैं

मेरी स्थिति दयाजनक है। दपतरमें, रास्तेमें, रातमें, पढते समय, काम करते समय और ईश्वरका नाम लेते समय भी वही विकारी विचार आते हैं। मैं मनके इन विचारोंको किस तरह बशमें रखूँ? मुझमें स्त्री-मात्रके प्रति मात-भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है? मेरी आँखोंसे शुद्ध वात्सल्यकी ही किरणें किस प्रकार निकल सकती हैं? मेरे दुष्ट विचार किस प्रकार निर्मल हो सकते हैं? मैंने आपका ब्रह्मचर्य-विषयक लेख^१ अपने पास रख छोड़ा है। परन्तु इस परिस्थितिमें वह बिल्कुल उपयोगी नहीं होता?

यह स्थिति हृदय-द्रावक है। बहुतोकी ऐसी स्थिति होती है। परन्तु जबतक मन ऐसे विचारोंसे लडता रहता है, तबतक भय करनेका कोई कारण नहीं है। आँखें बुरा काम करती हो तो उनको बन्द कर लेना चाहिए। कान बुरी बात सुनते हो तो उन्हें रुईसे भर लेना चाहिए। आँखोंको हमेशा नीचा रखकर ही चलनेकी रीति अच्छी है। इससे उन्हें दूसरी बातें देखनेका अवसर ही नहीं मिलता। जहाँ गन्दी बातें होती हो अथवा गन्दे गाने गाये जाते हो वहाँसे उठ जाना चाहिए। स्वादेन्द्रियपर पूरी तरह नियन्त्रण रखना चाहिए।

मेरा अनुभव तो ऐसा है कि जिसने स्वादको नहीं जीता वह विषयोंको नहीं जीत सकता। स्वादको जीतना बहुत कठिन है। इस विजयके साथ ही दूसरी विजय सम्भव बन जाती है। स्वादको जीतनेके लिए एक नियम तो यह है कि मसालोंका सर्वथा अथवा जितना हो सके उतना त्याग किया जाये। दूसरा नियम जो इससे भी अधिक जवर्दस्त है, यह है कि हमें भोजन स्वादके लिए नहीं, बल्कि केवल शरीर-रक्षाके लिए ही करना चाहिए। हम इस भावनाका पोषण सदा करते रहे। हम अपने फेफड़ोंमें हवा स्वादके लिए नहीं, बल्कि श्वासके लिए भरते हैं और हम पानी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। इसी प्रकार हमें भोजन केवल भूख मिटानेके लिए ही करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे माँ-बाप हमें वचनसे ही उलटी आदत डाल देते हैं। वे हमें शरीरके

१ कदाचित् “ब्रह्मचर्यका पालन कैसे करें”, शीर्षक लेख, नवजीवन, १०-११-१९२१, देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४३८-३९।

पोषणके लिए नहीं बल्कि अपना लाड-दुलार दिखानेके लिए तरह-तरहके स्वाद सिखाकर हमारी आदते बिगाडते हैं। हमें ऐसे वातावरणके विरुद्ध लड़नेकी आवश्यकता है।

लेकिन विषयोको जीतनेका स्वर्ण-नियम तो रामनामका अथवा ऐसे ही किसी दूसरे मन्त्रका जप करना है। द्वादश मन्त्र^१ भी यही काम देता है। हमें अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिए। मुझे बचपनसे रामनाम सिखाया गया था, उसका सहारा मुझे बराबर मिलता रहता है। इसलिए मैंने वही रामनाम सुझाया है। हम, जो भी मन्त्र जपे उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। यदि मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आये तो कोई चिन्ता नहीं। फिर भी यदि हम श्रद्धा रखकर मन्त्रका जप करते रहेंगे तो अन्तमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। मुझे इसमें रत्ती-भर भी शक नहीं है। यह मन्त्र मनुष्यकी जीवन-डोर बनेगा और उसे सारे सकटोंसे बचायेगा। किसीको भी ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग आर्थिक लाभके लिए हरगिज नहीं करना चाहिए। इस मन्त्रका चमत्कार हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें है और यह अनुभव प्रत्येक साधकको थोड़े ही समयमें मिल जायेगा, हाँ, हमें इतना याद रखना चाहिए कि कोई भी इस मन्त्रको तोतेकी तरह न रटें। उसमें हमें अपनी सारी आत्मा लगा देनी चाहिए। तोते ऐसे मन्त्रको यन्त्रकी तरह बिना विचारे रटते हैं; हमें ऐसे मन्त्रका जप अवाछनीय विचारोंका निवारण करनेकी भावना रखकर और मन्त्रकी तद्विषयक शक्तिमें विश्वास रखकर ज्ञानपूर्वक करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

६४. मिल-मजदूर और खादी

अहमदाबादके मिल-मजदूरोंमें जो खादी प्रचार हो रहा है, उसका विस्तृत विवरण 'खादी समाचार पत्रिका'^२ के छठे अंकमें प्रकाशित हुआ है। उससे पता चलता है कि बहुतसे मजदूरोंने खादी ही पहननेका निश्चय किया है तथा कुछेक मजदूरोंने अपने घरोंमें चरखे रखने और करघे लगानेका फैसला किया है। मजदूरोंकी ओरसे बीस स्कूल चलते हैं, जिनमें आठ सौ बालक पढ़ते हैं। ये सब खादी पहनते हैं। उनकी सुविधाके लिए व्यवस्थापकोंने खादीके कुर्ते-टोपियाँ आदि तैयार करवाई हैं। थोक-बन्द काम करवानेसे एक कुर्तेकी सिलाई पौने तीन आने और टोपीकी केवल छ पाई पडती है।

'मजूर सन्देश'में^३ नीचे लिखा आकर्षक व्यौरा दिया गया है।

आप सेर खादी लोते तो —

दस आने हमारे किसी गरीब किसानको मिलेंगे;

१ द्वादशाक्षर मन्त्र, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।

२ मगनलाल गांधी द्वारा सम्पादित।

३. अहमदाबादके कपड़ा मिल-मजदूर सघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका।

उड़ आया दो आने हमारे किसी गरीब पिजारेको मिलेंगे,
चार या छ आने हमारी किसी गरीब फातनेवाली बहनको मिलेंगे,
आठ या नौ आने इन बहनोका सूत बुननेवाले किसी बुनकरको मिलेंगे,
३ पैसे हमारे किसी घोबोको मिलेंगे।
आप राबो पहनेंगे तो ये सब पैसे देशमें रहेंगे और हमारे किन्हीं गरीब
भाइयो और बहनोको मिलेंगे।

रत वान न केवळ मजदूर भाइयोको ही वरन् प्रत्येक भाई और बहनको गाँठमे
बांध लेनी चाहिए।

[गुजगतीने]

नयजीवा, २५-५-१९२४

६५. सत्याग्रही गालियाँ

मैंने "उनाइती काठियावाड" शीर्षक लेखमें सत्याग्रही गालियोका उल्लेख किया है। एक मज्जन सत्याग्रही गालियोको फेहरिस्त चाहते हैं, जिससे वे उन्हें सीखकर दूसरोको दे सकें। पहली शर्त तो यह है कि असत्याग्रही अथवा दुराग्रही मनुष्य गालिया दे ही नहीं सकता। यदि वह दे तो वे उसके मुँहसे अवश्य भोडी लगेगी। जो मनुष्य इन नियमको ममज लेगा उसे फेहरिस्त देनेकी जरूरत न रहेगी।

सत्याग्रही गात्रियाँ अनन्त हैं। जिस प्रकार प्रेमकी कोई सीमा नहीं है उसी प्रकार सत्याग्रही गालियोको भी सीमा नहीं है। यदि मैं वल्लभभाईको सत्याग्रही गालियाँ देना चाहूँ तो मैं यह कहूँगा "यह पटेलवा खुद तो नगा हो ही गया है अब दूसरोको भी लूटने लगा है। इसीलिए उनकी नजरमें दम लाख रुपये कोई चीज नहीं।" अब्बास माहवको यदि सत्याग्रही गात्रियाँ देनी हों तो कहेंगे "बुड्ढा ठहरा। घर-बार जोड़कर नारा दिन भटकरना-फिस्ता है। उसे न मूषकी परवाह है, न छाँहकी। लोगोको परेशान करता ही रहता है? बुड्ढेका क्या? उसे रोक भी कौन सकता है?" पट्टगोजीको ऐसी ही गात्रियाँ देनी हों तो कहेंगे — "वे काठियावाडके राजाओको नाच नचाते हैं, गवर्नरोको फुमलाकर भावनगरको ऊँचा चढ़ाते हैं और अब काठियावाडियो-को फुमलाने चले हैं। परन्तु हम भी सच्चे काठियावाडी या सच्चे भावनगरी होंगे तो उन्हें मजा चम्पा देंगे। हम राजाओ या गोरे साहबो-जैसे भोले-भाले नहीं हैं। हम तो हैं 'जमोके साथ तैमे।' "

ये तो मैंने सत्याग्रही गालियोके सौम्य प्रयोग करके दिखाये। पूरी-पूरी गालियाँ तो खुद मैं भी नहीं जानता। मैं तो प्रेमाग्रही हूँ। यदि प्रेममूर्ति होता तो गोपियोकी तरह गात्रियाँ लिख देता। कृष्णको "माखन-चोर" और "लुटेरा" आदि विशेषणोंसे गोपियाँ ही सम्बोधित कर सकती हैं। नरसिंह मेहता तो कृष्ण-जैसे अखण्ड ब्रह्मचारीको

व्यभिचारी कहता है और कृष्ण उसकी गालियाँ खाकर उसकी ओरसे दहेज^१ देनेका इन्तजाम करते हैं।

यह सब किस तरह होता होगा—यह बात शुकदेव-जैसे आजन्म ब्रह्मचारी ही जान सकते हैं। गुजरातके आधुनिक इतिहासमें तो एक विशेषण “प्याज चोर” है, जिसका प्रयोग मैंने श्री मोहनलाल पण्ड्याके लिए किया है। वह गोपियोंकी गालियोंसे कुछ मिलता-जुलता है। मैं पाठकोको यह बात बता ही दूँ कि सत्याग्रही गालियोंकी सूची माँगनेवाले सज्जन भावनगरके ही हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने गालियोंके जो नमूने पेश किये हैं उनके अतिरिक्त गालियाँ वे खुद बना लेगे। यदि भावनगरके निवासी यह सबक सीख ले तो मुझे निश्चय है कि वे अब भी भावनगरमें विना शर्त काठियावाड राजकीय परिषद् कर सकते हैं। परन्तु

“सतनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनु काम जोने।”^२

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

६६. “एक मुस्लिम”

किसी भाईने “एक मुस्लिम” के नामसे वीसनगरके हिन्दू-मुस्लिम फसादके सम्बन्धमें एक गुमनाम पत्र भेजा है। इसके कुछ तथ्य प्रकाशित करने योग्य हो सकते हैं लेकिन चूँकि मैं गुमनाम पत्रोंको प्रोत्साहन नहीं देना चाहता और गुमनाम पत्रमें दिये गये तथ्योंकी सच्चाईके बारेमें सदा सन्देह रहता है, इसलिए मैं इस पत्रके विवरणको प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि ये भाई यह चाहते हो कि उनका भेजा हुआ विवरण प्रकाशित किया जाये तो उन्हें ऐसा पत्र, जिसके तथ्य प्रमाणित किये जा सके फिर लिख भेजना चाहिए, क्योंकि उनका गुमनाम पत्र फाड़ दिया गया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

१ पुत्रीके पुत्र-प्रसवके अवसरपर नरसिंह मेहताके पास दामाद-पक्षको भेंट देनेके लिए कुछ भी नहीं था। इस परम्पराको उनकी ओरसे स्वयं कृष्णने पूरा किया।

२ अठारहवीं सदीके गुजराती कवि प्रीतमदासके गीतकी प्रथम पक्तिका रूपान्तर।

६७. काठियावाड़ राजपूत परिषद्

काठियावाड़में राजपूत परिषद् होनेवाली है। मेरी उसमें जानेकी बड़ी इच्छा है, परन्तु यह सम्भव नहीं होगा।

काठियावाड़ शूरवीरोकी भूमि थी। राजपूतोकी बहादुरी ससारमें प्रसिद्ध है। परन्तु प्राचीन बहादुरीकी स्तुतिसे आज राजपूत बहादुर नहीं हो सकते। ब्राह्मणोंने ब्रह्मज्ञान छोड़ा, राजपूतोंने रक्षा-धर्म छोड़कर वणिज वृत्ति स्वीकार की और वणिज दाम बन गये। तब यदि शत्रु सेवक न रहे तो इसमें उन्हें कौन दोष दे सकता है? चारों वर्णोंके पतित होनेपर उनमें से एक पाँचवाँ वर्ण उत्पन्न हुआ — वह अस्पृश्य कहलाया। पाँचवे वर्णको उत्पन्न करके उसे दबाकर चारों वर्ण खुद भी दबे और पतित हुए।

ऐसी कठिन दशासे हिन्दुओका उद्धार कौन करेगा? यदि हिन्दुओकी रक्षा न हो तो मुसलमानोंकी रक्षा भी नहीं हो सकती। बाईस करोड़का पतन हो तो सात करोड़ नहीं टिक सकते। जब रेलगाडी चलती हो तब हम नजदीक नहीं खड़े रह सकते, उनका तीव्र वेग हमें घसीट लेगा।

अतः हिन्दुस्तानको आजाद करनेका उपाय हिन्दुओकी उन्नति करना है। हिन्दुओकी उन्नति शुद्ध रूपमें धार्मिक हो तभी हिन्दुस्तान बच सकता है। यदि हिन्दू पश्चिमके पशुवलका अनुकरण करने लगेंगे तो खुद भी गिरेगें और दूसरोंको भी गिरायेगें।

इस पतित हिन्दू-समाजका उद्धार कौन कर सकता है? भयभीत लोगोंको निर्भय कौन बना सकता है? यह धर्म तो क्षत्रियोंका है। अतः यदि राजपूत-परिषद् अपना कर्त्तव्य समझने और उसका पालन करनेकी इच्छा करे तो उसे अपने धर्मका विचार करना पड़ेगा।

रक्षा करनेके लिए तलवारकी जरूरत नहीं है। तलवारका जमाना चला गया अबवा शीघ्र ही चला जायेगा। समारने तलवारका अनुभव बहुत कर लिया। वह अब तलवारसे घबड़ा गया है। पश्चिम भी तलवारसे ऊब गया जान पड़ता है। जो मारकर रक्षा करता है वह क्षत्रिय नहीं, बल्कि जो मरकर रक्षा करता है वही क्षत्रिय है। जो भाग खड़ा हो वह बहादुर नहीं है, बल्कि जो छाती खोलकर खड़ा रहे और प्रहार किये बिना प्रहार सहें वही क्षत्रिय है।

परन्तु थोड़ी देरके लिए मान ले कि तलवारकी आवश्यकता है, तो इससे भी क्या? रामने तलवार चलाई, किन्तु वे पहले चौदह साल बनमें तपस्या करके निर्मल हो चुके थे। पाण्डवोंने भी वनवास भोगा था। अर्जुनको इन्द्रके ही पास जाकर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने पड़े थे। शस्त्रबलसे पहले तपोबलकी आवश्यकता होती है। यदि तपोबल न होगा तो यादवी (गृह्युद्ध) मच जायेगी और जिस प्रकार यादव अपने ही गम्भोंसे कट मरे उन्हीं प्रकार हमारे शस्त्र हमारा ही सहार कर डालेंगे।

अतः राजपूत परिषद्का प्रथम कर्त्तव्य आत्मोन्नति है। राजपूत अपने हकोंकी बात तो करेंगे ही, परन्तु वह अपने कर्त्तव्यकी बात पहले करें। वे व्यसनोको छोड़ें, सादगी ग्रहण करें, गरीबसे-गरीब काठियावाडीको पहचानें, उसके दुःखमें शरीक हों और उसकी सेवा करें। उनके सेवा करनेके इस हकको उनसे कोई नहीं छीन सकता। यदि काठियावाडके किसी भी मनुष्यको काठियावाड छोड़ना पड़े तो राजपूतको लज्जित होना चाहिए। जहाँ चरखा है, पीजन है, करघा है, वहाँ आजीविका तो है ही। काठियावाडी काठियावाडकी अमृत-जैसी वायुको छोड़कर बम्बईकी दूषित वायुमें क्यों जाये? इसका जवाब दूसरे काठियावाडियोंके पहले राजपूतको देना चाहिए। यह लालच काठियावाडके राजाओपर ही है। यदि काठियावाडके राजा प्रजाके हितका ही विचार करें तो काठियावाडकी प्रजाको यह देश-निकाला क्यों भोगना पड़े? राजपूत परिषद्में राजा लोग तो नहीं होंगे, परन्तु यदि राजपूत चाहे तो राजाओको भी यह बात समझनी पड़ेगी। यह जमाना लोकतन्त्रका है। अतः प्रजाजन जैसे होंगे वैसा ही राजाको होना और रहना पड़ेगा। राजपूत जन-जागृतिमें खासी सहायता दे सकते हैं।

यदि परिषद्के सदस्य दूसरोके ऐव बतानेके बदले अपने ऐव दूर करनेमें और अधिक समय दें तो वे दूसरोको भी सन्मार्ग दिखा सकेंगे। आजकल हम अपने कष्टोंके लिए दूसरोको दोष देते हैं। हम भूल जाते हैं अथवा भूल जाना चाहते हैं कि अपने कष्टोंके लिए खुद हम ही जिम्मेदार हैं। यदि जुल्मको बरदाश्त करनेवाले ही न हों तो जालिम क्या करेगा? जबतक हम अधीन हो जानेकी कमजोरीको कायम रखेंगे तबतक अधीन करनेवाले तो मिलते ही रहेंगे। हमारा अधीन करनेवालोको गालियाँ देना आसान परन्तु व्यर्थका उद्यम है। अपनी कमजोरियोंको खोजकर दूर करना कठिन तो है, परन्तु फलदायक तो यही है। इस कमजोरीको दूर करनेका उपाय हमारे ही हाथमें है, अतः उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता।

राजपूत परिषद्के सदस्य इन विचारोंको प्रथम स्थान देकर आत्म-निरीक्षण करें, उनसे मेरी यही प्रार्थना है।

मैं अन्तमें उन्हें एक अनुभवसिद्ध बात बताये देता हूँ। वे भाषणोंसे और भाषण करनेवालोंसे सावधान रहें। उनसे दूर रहना अच्छा है। यदि वे चुपचाप काम करनेका तरीका अख्तियार करेंगे तो काम सुधरेगा। भूखके दुःखोका केवल रोना रोनेवाला मनुष्य किसी दूसरेकी भूखको शान्त नहीं कर सकता। परन्तु यदि एक जन्मत गूंगा साधु पुरुष भूखके पास एक मुट्ठी ज्वार-बाजरा ले जायेगा तो उससे भूखे आदमीकी आँखोंमें जान आ जायेगी, उसके चेहरेपर लाली झलकने लगेगी और उसके ओठोंपर मुसकान नजर आयेगी। उसकी आत्मा उस गूंगे आदमीको दुआ देगी। ईश्वर हमें व्याख्यानोके द्वारा शिक्षा नहीं देता। वह तो सदा कर्मरत रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी वह जागता रहता है। उसे काम छोड़कर बोलनेका समय ही नहीं रहता। राजपूत केवल काम करके ही काठियावाडके दूसरे वाचाल, राज-नीतिपटु कार्यकर्त्ताओको पदार्थपाठ पढ़ाये — यही उनसे मेरा निवेदन है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

६८. वसन्त विजय

कविने^१ पाण्डुको मारकर तथा माद्रीको चितामें जलाकर वसन्तकी विजयका गान गाया है। आनन्दशकरभाईने^२ 'वसन्त' के चैत्रमासके अकमें कुछ इसी तरहका हिंसक विजय-गान गानेका प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न आनन्दशकरभाईने मिलके कपड़ेके सम्बन्धमें मेरे कुछ विचारोंके बारेमें कल्पना दौड़ाकर किया है। यदि इसमें उन्हें सफलता मिल गई तो बेचारी खादी कहीकी नहीं रहेगी। इसलिए हम ऐसी हिंसक विजयको रोकना अपना धर्म समझते हैं।

पाठक जानते हैं कि मैं कदाचित् ही किसी पत्र अथवा व्यक्तिकी टीका करता हूँ। मुझे इस तरहकी टीका मिथ्या जान पड़ती है और उससे व्यर्थ वाद-विवाद बढ़ता है तथा कभी-कभी द्वेषभाव भी उत्पन्न होता है। मैं आनन्दशकरभाईके लेखोंके सम्बन्धमें निर्भय रहता हूँ। उनके और मेरे बीच मतभेद हो सकता है लेकिन गलतफहमी नहीं हो सकती। टिप्पणियाँ लिखते समय एक साथीने मुझे 'वसन्त' की उक्त टिप्पणी दिखाई। इसलिए मैं इसका उत्तर देनेका अपना लोभ-सवरण नहीं कर सकता। लेकिन इससे पाठक यह न समझें कि 'वसन्त' से हमेशा ऐसी नोक-झोंक चलती रहेगी। मेरा कर्तव्य अपने विचारोंको जनताके सामने रखना और उत्पन्न शकाओंका परोक्ष रूपसे समाधान करना है। मैं अपने आपको सदा सबसे पराजित हुआ ही मानता हूँ। मुझे लोगोंको तर्कसे भी समझानेका आग्रह कभी नहीं रहा और मैंने अनेक बार अनुभव किया है कि अधूरे मनुष्यके अधूरे विचारोंको बेचारी अधूरी भाषा पूरी तरह कैसे व्यक्त कर सकती है। फिर यदि अपूर्णताकी इस त्रिपुटीमें पाठकका उतावलापन और विरोध भी आ मिले तो पाठककी सहज समझनेकी शक्ति और भी कम हो जाती है। ऐसी स्थितिमें कम बोलना और कार्यको ही अपना प्रभाव करने देना उचित होता है। मैं अपनी इस मान्यताके कारण वाद-विवादमें नहीं पड़ता और इसीलिए मुझे ज्यादा अखबार पढ़नेकी जरूरत भी नहीं रहती।

'वसन्त' की यह टिप्पणी ही मेरे इस कथनका सुन्दर उदाहरण है। यदि आनन्द-शकरभाई मेरे विचारोंको पूरी तरह समझ सके होते तो उन्हें कुछ भी लिखनेकी जरूरत न रहती अथवा यदि रहती तो भी वे खादीके एकदेशीय प्रचारका सहर्ष स्वागत करते और इस तरह मेरे और गुजरातके कार्य एवं स्वराज्यके मार्गको सरल करते। लेकिन वे ऐसा कैसे समझ सकते हैं? मैंने इस सम्बन्धमें आगे और पीछे क्या लिखा है, इसे आनन्दशकरभाई अथवा कोई भी क्यों पढ़े? जो कुछ पढ़ा अथवा देखा उसीके आधारपर अपना निर्णय दे डाला। मैं इस स्थितिको जाननेके बावजूद लिखता जा रहा हूँ, इसमें दोष मेरा ही है। अगर किसीको कुछ लिखना ही हो तो

१ मणिशकर भट्टकी "वसन्त विजय" कविता महाभारतकी कथाके आधारपर लिखी गई थी।

२ आनन्दशकर बापुभाई भुव।

ऐसी भाषामें लिखना चाहिए जिसका अनर्थ न हो सके। लेकिन जिसे ऐसी भाषा प्राप्त है उसे क्या कुछ लिखनेकी जरूरत रह जाती है? अपूर्ण मनुष्य ही लिखता है। इसलिए हमें एक दूसरेकी अपूर्णताको सहन करना ही चाहिए। यदि हम उसे दूर करनेका प्रयत्न करनेकी अपेक्षा केवल मिठासको ही बनाये रखे तो यद्यपि हम पूर्ण तो न बन पायेगे तथापि अपनी अपूर्णताको कम अवश्य कर सकेंगे।

पाठकोके लिए और मेरे लिए यह सुविधाजनक होगा कि मैं आनन्दशकरभाईकी टीकाका उत्तर देनेकी अपेक्षा अपने विचारोको ही एक बार फिर लिख दूँ। मेरे विचार निम्नलिखित हैं :

१. मुझे मिलोके वस्त्र-उद्योगसे द्वेष नहीं है, किन्तु मुझे उससे राग भी नहीं है।

२. अगर कपड़ेकी मिले न हो तो भी हिन्दुस्तानकी जरूरतका कपड़ा चरखेसे सूत कातकर और हाथ-करघेसे बुनकर तैयार किया जा सकता है। इसकी पुष्टिके लिए आवश्यक प्रमाण मौजूद है।

३. मिलोके कपड़ेके उद्योगको उत्तेजन देनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हानिका अन्देशा नहीं है।

४. हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंके लिए खेतीके बाद एक ही घरेलू धन्धा है और वह है कातने-बुननेका।

५. खादीकी प्रथा नई है। उसे अभी स्थायी स्थान नहीं मिला है और उसे विदेशी कपड़े और मिलके कपड़ोके मुकाबलेमें अपना मार्ग बनाना है।

६. आधुनिक प्रवृत्ति जनताके बहुत थोड़ेसे भागमें ही फैल पाई है। उसे भी अगर मिलके कपड़ोका प्रयोग करनेकी छूट हो तो खादी कौन और कब पहनेगा? खादीका थोड़ा-बहुत प्रचार उसी हालतमें सम्भव है जब यह छोटा-सा समुदाय खादी पहनना अपना धर्म समझे और आग्रहपूर्वक उसे अंगीकार करे।

७. विदेशी कपड़ोका बहिष्कार आवश्यक है। विदेशी कपड़ेसे देशी मिलोको हानि पहुँचेगी। हिन्दुस्तान आज ही खादीमय हो जायेगा, ऐसा शुभ चिह्न मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए देशी मिलके कपड़ोके लिए पर्याप्त स्थान है। मिलके कपड़ोको खादीसे नहीं विदेशी कपड़ोसे खतरा है। अतः मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि मिलके वस्त्र-उद्योग-को इस भयसे मुक्त करनेकी खातिर विदेशी कपड़ेपर इतना आयात-कर लगा दिया जाये जितनेसे देशी मिलके वस्त्र-उद्योगकी रक्षा हो सके।

८. चरखा और हथोड़ा भी यन्त्र हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने सिद्धान्त रूपमें बाह्य यन्त्रकी अनावश्यकताको माना है और आज भी मानता हूँ। किन्तु साथ ही मेरी मान्यता यह भी है कि बाह्य वस्तुओंके सग्रहके सम्बन्धमें समय बरतना चाहिए। पश्चिमकी मान्यता इसके विरुद्ध है, अर्थात् उसके विचारानुसार यन्त्र जितने ज्यादा हो, उन्नति भी उतनी ही ज्यादा होगी। यन्त्रोको स्थान तो दोनों सिद्धान्तवादी देते हैं। प्राचीन सभ्यता इन्हे अनिवार्य समझकर गौण स्थान देती है, किन्तु आधुनिक सभ्यता उनको वाछनीय समझकर उनका स्वागत करती है।

९. इतिहाससे यह प्रमाणित नहीं होता कि सस्ते और बढ़िया विदेशी कपड़ोके सुलभ होनेसे खादीका नाश हुआ। अच्छी खादीसे विदेशी कपड़ा आज भी होड़ नहीं

कर सकता। ढाकाकी गवर्नर मलमल तो जगतसे लुप्त ही हो गई। विदेशी कपड़ा पहले-पहल जब यहाँ आया तब वह सस्ता भी नहीं था। इतिहास तो यह बताता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनीने कातने और बुननेके उद्योगोको जानबूझकर नष्ट किया और अनेक प्रकारके सरक्षणोको प्राप्त करके हमें विदेशी कपड़ा पहननेके लिए विवश कर दिया। मैंने इस इतिहासको अपने अज्ञानके कारण गढ़ नहीं लिया है बल्कि मैंने इसे रमेशचन्द्र दत्तके^१ ज्ञान-भंडारसे प्राप्त किया है। इन तथ्योंको स्वीकार करनेसे आजतक किसीने इनकार किया ही—यह मैंने नहीं देखा। यदि मेरी इस मान्यतामें कोई भूल हो तो मैं उसे अवश्य सुधार लूँगा।

१० खादीकी शक्ति अतुलनीय है। उसे बढ़ानेके लिए खादीका मिलोके कपड़ेसे होड़ करना जरूरी नहीं है। वह तो निरन्तर बढ़ ही रही है। जो व्यक्ति इस बातकी परीक्षा करना चाहे उसे चाहिए कि वह चार वर्ष पहले बननेवाली थोड़ी-सी खादीकी तुलना आज जो बारीक खादी मिलती है उससे करे। दो वर्षकी कैद भुगतनेके बाद जेलसे बाहर आनेपर खादीमें होनेवाला परिवर्तन मुझे आश्चर्यजनक लगा। आज खादी घर-घर तैयार होती है। उसके लिए बड़े-बड़े साधनोकी भी जरूरत नहीं है और जबतक ससारमें सुस्चि और कलाप्रियता है तबतक खादीके प्रकारो और नमूनोंमें उन्नति होती ही रहेगी। मिलोके कपड़ेका मोह ही उसके मार्गमें बाधक है। इस मोहको दूर करना असहयोगी-सहयोगी, स्वराज्यवादी-अस्वराज्यवादी, स्त्री-पुरुष और ज्ञानी-अज्ञानी—सभीका धर्म है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

६९. टिप्पणियाँ

मुसाफिरोकी गन्दी आदतें

रेलके तीसरे दरजमें सफर करनेवाले एक महाशय लिखते हैं कि मुसाफिरोकी बुरी आदतोके कारण रेलके तीसरे दरजकी मुसाफिरी असह्य हो गई है। इस दुःखसे बचनेके लिए एक छोटी-सी झाड़ू और एक ढकनदार थूकदानी साथ रखनी चाहिए। बुहारीसे डिब्बेको साफ करते रहे और यदि कोई अन्दर थूकने लगे तो उसके मुँहसे थूकदानी लगा दे। ऐसा करनेसे यह दुःख दूर हो सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि जिन्हें सफाई पसन्द है उन्हें तो ऐसी गन्दगी अमह्य होती है। फिर भी तीसरे दर्जमें सफर किये बिना हमारा छुटकारा नहीं। जब मैं तीसरे दर्जमें ही सफर करता था तब मैंने पत्रिकाएँ प्रकाशित की थी और उन्हें यात्रियोंमें बँटवाता भी था।^२ फिर मेरे काममें परिवर्तन हो गया, और मेरा पत्र-

१ (१८४८-१९०९), भारतीय शासनके सदस्य, इकनामिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिन्स द एन्ड्रेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कम्पनीके लेखक, १८९९ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष।

२ ये १९१६-१७ में गुजरातमें बाँटी गई थीं, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ २८७।

काएँ बाँटना बन्द हो गया। इसके बाद मेरा स्वास्थ्य गिर गया, अतः मेरा तीसरे दर्जेमें सफर करनेका सुख समाप्त हो गया और उसके साथ-साथ उसका दुःख भी। परन्तु उसकी मीठी याद मुझे अभी बनी हुई है और मैं उसे फिर ताजी करनेकी उम्मीद रखता हूँ।

यह आवश्यक है कि हरएक स्वयंसेवक पत्रिकाएँ बाँटे और पढ़कर सुनाये। उसके साथ ही झाड़का प्रयोग भी करना चाहिए। थूकदानीको मुँहसे लगा देनेका काम कठिन है। इसमें मार खानी पड़ सकती है और फिर भी सम्भव है कि मुसाफिर उसमें थूकनेसे इनकार कर दे। झाड़का प्रयोग आवश्यक है। स्वयंसेवक मुसाफिरोको डिब्बेमें कूड़ा-कचरा न डालनेके लिए भी समझाये। यदि वहाँ फिर भी कूड़ा-कचरा हो जाये तो वे उसे झाड़से प्रेमपूर्वक साफ कर दे। थूकदानीके इस्तेमालसे एक तरहकी गन्दगीकी जगह दूसरी तरहकी गन्दगी फैलनेका अन्देशा है। थूकदानी हर दफा थूकनेके बाद ठीक तरहसे साफ की जानी चाहिए। थूकदानी भी ऐसी हो जिसके भीतर जोड़ न हो, जो जग न खायें और आकारमें बड़ी हो। मैं तो बहुत-सा कागज साथ रखता था। जहाँ किसीने थूका हो वहाँ कागजसे साफ करनेसे एक तो हाथ खराब नहीं होता और दूसरे उस जगहकी सफाई भी अच्छी तरह हो जाती है। फिर यदि हाथ धोना चाहे तो धो भी सकते हैं। ऐसा करनेसे दूसरे थूकनेवाले शर्मिन्दा होते हैं और कम थूकते हैं। खेदकी बात तो यह है कि स्वयंसेवक स्वयं सलीका नहीं बरतते और सदा सफाईके नियमोंका पालन नहीं करते। हम लोगोमें दूसरोकी सुविधाका खयाल बहुत ही कम दिखाई देता है। इसीलिए रेलमें, जहाजमें, हम जहाँ भी जाये वहाँ, हमें बेहद गन्दगी दिखाई देती है। यह बात तो तभी सुधर सकती है जब हमें वचनसे ही सफाई-सुधराईके नियमोंकी शिक्षा दी जाये और हम यह समझे कि उनका पालन किया ही जाना चाहिए। पाठकोको शायद यह मालूम न होगा कि रेलके डिब्बोमें इस तरह गन्दगी करना रेलके कानूनके अनुसार अपराध है। परन्तु इसके लिए किसीपर मुकदमा नहीं चलाया जाता, क्योंकि जुर्म करनेवालोकी सख्या बहुत है और न करनेवालोकी बहुत कम। इसीसे यह कहा जाता है कि जिस कानूनको बहुसंख्यक लोग माने उसीको थोड़े लोगोंके विरोधके करनेपर भी मनवाया जा सकता है। इसका अर्थ यही है कि कानूनके लिए अनुकूल वातावरणकी आवश्यकता है। विशेष अर्थ यह हुआ कि बहुतेरे कानून निरर्थक होते हैं। वातावरण तैयार हो जानेके बाद अल्पसंख्यक खुद-ब-खुद रिवाजको देखकर उसके अनुसार चलने लगते हैं।

“लोकप्रिय”का अर्थ

एक शिक्षक पत्रमें लिखते हैं :^१

“लोकप्रिय” का अर्थ तो जो लेखकने किया है वही मैंने अपने लेखमें^२ माना है। मैंने सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए अपना विचार प्रकट किया है और उसके अनुसार

१. यहाँ नहीं दिया गया है।

२. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४०३-५।

तो जो गांव पाठशालाकी सहायता न करे हम वहाँ पाठशाला न रखें और यदि रखें तो उसे "लोकप्रिय" न कहे। नवीन हलचलके उत्साहके कारण हमें ऐसा तो लग सकता है कि जगह-जगह पाठशालाएँ कायम करना उचित है, और समाज रुपया दे तो हम उन्हें क्यों न चलाएँ। फिर भी मैं ऐसी प्रवृत्तिको निर्दोष नहीं मानता। इसीलिए कितनी ही ईर्ष्या पाठशालाएँ उनके उद्देश्यको देखते हुए निरर्थक मालूम होती है। हम देखते हैं कि एक जगह एकत्र किये गये धनका उपयोग किसी दूरस्थ स्थानपर किया जाता है और इसी कारण उसका दुरुपयोग भी होता है। फिर इस प्रकार हम जनताके जिस वर्गकी ऐसी सेवा करते हैं वह अपग हो जाता है, अतः हम जिस हृदयपूर्वक सिद्धान्तके अनुसार चलेगें, मैं मानता हूँ कि हम उसी हृदय ठीक रास्तेपर जायेंगे। इस न्यायके अनुसार स्वयं जिस गाँवके लोग अपने बाल-बच्चे न भेजे और रुपया भी न दे, उस गाँवमें पाठशाला खोलनेमें खर्च करना फिजूल हो सकता है।

लेकिन इसपर कोई यह कह उठेगा कि इस न्यायके अनुसार तो अन्त्यजोंके लिए एक भी पाठशाला नहीं खोली जा सकेगी, क्योंकि अभी तो अन्त्यजोंमें हमारा काम "लोकप्रिय" नहीं है। फिर कितने ही गाँवोंमें तो सारा हिन्दू-समाज इसका विरोधी है, यदि विरोधी नहीं तो उदासीन अवश्य है। इससे यही जाहिर होता है कि सिद्धान्त एकानो नहीं होते। किन्तु ही सिद्धान्तोंका, जिनमें से कुछ तो परस्पर विरोधी भी होते हैं, एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि सभी सिद्धान्तोंको दृष्टिमें रखकर किया हुआ काम अधिकसे-अधिक फलदायी साबित होता है।

अन्त्यजोंके तो हमने पल ही काट डाले हैं। हमने उनकी भावनाओंको कुचल दिया है। अतः उनके बीच बहुत-सा काम तो हमें प्रायश्चित्त रूपमें ही करना पड़ेगा। उनके लिए मदरसे, कुएँ और मन्दिर हमें ही बनाने हैं। यह हमारे ऊपर उनका कर्ज है। फिर यह काम लोकप्रिय नहीं हो सकता। जिन्हें यह प्रिय हो वे उसके लिए रुपया दें और फलकी आशा न रखकर काम करे। हमें यहाँ "लोकप्रिय" का अर्थ दूसरी तरह ही करना चाहिए और ऐसी उलझनके समय ही धर्म-संकट उपस्थित होता है। ऐसे अवसरोंपर ही भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंका समन्वय करके कार्य करनेमें हमारी विवेक दृष्टिकी परीक्षा होती है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

७०. नित्य कताई

एक जैन भाईने मुझे लिखा है कि उनके घरकी स्त्रियोंने चरखा चलाना छोड़ दिया है क्योंकि कुछ मुनियोने जैन धर्ममे चरखा चलानेको निषिद्ध बताया है। उन्होने कहा कि चरखा चलानेसे वायुमे विद्यमान सूक्ष्म कीटाणुओकी हत्या होती है। यदि निम्न गीत^१ तीन सौ वर्ष पुराना हो तो यह गीत स्वतः इन मुनियोको उनकी आपत्ति-का उत्तर दे देता है। इसके अतिरिक्त सामान्य विवेक तो इन मुनियोकी बातको स्वीकार ही नहीं करेगा। हिंसा तो प्रत्येक कार्यमे होती है। शरीरकी प्रत्येक क्रियामे हिंसा है। खाने, पीने और पहननेमे भी हिंसा है। फिर जो उद्योग कपड़ा पहननेके लिए आवश्यक है उसके किये बिना किस तरह काम चल सकता है। यदि दूसरे लोग पानी भरते, खाना पकाते, सूत कातते और कपड़ा बुनते हैं तथा हम उनके कार्योंके फलका उपभोग करते हैं तो हम भी उस पापके भागी बनते हैं। यह स्वाभाविक है। इसलिए यदि इन तीनों कार्योंको हम अपने हाथोंसे करे तो हम उसके विस्तारपर अकुशल रख सकते हैं और पापपुजको कम कर सकते हैं। अपने हाथसे पानी भरनेवाला मनुष्य उसका उपयोग विचारपूर्वक ही करेगा। लेकिन नलके पानीको उपयोगमे लाते समय कौन सकौच करता है? यही बात समस्त उद्यमोपर लागू होती है। मैं तो चरखा चलानेकी प्रवृत्तिको हर तरहसे अहिंसा-धर्मकी पोषक प्रवृत्ति मानता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-५-१९२४

७१. विविध विषयोंपर

एक पारसी भाईने कलकत्तासे “भैया” शब्दके प्रयोगके सम्बन्धमे निम्न पत्र लिखा है.^१

सौभाग्यसे एक करोड़ गुजरातियोमे से सभी इस “भैया” शब्दका प्रयोग नहीं करते; मुख्यतः बम्बईमे रहनेवाले अथवा बम्बई-निवासी गुजराती ही इसका प्रयोग करते हैं। अतः उत्तर भारतके भाइयोकी भावनाओको ठेस न पहुँचानेके विचारसे इतनी छोटी-सी संख्याके ध्यानमे “भैया” शब्दके दुरुपयोगकी बात लाना कठिन नहीं होना चाहिए।

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें एक ऐसी स्त्री कथा आती है जिसने अपने पतिके आजीविता अर्जित करनेमें असमर्थ होनेपर चरखा चलाकर अपने परिवारको सुखी और समृद्ध बनाया था।

२. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। नवजीवनके १७-५-१९२४के अंशमें “भैया” शब्दके क्षोभ-कारक प्रयोगपर एक लेख था। यह पत्र इसी प्रयोगके स्पष्टीकरणमें लिखा गया था। देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५६६।

खादीका विक्रय

“गांधी समाचार विभाग” ने दूसरे वर्षका छठा अंक प्रकाशित कर दिया है। इससे कुछ जानने योग्य बातें हैं। इससे पढ़नेसे पता चलता है कि उत्कल-बम्बई खादी मण्डल, केरल और मराठी मध्यप्रान्तमें “गांधी मास” में कमसे-कम २,६०,७८९ रुपये की खादी बेची गई। इसमें लोगोंने निजी रूपसे जो खादी खरीदी उनके आंकड़े शामिल नहीं हैं। इसलिए कुछ मिलाकर जितनी बिक्री हुई है उसके आंकड़े उक्त आंकड़ोंमें ज्यादा होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उक्त आंकड़े प्रकाशित करनेके समयका कुछ अन्य प्रान्तोंके आंकड़े नहीं मिले थे। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त हिन्दुस्तानमें खादीकी बहुत बिक्री हुई होगी। तथापि जहां हमारा उद्देश्य प्रतिवर्ष कमो-कम पाठ ग्राह्य रूपसे खादी पैदा करना है वहां केवल चार अथवा पांच अनाई खादीका उत्पादन क्या अर्थ रखता है?

रुईका निर्यात

इसी पत्रिकामें यह समाचार छपा है कि रुईकी २९,८१,३६१ गांठें सन् १९२१-२२ में और ३३,६२,६०१ गांठें सन् १९२२-२३ में विदेशोंको निर्यात की गई थी। इतनी गांठोंके मूल्यका अधिकांश भाग तो हिन्दुस्तानके किसानोंको मिला, लेकिन उनके पान समय और आवश्यक कला होनेके बावजूद रुईसे कपड़ा बनाये जानेकी स्थिति तक जितनी भी दिया है, उनकी मजदूरी नहीं मिली, इतना ही नहीं बल्कि उस मजदूरीके बराबरी रकम देनेके बाहर चली गई। तात्पर्य यह है कि यदि उन्हें एक मेर रुईका एक रुपया मिला तो उन्होंने उतनी ही रुईको कपड़ेके रूपमें फिर खरीदते समय कदाचित् रुपयेमें नै चीदह आने विदेशोंको वापस दे दिये। ऐसा उलटा व्यापार केवल हिन्दुस्तानके लोग ही करते हैं।

[गुजरातीने]

नवजीवन, २५-५-१९२४

७२. पत्र : मणिवहन पटेलको

जुहू
सोमवार [२६ मई, १९२४]^१

चि० मणि,

तुम तो अहमदाबाद पहले ही पहुँच गई। मेरी तीव्र इच्छा है कि तुम दोनों भाई-बहन आश्रममें एक अलग कमरा लेकर रहो। तुम चाहो तो छात्रालयमें भोजन किया करो, चाहो तो हाथसे बना लिया करो अथवा बाके साथ अनुकूल पडे तो वहाँ खा लिया करो। जैसा तुम दोनोंको अनुकूल हो वैसा करना। वहीसे कालेज जा सकती हो।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिवहन,
मार्फत—वल्लभभाई वैरिस्टर
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो. ४ —मणिवहेन पटेलने

७३. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको^२

[२८ मई, १९२४ के पूर्व]^३

तब तो बहुत ही अच्छा किया। बहुत दिन जियो, दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक धर्म-वान बनो। सदा शुभ कर्म करो। कामना करता हूँ कि तुम्हारी देग-सेवामे सदा वृद्धि हो।

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६९४) की फोटो-नकलसे।
सोजन्य. शान्तिकुमार मोरारजी

१. प्रकाशित पुस्तकके अनुसार।

२. बम्बईके एक गुजराती व्यापारी।

३. शान्तिकुमारजीने इस पत्रपर लिखा है कि गांधीजीने यह आशीर्वाद जुहूसे लिखकर भेजा था। गांधीजी जुहूसे अहमदाबादको २८ मई, १९२४को रवाना हुए थे।

७४. पत्र : वा० गो० देसाईको

वैशाख वदी १० [२८ मई, १९२४]

भाईश्री वालजी,

अभयचन्दभाईका पत्र आया। इसमें उन्होंने लिखा है कि वे जिस नौकरीके लिए इच्छुक हैं उसके मिलनेकी बहुत सम्भावना है। मैं देखता हूँ कि “रेटियान् सगोत” में तुम्हारी टिप्पणी रह गई। इससे यह बात मेरी समझमें आ गई है कि प्रूफ स्वयं देनेका तुम्हारा आग्रह कितना ठीक है। साथ ही साथ मुझे वेचारे स्वामी-के कन्ट्रॉपर कामका भारी बोझा देखकर तरस भी आता है। इस अवसरपर उनके पास उनकी सहायता करनेके लिए महादेव भी नहीं है। परन्तु तुम तो अशुद्धियोंकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करते ही रहो। मेरी इच्छा तो यह है कि तुम अशुद्धियोंकी सूची प्रति सप्ताह मेरे पास भेजो ताकि मैं उसे प्रकाशित कर सकूँ। परन्तु तुम्हें यदि ऐसा करना अच्छा न लगे तो उसे मेरे अवलोकनार्थ तो भेजो ही। आज “एक्साईटमेंट” के कारण मुझे ज्वर आ गया है। यहाँ “एक्साईटमेंट” के लिए गुजराती शब्द क्या होगा ?

मोहनदासके वन्देमातरम्

वा० गो० देसाई

स्टॉलिंग कैसिल

शिमला

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६००९) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य वा० गो० देसाई

१ यह लेख २५-५-१९२४ के नवजीवनमें “रेटियानो स्वाध्याय” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।
देखिए “नित्य कताई”, २५-५-१९२४।

२. स्वामी आनन्द।

७५. तार : सरलादेवी चौधरानीको'

[२९ मई, १९२४ के पूर्व]

नाबालिगोको निश्चय ही सत्याग्रहमें शामिल नहीं होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

लोडर, ३१-५-१९२४

७६. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

शनिवार [२९ मई, १९२४ के पूर्व]^१

भाई श्री ५ पण्डितजी,

आपका पत्र मिला।

ऐसी व्यवस्था करे जिससे रामभाऊ अवश्य ही जलवायु परिवर्तन करके स्वस्थ हो जाये।

स्त्रियोका मासिक धर्मके दिनोमे अलग बैठना आवश्यक और अनिवार्य धर्म नहीं है। कुमारिकाओके लिए तो यह अनावश्यक ही है। हाँ, इससे स्वास्थ्यकी रक्षामे कुछ मदद जरूर मिलती है। विवाहित स्त्री उन दिनो विशेषरूपसे अलग रहती है ताकि वह अपने पतिकी पशुवृत्तिसे बच सके। मन्त्र-शक्तिकी दृष्टिसे रजस्वला स्त्रीके स्पर्शका क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस सम्बन्धमे नाथजीकी^२ बताई विधिसे चलना चाहिए। मुझे किशोरलाल भाईसे^३ मालूम हुआ है कि मन्त्रवान मनुष्यके लिए रजस्वलाके स्पर्शमे दोष तभी होता है जब उसे यह ज्ञान हो कि वह रजस्वला है। अगर मन्त्रवान मनुष्य यह नहीं जानता कि कोई स्त्री रजस्वला है और उसका स्पर्श कर लेता है तो इसका मन्त्रपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २५५) से।

सौजन्य लक्ष्मीबाई खरे

१. यह तार श्रीमती चौधरानीके उस कथित वक्तव्यके बारेमें भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तारकेश्वर सत्याग्रहमें उनका नाबालिग पुत्र दीपक एक स्वयंसेवककी तरह शामिल होना चाहता है। देखिए “सचिवकी हिदायत”, २३ मई, १९२४ को या इसके पश्चात्।

२. पण्डित नारायण मोरेश्वर खरेने नाथजीसे, जो १९२४ में आश्रममें ठहरे हुए थे [सर्प-] मन्त्र सीखा था। ऐसा लगता है कि गांधीजीने यह पत्र २९ मई, १९२४ को बम्बईसे आश्रममें लौटनेसे पहले लिखा होगा।

३. केदारनाथ कुल्कर्णी। एक साधक, ये आश्रममें प्राय आते थे।

४. किशोरलाल मशस्वाला।

७७. हिन्दू-मुस्लिम तनाव : कारण और उपचार^१

हिन्दुओका आरोप

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदीकी मार्फत टांगानीकामे रहनेवाले एक हिन्दू सज्जन-ने मुझे इस आशयका मन्देश भेजा था कि “गांधीजीसे कह दीजिएगा कि मुसलमानों ने मुसलमानोंने जो वर्चस्व^२ की उसकी जिम्मेवारी आपपर ही है।”, मैंने पहले इस सन्देश-का उल्लेख इंग्रिश किया क्योंकि तब मैं इस सबमे बड़े सवालपर लिखनेके लिए तैयार न था। परन्तु तबमे बहुत गारे पत्र मेरे पाम जाये हैं, जिनमे से कुछ तो विरयात सज्जनो द्वारा लिये हुए हैं। इनमें कहा गया है कि मोपलोंकी वर्चस्वके लिए भी मैं ही जिम्मे-वार हूँ। वल्लि सच तो यह है कि खिलाफत आन्दोलनके समयसे ऐसे जितने भी दंगे हुए जिनमे हिन्दुओका नुकसान हुआ है या जिनमे उनका नुकसान होनेकी बात कही जाती है, उन सबके लिए मुझे ही जवाबदेह बताया गया है। इनकी दलील कुछ इस प्रकार की है “आपने हिन्दुओसे कहा कि खिलाफतके मामलेमे मुसलमानोंका साथ दो। इस मामलेको आपने अपना कहकर उठा लिया, इस कारण इसको इतना महत्व मिल गया जितना अन्यथा कदापि न मिलता। आपकी इस कार्यवाहीसे ही मुसलमान जागे और नगठिन हो गये। इससे मोरचियोंको ऐसी इज्जत मिली जैसी पहले कभी न मिली थी और अब चूंकि खिलाफतकी समस्या समाप्त हो गई है, इन जाग्रत मुसलमानोंने हिन्दुओके खिलाफ एक तरहका जेहाद छेड़ दिया है।” मुझपर लगाये गये आरोपका आशय मैंने समझमें आने लायक सीधी-सादी जुवानमे यहाँ रख दिया है। कितने ही पत्रोंमें भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दी गई हैं।

यह तो हुई हिन्दुओके इलजामकी बात।

मुसलमानोंके इलजाम

एक मुसलमान दोस्त लिखते हैं

मुसलमान कौम बड़ी भोली-भाली और धर्मनिष्ठ कौम है। इसलिए वह इस भुलावेमें आ गई कि खिलाफत बहुत खतरेमें है और उसकी हिकाजत सिर्फ हिन्दुओ और मुसलमानोंकी मिली-जुली कोशिशोंसे ही हो सकती है। ये भोले-भाले लोग आपके ओजपूर्ण भाषणोंसे जोशमें आकर सरकारी मदरसों, अदालतों, कौंसिलोंका बहिष्कार करनेमें सबसे पहले आगे आये। अलीगढ़की बहुत ही मशहूर सस्था, जिसे सर सैयद अहमदने अपने जीवन-भरके परिश्रमसे खड़ा किया और जो अपने ढंगकी पहली सस्था थी, बरबाद हो गई। क्या

१ यह लेख वाटमें प्रचार-पुस्तिकाके रूपमें भी प्रकाशित हुआ था।

२ सन् १९२३ के मार्च-अप्रैलमें अमृतसर, मुल्तान तथा पंजाबके दूसरे इलाकोंमें जबरदस्त साम्प्रदायिक दंगे हुए थे।

आप हिन्दुओंकी कोई ऐसी संस्था दिखा सकते हैं जो इस कदम बरवाद हुई हो? मैं ऐसे बीसियों लड़कोंको जानता हूँ जो विश्वविद्यालयकी उपाधि प्राप्त करके अपना और अपनी कीमती गौरव बढ़ा सकते थे; लेकिन उन्हें धर्मके नामपर अपनी पढाई-लिखाई छोड़नेको प्रेरित किया गया। नतीजा यह हुआ कि वे बिल्कुल बरवाद हो गये। इसके विपरीत, हिन्दू लड़कोंमें से बहुत कमने स्कूल-कालेज छोड़े और उन्होंने भी जब यह देखा कि आन्दोलन छिन्न-भिन्न हो रहा है तब वे फोरन वापस जाकर भरती हो गये। वकीलोका भी यही हाल हुआ। उन दिनों आपने दोनों कौमोमें एक तरहकी एकता कायम कर दी, और सारी दुनियामें शोहरत मचा दी कि यह एकता बहुत ठोस और पक्की है। बेचारे भोलेभाले मुसलमानोंने इस सबको भी सच मान लिया, फल यह हुआ कि अजमेर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, लाहौर तथा दूसरी जगहोंमें उनके साथ बड़ा नृशंस व्यवहार किया गया। श्री मुहम्मद अली जैसे निहायत आला दरजेके पैदायशी अखबारनवीसको, जिनका गैर मामूली 'कामरेड' अखबार मुसलमान कौमकी इतनी अच्छी खिदमत कर रहा था, आपने अपने पक्षमें कर लिया और अब तो वे गोया हमारी कीमती ही नहीं रहे। आपके हिन्दू अगुआ लोग शुद्धि और संगठनके बहाने मुसलमान कौमको कमजोर बनानेकी कोशिश कर रहे हैं। फिर आपकी इस अदूरदर्शितासे कि कौंसिलोंमें नहीं जाना चाहिए, मुसलमान कौमको बहुत नुकसान हुआ है; क्योंकि तथाकथित फतवेके कारण कौमके काबिल लोगोंमें से ज्यादातर कौंसिलोंमें नहीं गये। इन तमाम बातोंपर गौर करते हुए क्या आप सच्चे दिलसे यह नहीं महसूस करते कि आप मुसलमानोंको—वैशेष चन्द मुसलमानोंको ही—अपने दलमें रखकर मुसलमान कौमका गहरा नुकसान कर रहे हैं?

मैंने यह पत्र पूरा नहीं दिया है लेकिन इस उद्धृत अंगमें मुझपर मुसलमानों द्वारा लगाये गये आरोपका सार आ जाता है।

मैं बेकसूर हूँ

इन दोनों आरोपोंके बारेमें मुझे कहना होगा कि मैं बेकसूर हूँ, इतना ही नहीं मुझे अपने कियेपर तनिक भी पश्चात्ताप नहीं है। अगर मैं भविष्यदृष्टा होता और जो-कुछ हुआ है, वह सब पहले ही जान लेता तो भी मैं खिलाफत आन्दोलनमें अवश्य कूदता। यद्यपि दोनों कौमोंके सम्बन्ध आज तनावपूर्ण हैं, फिर भी दोनोंको लाभ तो हुआ ही है। जन-जागरण हमारे प्रशिक्षणका एक आवश्यक अंग था। यह चीज अपने-आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ऐसी कोई बात न कहूँगा जिससे जनतामें जागरणके बजाय फिरसे तन्द्रा आ जाये। अब हमारी बुद्धिमानी इस बातमें है कि हम इस जन-जागरणको उचित दिशा दें। हम आज जो कुछ देख रहे हैं वह दुःखद तो अवश्य है, लेकिन हमें अगर स्वयं अपनेपर भरोसा हो तो इसमें हिम्मत हारनेकी कोई बात

नहीं है। आजका यह तूफान कलकी शान्तिका अग्रदूत ही है और वह शान्ति यकावट और निराशाजनित तन्द्रासे उत्पन्न शान्ति नहीं होगी बल्कि ऐसी शान्ति होगी जो अपनी शक्तिकी प्रतीतिसे उत्पन्न होती है।

लोग मुझसे यह आशा तो नहीं करेंगे कि मैं विभिन्न स्थानोंमें हुए दंगोंके सम्बन्धमें निर्णय दूँ। ऐसा निर्णय देनेकी मेरी इच्छा भी नहीं है, इच्छा हो भी तो मेरे पास तथ्य नहीं है।

मोपला लोग

दो शब्द इस तनावके कारणोंके बारेमें भी कहूँगा।

इसमें कोई शक नहीं कि मलाबारकी घटनासे हिन्दुओंका मन क्षुब्ध हो उठा है। तथ्य क्या है, यह कोई नहीं जानता। हिन्दुओंका कहना है कि मोपलोंकी वर्बरताका बयान नहीं किया जा सकता। डा० महमूदने मुझे बताया है कि उनकी ज्यादातियोंके बारेमें तिलका ताड़ बनाया गया है, मोपलोंके पास भी हिन्दुओंके खिलाफ शिकायतके कारण ये और उनका कहना है कि जवरन मुसलमान बनानेका कोई मामला पेश नहीं किया गया, एक पेश किया गया था किन्तु वह प्रमाणित तो नहीं हो सका। अपने निष्कर्षोंमें डा० महमूद कहते हैं कि मेरी बातकी पुष्टि स्वयं साक्षियोंसे होती है। मोपला-उपद्रवके बारेमें दोनों पक्षोंके कथनोंका उल्लेख करके मैंने केवल जनतासे यह कहना चाहा है कि वह भी मेरे इस निष्कर्षसे सहमत हो सके कि असलियतकी तह तक पहुँचना असम्भव है और भविष्यमें हम कैसा आचरण करें, यह तय करनेके लिए इसकी जरूरत भी है।

मुल्तान, आदि

मुल्तान, सहारनपुर, आगरा, अजमेर आदिके बारेमें यह स्वीकार किया जाता है कि इन स्थानोंमें हिन्दुओंके ही जान-मालका अधिक नुकसान हुआ है। कहते हैं कि पलवलमें वहाँके हिन्दुओंने एक कच्ची मसजिदकी पक्का नहीं बनाने दिया। कहा जाता है कि उन्होंने पक्की दीवारका एक हिस्सा गिरा दिया और मुसलमानोंको गाँवके बाहर निकाल दिया। यह भी कहा जाता है कि जबतक मुसलमान यहाँ मसजिद न बनाने और अजान न देनेका वादा न करेंगे तबतक उन्हें गाँवमें नहीं रहने दिया जायेगा। कोई एक सालसे ज्यादा बरसा हो गया यही हालत बनी है। कहा जाता है कि जिन मुसलमानोंको उन्होंने निकाल दिया था वे रोहतकके आसपास झोपड़ियाँ बनाकर पड़े हुए हैं।

मुझे यह भी बताया गया है कि व्याड, जिला धारवाडमें मुसलमानोंने मसजिदके मामले वाजा बजानेपर ऐतराज किया, इसपर हिन्दुओंने मसजिदको भ्रष्ट किया, मुसलमानोंको पीटा और उनपर मुकदमे चलावाये।

ये दो मिसालें मैं सिद्ध तथ्योंके रूपमें पेश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि महज यह दिखानेके लिए पेश कर रहा हूँ कि मुसलमानोंको भी यह शिकायत है कि हिन्दुओंने हमें बहुत सताया है।

इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जहाँ मुसलमान लोग साफ तौरपर कमजोर थे और हिन्दुओंका ज्यादा जोर था (जैसा कि वर्षों पूर्व कटारपुर और आरामे था) वहाँ पड़ौसी हिन्दुओंने उनके साथ बड़ी बेरहमीका बरताव किया। बात यह है कि जब खून उबल उठता है और पूर्वग्रहोंका बोलबाला होता है, तब आदमी जानवर बन जाता है और वैसा ही व्यवहार करता है— फिर वह चाहे अपनेको हिन्दू कहता हो या ईसाई या और कुछ।

फसादोंका अड्डा

लेकिन इन फसादोंका अड्डा है पंजाब। मुसलमानोंकी शिकायत है कि फजल हुसेन साहबने डरते-डरते सरकारी नौकरियोंमें मुसलमानोंको भी वाजिब तादादमें रखने की कोशिश की और बस इसी बातपर हिन्दुओंने तूफान बरपा कर दिया। ऊपर मैंने जिस पत्रसे उद्धरण दिया है, उसके लेखक बड़ी कटुताके साथ शिकायत करते हैं कि जहाँ कहीं हिन्दू किसी सरकारी विभागका प्रधान होता है, वहाँ वह किसी भी मुसलमानको किसी पदपर नहीं आने देता।

इस तरह इस तनावके कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं है। मैंने जिन आरोपोंका उल्लेख किया है वे व्यक्तिगत हैं, लेकिन सर्वसाधारणका मानस व्यक्तिगत रायका ही प्रतिबिम्ब होता है।

अहिंसासे ऊब गये

लेकिन इस तनावका तात्कालिक कारण बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मालूम होता है कि सोचने-समझनेवाली जनता अहिंसासे ऊब गई है। वह अभीतक यह नहीं समझ पाई है कि मैंने अहमदाबाद और वीरमगांवके काण्डोंके बाद, फिर बम्बईके उपद्रवोंके बाद और अन्तमें चौरीचौराके बर्बर क्रूरियोंके बाद सत्याग्रहको स्थगित क्यों कर दिया। चौरीचौराके बाद तो परिस्थिति असह्य हो गई और अक्लमन्दोंने यह मान लिया कि अब सत्याग्रहकी और इसीलिए निकट भविष्यमें स्वराज्यकी भी कोई आशा नहीं बची। अहिंसामें उनका विश्वास सतही था। दो साल पहले एक मुसलमान भाईने मुझसे सच्चे दिलसे कहा था: “मैं आपकी अहिंसामें विश्वास नहीं रखता। मैं तो यही चाहता हूँ कि कमसे-कम मेरे मुसलमान भाई इसे न अपनाये। हिंसा जीवनका नियम है। अहिंसाकी जैसी परिभाषा आप करते हैं, वैसी अहिंसासे अगर स्वराज्य मिलता भी हो तो वह मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपने शत्रुसे अवश्य घृणा करूँगा।” ये भाई बहुत ईमानदार आदमी हैं। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे एक दूसरे बहुत बड़े मुसलमान दोस्तके बारेमें भी मुझे ऐसा ही बताया गया है। हो सकता है, वह बात झूठी हो, पर जिन्होंने मुझे बताया है वे तो झूठ नहीं बोलते।

हिन्दू भी विमुख

अहिंसाके प्रति विमुखताकी यह भावना अकेले मुसलमानोंमें ही देखी जाती हो सो बात नहीं। हिन्दू भाइयोंने भी ऐसी ही बातें कही हैं और शायद ज्यादा तीखेपनसे कही हैं। चूंकि मैं पूर्ण अहिंसामें विश्वास रखता हूँ और उसकी हिमायत करता हूँ इसलिए

कुछ लोगोंने तो मुझे हिन्दू मानने तकसे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मैं प्रच्छन्न ईसाई हूँ। मुझसे बड़े असदिग्ध स्वरमें कहा गया है कि 'भगवद्गीता' का यह अर्थ करना कि उसमें विशुद्ध अहिंसा धर्मका उपदेश किया गया है, 'गीता' के अर्थका अनर्थ करना ही है। मेरे कुछ हिन्दू भाई मुझसे कहते हैं कि अमुक परिस्थितिमें 'भगवद्गीता' ने हिंसाको धर्म बताया है। अभी हालमें ही एक उद्भट विद्वान सज्जन-ने 'गीता' की मेरी व्याख्यापर नाक-भीह सिकोडते हुए कहा कि 'गीता' के बारेमें कुछ टीकाकारोंके इस मतका कोई उचित आधार नहीं है कि 'गीता' में दैवी और आमुरी शक्तियोंके बीच होनेवाले सनातान संघर्षका चित्रण है और तनिक भी सकोच या दुर्बलता दिखाये बिना अपने आन्तरिक कश्मलको दूर कर देना हमारा कर्त्तव्य बताया गया है।

अहिंसाके खिलाफ इन तमाम विचारोंको इतने विस्तारसे देनेका प्रयोजन यह है कि साम्प्रदायिक समस्याका जो समाधान मैं बताने जा रहा हूँ, लोग अगर उसे समझना चाहते हैं तो इन विचारोंको हृदयगम कर लेना जरूरी है।

मैं आज अपने चारों ओर जो कुछ देख रहा हूँ, वह तो अहिंसा-प्रसारके विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया ही है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हिंसाकी एक जबरदस्त लहर उठी चली आ रही है। हिन्दू-मुस्लिम तनाव अहिंसाके प्रति अरुचिका उग्र रूप है।

इस सवालका विचार करते समय मेरा खयाल ही न रखा जाये। मेरा धर्म तो मेरे और मेरे सिरजनहारके बीचकी बात है। अगर मैं हिन्दू हूँ तो सारे हिन्दू समाजके द्वारा बहिष्कृत हो जानेपर भी मैं हिन्दू ही बना रहूँगा। इतना तो मैं कहता ही रहूँगा कि धर्मोंका पर्यवसान अहिंसामें है।

सीमित अहिंसा

परन्तु मैंने लोगोंके सामने अहिंसाके परमरूपको कभी रखा ही नहीं — भले ही इसका कारण केवल इतना ही हो कि मैं अपने-आपको इस योग्य नहीं मानता कि उस प्राचीन सन्देशको ससारके समक्ष रखूँ। यद्यपि बुद्धिके बरातलपर मैंने अहिंसाके उस परम स्वरूपको पूरी तरह समझ लिया है और ग्रहण कर लिया है, लेकिन वह अभी मेरे रोम-रोममें भिदा नहीं है। मेरी शक्तिका आधार इतना ही है कि जिस बातको मैंने खुद अपने जीवनमें बार-बार आजमाकर नहीं देख लिया है उसपर आचरण करनेके लिए दूसरोंसे नहीं कहता। तो मैं आज अपने देश भाइयोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे सिर्फ दो उद्देश्योंके लिए अहिंसाको अपने अन्तिम धर्मके रूपमें अपना लें — एक तो विभिन्न जातियोंके पारस्परिक सम्बन्धोंके नियमनके लिए और दूसरे, स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए। हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और पारसियोंको अपने आपसी मतभेदोंके निवटारेके लिए हिंसाका सहारा नहीं लेना चाहिए, और हमें स्वराज्य अहिंसात्मक तरीकेसे प्राप्त करना चाहिए। इसे मैं भारतके सामने कमजोरोंके हथियारके तौरपर नहीं, बल्कि बलवानोंके हथियारके तौरपर पेश करनेकी हिम्मत करता हूँ। धर्मके मामलेमें जोर-जबरदस्ती न हो, इसके बारेमें हिन्दू और मुसलमान दोनों बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई हिन्दू एक गायकी जान बचानेके

लिए अगर किसी मुसलमानकी जान ले ले तो इसे जबरदस्ती नहीं तो और क्या कहेंगे ? यह तो किसी मुसलमानको जबरन हिन्दू बनानेकी कोशिश करना ही हुआ। उसी तरह अगर मुसलमान हिन्दुओको मसजिदके सामने गाने-बजानेसे जबरदस्ती रोकनेकी कोशिश करे तो यह भी जबरदस्ती नहीं तो और क्या है ? खूबी तो इस बातमें है कि शोरगुलके बावजूद आदमी परमात्माकी प्रार्थनामें तल्लीन हो जाये। दूसरे लोग हमारी धार्मिक भावनाओका खयाल रखे, इसके लिए अगर हम जोर-जबरदस्ती करेंगे तो भावी पीढ़ियाँ हमें अधर्मी और जगली ही मानेंगी। फिर तीस करोड़ सख्यावाले राष्ट्रका सिर्फ एक लाख अंग्रेजोको होशमें लानेके लिए हिंसा करनेपर मजबूर हो जाना शर्मकी बात है। उन लोगोके हृदय-परिवर्तन करने या अगर आपकी मर्जी उन्हें इस देशसे निकाल देनेकी ही हो तो हमें इसके लिए शस्त्र बलकी नहीं, मनोबलकी जरूरत है। अगर हममें यह मनोबल नहीं होगा तो हम शस्त्रबल भी नहीं जुटा पायेंगे और जब हममें मनोबल आ जायेगा तो हम देखेंगे कि शस्त्रबलकी हमें जरूरत ही नहीं है।

इस तरह उपर्युक्त उद्देश्योंके लिए अहिंसा-धर्मको स्वीकार कर लेना हमारे राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए सबसे अधिक स्वाभाविक और परम आवश्यक शर्त है। इसके जरिये हम अपने समाजके संयुक्त शरीरबलको अपेक्षाकृत अच्छे कामोमें लगाना सीखेंगे। आज तो हम उसे भाई-भाईकी निरर्थक लड़ाईमें, जिसमें दोनों ही दल बिल्कुल टूट जाते हैं, नष्ट किये जा रहे हैं। इसके अलावा, जबतक सम्पूर्ण राष्ट्रका समर्थन प्राप्त न हो, हर शस्त्र-विद्रोह पागलपन ही है और अगर राष्ट्रका पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त हो तो असहयोग कार्यक्रमका कोई भी अंग एक बूंद खून बहाये बिना हमें अपने उद्देश्य तक पहुँचा सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि चोरो, डाकुओ अथवा विदेशी आक्रमणकारियोंका मुकाबला करनेमें भी आप हिंसासे अलग रहे। परन्तु वहाँ भी हम हिंसासे काम लेनेके अधिक योग्य तभी बन सकते हैं जब आत्मसंयम करना सीखें। जरा-जरा-सी बातपर पिस्तौल तान लेना शक्तिका नहीं, दुर्बलताका लक्षण है। आपसमें लड़ने-झगड़नेसे हिंसा करनेकी शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि वह हमें पीरूपहीनताकी ओर ले जाता है। मेरा अहिंसाका तरीका अपनातेसे शक्तिका ह्रास तो हो ही नहीं सकता, उल्टे यदि राष्ट्र चाहे तो उससे खतरेके समय अनुशासित और संगठित हिंसाका प्रयोग करनेमें सफलता मिल सकती है।

सच्चे अहिंसावादी नहीं

जो लोग यह मान रहे हैं कि अहिंसाके प्रशिक्षणसे हम प्रमादी और अकर्मण्य बने जा रहे थे, वे अगर एक क्षण सोचकर देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि अहिंसाका जो एकमात्र सच्चा अर्थ है, उस अर्थमें हम कभी अहिंसापरायण रहे ही नहीं। हमने प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसा नहीं की है, मगर हमारे दिलोंमें तो हिंसाकी आग सुलगती ही रही है। बाह्यरूपसे हमने जो कुछ किया, यदि उसका सामंजस्य हमने ईमानदारीके साथ मन और वचनसे भी अहिंसाका पालन करनेमें बैठाया होता तो आज हमको जो थकान महसूस हो रही है वह हरगिज न होती। अगर हम

स्वयं अपने प्रति ईमानदारी बरतते रहते तो अबतक हमने अपने भीतर अनुपम मनोबल और सकल्पशक्तिका विकास कर लिया होता।

अहिंसाके बारेमें फैली हुई इस खाम-खयालीका लम्बा-चौड़ा जित मैंने इसलिए किया कि मुझे यकीन है कि अगर हम उपर्युक्त दो उद्देश्योंको सफल बनानेके लिए ही अहिंसामें अपना विश्वास, अगर पहले कभी ऐसा विश्वास रहा हो तो, एक बार फिर जमा सके तो दोनों सम्प्रदायोंके बीचका वर्तमान तनाव बहुत हद तक दूर हो जाये। कारण, मेरी रायमें, इस तनावको दूर करनेके उपायोंकी चर्चा करनेसे कोई लाभ केवल तभी हो सकता है जब आपसी सम्बन्धोंमें हमारा रुख अहिंसात्मक हो। दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंका यह समान लक्ष्य होना चाहिए कि दोनोंमें से कोई भी पक्ष स्वेच्छा-चारितासे काम नहीं लेगा, बल्कि जहाँ और जब कोई झगडा उठ खड़ा होगा, उनका निबटारा या तो आपसी पचायतमें अथवा अदालतमें जाना चाहे तो वहाँ कराया जायेगा। जहाँतक साम्प्रदायिक मामलोंका सम्बन्ध है, अहिंसाका अर्थ इतना ही है। दूसरे शब्दोंमें कहे तो जिस तरह मामूली दुनियादारीकी बातोंमें हम एक-दूसरेके निरफोड़नेपर आमादा नहीं हो जाते उसी तरह धार्मिक मामलोंमें भी बरतें। दोनों पक्षोंके बीच यही समझौता आवश्यक है और यह तत्काल हो जाना चाहिए। इतना हो जाये तो मुझे यकीन है कि बाकी तमाम बातें अपने-आप ठीक हो जायेंगी।

धर्म और दम्न

जबतक यह प्राथमिक शर्त पूरी नहीं की जाती, तबतक आपसी गुरुतफहमीको दूर करके किसी सम्मानीय और स्थायी समझौतेपर विचार करने योग्य वातावरण नहीं बन सकता। मान लीजिए कि दोनों कीमने इस प्राथमिक शर्तको दोनोंके हितकी बात मानकर स्वीकार कर लिया तो फिर हम उन बातोंपर विचार कर जिनके कारण दोनोंके बीच हमेशा तनाव बनी रहती है। मुझे रती-भर भी शक नहीं कि ज्यादातर झगड़ोंमें हिन्दू लोग ही पिटते हैं, मेरे निजी अनुभवसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि मुसलमान आमतौरपर धोखाधोगी करनेवाला और हिन्दू दम्न होता है। रेलगाड़ियोंमें, रास्तोंपर तथा ऐसे झगड़ोंका निबटारा करनेके जो मौके मुझे मिले हैं उनमें मैंने यही देखा है। क्या अपने दम्नपनके लिए हिन्दू मुसलमानोंको दोष दे सकते हैं? जहाँ कायर होंगे वहाँ जालिम भी होंगे ही। कहते हैं, नहारनपु में मुसलमानोंने घर लूटे, तिजोरियाँ तोड़ डाली और एक जगह एक हिन्दू औरतको बेइज्जत भी किया। इसमें गलती किसकी थी? यह सच है कि मुसलमान अपने उन घृणितापरायण सफाई किसी तरह नहीं दे सकते। पर एक हिन्दूकी हेमियतमें से तो मुसलमानोंकी गुडागर्दीके लिए उनपर गुस्मा होनेसे कहीं अधिक हिन्दुओंकी नामसँतर्पण शक्ति होता है। जिनके घर लूटे गये, वे अपने माल-जपवावकी हिकायतमें जहाँ हुए वहाँ क्यों नहीं मर मिटे? जिन बहनोंकी बेइज्जती हुई उनके तने-पत्तेमें उन सब कहाँ गये थे? क्या उस समय उनका कुछ भी कर्तव्य नहीं था? मेरे अहिंसा-रूपमें खतरेके वक़्त अपने कुटुम्बियोंको बरक्षित छोड़कर भाग पड़े जानेकी गंजायतनी है। हिंसा और कायरतापूर्ण पशयनमें से यदि मुने किसी एकको पसन्द किया है

तो मैं हिंसाको ही पसन्द करूँगा। जैसे मैं किसी अन्धे व्यक्ति के मनमें सुखद दृश्यों के देखनेका उत्साह नहीं भर सकता, उसी प्रकार किसी कायरको अहिंसा-धर्म भी नहीं सिखा सकता। अहिंसा वीरताकी पराकाष्ठा है। यह मेरा निजी अनुभव है कि हिंसाकी तालीम पाये हुए लोगोंके बीच अहिंसाकी श्रेष्ठता साबित करनेमें मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। पहले एक अरसे तक मेरे मनमें कायरताका निवास था और उस अवधिमें मनमें हिंसाके भाव उठा करते थे। लेकिन जैसे-जैसे मेरी कायरता दूर होने लगी, मैं अहिंसाकी भी कीमत समझने लगा। कर्त्तव्य-स्थलको खतरेसे भरा हुआ देखकर जो हिन्दू वहाँसे भाग खड़े हुए वे कुछ इसलिए नहीं भागे थे कि वे अहिंसा-परायण थे या वे मारनेसे डरते थे, वे इसलिए भागे कि वे मरने, यहाँतक कि किसी तरहकी चोट खानेको तैयार नहीं थे। खरगोश शिकारी कुत्तेसे डरकर भागता है सो अपने अहिंसक होनेकी वजहसे नहीं, वह बेचारा तो उसकी शक्ल देखकर ही घबरा जाता है और जान लेकर भाग खड़ा होता है। जो हिन्दू अपनी जान बचाकर भागे वे अगर हँसते हुए अपनी छाती खोलकर अपने स्थानपर खड़े रहते और वही मर-मिटते तो वे सच्चे अहिंसापरायण कहे जाते, सर्वत्र उनका यग और गौरव छा जाता, उनके धर्मकी प्रतिष्ठा बढ़ती और उनपर हमला करनेवाले मुसलमान उनके दोस्त बन जाते। अगर वे अपनी जगहपर खड़े रहकर दो-दो हाथ ही कर लेते तो इतना अच्छा तो नहीं फिर भी अच्छा ही होता। अगर हिन्दू यह चाहते हैं कि मुसलमान आततायी उनकी कद्र करे और मित्रवत् व्यवहार करे तो उन्हें बड़ेसे-बड़े खतरेका सामना करते हुए मर-मिटना सीखना चाहिए।

उपाय

लेकिन अखाड़े इसका उपाय नहीं हैं, वैसे मैं अखाड़ोंको बुरा नहीं समझता। बल्कि मैं तो शरीर बनानेके लिए उन्हें जरूरी मानता हूँ। पर उस हालतमें वे सबके लिए खुले होने चाहिए। किन्तु अगर अखाड़े हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेमें आत्मरक्षाकी तैयारीके इरादेसे खोले जाते हैं तो उनसे काम नहीं चलनेका। मुसलमान भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसी तैयारियोंसे चाहे वे छिपकर की जायें या खुले आम, गका और चिढ़ पैदा होनेके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। रोगका तत्काल शमन करनेमें ये असमर्थ हैं। यह तो समाजके इनेगिने विचारशील लोगोंका काम है कि पच-फैसलेकी विधिकी लोकप्रिय और अनिवार्य बनाकर ऐसे झगड़ोंको गैरमुमकिन बना दें।

बुजदिलीकी दवा शारीरिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि खतरोंको झेलनेकी आदत डालना है। जबतक मध्यमवर्गीय हिन्दू लोग, जो खुद ही बुजदिल होते हैं, अपने लड़के-बच्चोंको छुई-मुई बनाकर रखते रहेंगे और इस प्रकार उनमें भी अपनी बुजदिली भरते रहेंगे, तबतक खतरेसे दुम दवानेकी यह आदत और जोखिम सिरपर न लेनेकी त्वाहिश बराबर बनी ही रहेगी। उन्हें हिम्मत बाँवकर अपने बच्चोंको अपने ही भरोसे रहनेका मौका देना चाहिए, जोखिममें पड़ने देना चाहिए, और यदि ऐसा करते हुए उन्हें प्राण गँवाना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं। शरीरसे विलकुल कमजोर आदमीका भी बहुत मजबूत दिल हो सकता है और बड़ा हड्डा-कट्टा जुलू भी अग्रेज छोकरोके

सामने बकरी बन जाता है। हर एक गाँवको चाहिए कि वह अपने शेरदिल व्यक्तियोंको खोज निकाले।

गुंडे

गुंडोको दोष देना भूल है। गुंडे गुडागर्दी तभी करते हैं जब हम उनके अनुकूल वातावरणका निर्माण कर देते हैं। १९२१ में युवराजके आगमनके दिन बम्बईमें जो-कुछ हुआ, उसे मैंने खुद अपनी आँखोंसे देखा है। वीज हमने बोये थे, फसल गुंडोने काटी। उनकी पीठपर हमारे आदमियोंका हाथ था। जिस प्रकार मैं कटारपुर और आराकी काली करतूतोंके लिए बेहिचक वहाँके प्रतिष्ठित हिन्दुओंको जिम्मेदार मानता हूँ, उसी प्रकार मुलतान, सहारनपुर और जिन दूसरी जगहोंमें काले कारनामे हुए, वहाँके प्रतिष्ठित मुसलमानोंको (किसी एक जगह सभीको नहीं) उनका जिम्मेदार माननेमें मुझे कोई सकोच नहीं है। अगर यह बात सच है कि पलवलमें हिन्दुओंने कच्ची मसजिदकी जगह पक्की मसजिद नहीं बनने दिया तो यह काम गुंडोका नहीं है। वास्तवमें इसका उत्तरदायित्व प्रतिष्ठित हिन्दुओंपर ही है। प्रतिष्ठित लोगोंको दोषसे मुक्त कर देनेकी प्रवृत्तिको कदापि प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं यह मानता हूँ कि अगर हिन्दू लोग अपनी हिफाजतके लिए गुंडोको संगठित करेंगे तो यह बड़ी भारी भूल होगी। उनका यह आचरण खाईसे बचकर खन्दकमें गिरने-जैसा होगा। बनिये और ब्राह्मण अपनी रक्षा अहिंसात्मक तरीकेसे न कर सकते हो तो उन्हें हिंसात्मक तरीकेसे ही आत्मरक्षा करनी सीखनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपनी सम्पत्ति और बहू-बेटियोंको गुण्डोंके हाथों सौंप देना होगा। गुंडोकी एक अलहदा जाति ही समझिए, भले ही वे हिन्दू कहलाते हों चाहे मुसलमान। लोगोंको बड़ी शानके साथ कहते सुना गया है कि अभी हालमें एक जगह अछूतोंकी हिफाजतमें (क्योंकि उन अछूतोंको मौतका भय नहीं था) हिन्दुओंका एक जुलूस मसजिदके सामनेसे (धूमधामके साथ गाते-बजाते हुए) निकल गया और उसका कुछ नहीं बिगडा।

यह एक पवित्र उद्देश्यसे करने योग्य कामका लौकिक दृष्टिसे किया गया उपयोग है। अछूत भाइयोंसे इस तरहका नाजायज फायदा उठाना न तो आमतीरपर पूरे हिन्दू धर्मके हितमें है और न खास तीरसे अछूतोंके। इस तरहके सदिग्ध उपायोंका सहारा लेकर भले ही कुछ-एक जुलूस कुछ मसजिदोंके सामनेसे सही-सलामत निकल जाये, पर इसका नतीजा यह होगा कि बढ़ता हुआ तनाव ज्यादा बढ़ेगा और उससे हिन्दू धर्मका पतन होगा। मध्यमवर्गीय लोगोंको, यदि वे विरोधके वावजूद मसजिदोंके सामनेसे वाजा बजाते निकलना चाहते हो तो, या तो वे पिटनेके लिए तैयार रहे या अपने आत्मसम्मानकी रक्षा करते हुए मुसलमानोंको दोस्त बना ले।

हिन्दुओंने अपने दलित भाइयोंपर अतीतमें जो निर्योग्यताएँ लाद रखी थी और आज भी जो निर्योग्यताएँ वे उनपर लादे हुए हैं, उनके लिए उन्हें प्रायश्चित्त करना है। स्थिति यह है कि हमपर उनका ऋण है और हमें उस ऋणको चुकाना है। ऐसी

स्थितिमे बदलेमे उनसे कुछ अपेक्षा करनेका सवाल ही नहीं उठता। अगर हम अपनी नामर्दीको छिपानेके लिए उनका इस्तेमाल करेगे तो हम उनके दिलमे ऐसी आशाएँ पैदा करेगे जिन्हे हम कभी पूरा नहीं कर पायेगे और तब अगर हमें प्रतिशोधका शिकार बनना पडा तो वह उनके साथ किये गये हमारे अमानुषिक व्यवहारका उचित दण्ड होगा। यदि हिन्दुओके दिलोमे मेरे लिए कोई स्थान है तो मैं उनसे सविनय अनुरोध कहूँगा कि वे मुसलमानोके सम्भावित हमलेसे बचनेके लिए अच्छूतोको ढाल न बनाये।

बढ़ता हुआ मनोमालिन्य

इस बढ़ते हुए तनावका दूसरा सबल कारण यह है कि हमारे अच्छेसे-अच्छे लोगोके भीतर भी अविश्वासकी भावना बढ़ती जा रही है। मुझे पण्डित मदनमोहन मालवीयजीसे सावधान रहनेकी चेतावनी दी गई है। कहा जाता है कि वे अपने मनसूवे जाहिर नहीं होने देते, वे मुसलमानोके दोस्त नहीं हैं, यह भी कहा जाता है कि मेरे प्रभावके प्रति वे ईर्ष्यालु हैं। जब मैं १९१५ मे भारत लौटा तभीसे उन्हें बहुत करीबसे जानता हूँ। उनसे मेरा घनिष्ठ सम्पर्क रहा है। उन्हें मैं हिन्दू-संसारके श्रेष्ठ व्यक्तियोमे से मानता हूँ। सनातनी होते हुए भी वे बड़े उदार विचार रखते हैं। वे मुसलमानोके दुश्मन नहीं हैं। किसीके प्रति मनमे ईर्ष्या रखना उनके लिए असम्भव ही है। उनका हृदय इतना विशाल है कि उसमे शत्रुओके लिए भी स्थान है। सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य रहा ही नहीं। आज जो शक्ति उन्हें प्राप्त है वह मातृ-भूमिकी दीर्घ और अखण्ड सेवाका फल है। ऐसी सेवाका दावा हममे से बहुत कम लोग कर सकते हैं। उनका और मेरा स्वभाव अलग-अलग है, लेकिन हम दोनोंमे सगे भाइयो-जैसा प्रेम है। हमारे बीच और तो और कोई खटास तक पैदा नहीं हुई। हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। इसलिए हमारे बीच प्रतिस्पर्धाका सवाल ही नहीं उठता और इसलिए ईर्ष्याकी गुजाइश भी नहीं है।

दूसरे सज्जन, जिनपर अविश्वास किया जाता है, लाला लाजपतराय हैं। मैंने तो लालाजीको एक बच्चेकी तरह खुले दिलवाला पाया है। उनका त्याग लगभग वमिमाल है। मेरी उनसे हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर एक बार नहीं, अनेक बार बातें हुई हैं। वे मुसलमानोसे दुश्मनी नहीं रखते। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूँ कि वे यह नहीं मानते कि एकता तत्काल स्थापित हो सकेगी। वे मार्गदर्शनके लिए ईश्वरकी ओर देख रहे हैं। स्वयं शक्ति रहते हुए भी वे हिन्दू-मुस्लिम एकतामे विश्वास रखते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने मुझसे कहा, वे स्वराज्यमे विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि ऐसी एकताके बिना स्वराज्य स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह एकता किस तरह और कब होगी। मेरा समाधान उन्हें पसन्द है, परन्तु उन्हें इस बातमे शक है कि हिन्दू लोग उस समाधानमें (लालाजीके अनुसार) जो उदात्त भाव है उसका मर्म और मूल्य समझ सकेंगे या नहीं। मैं यहाँ इतना जरूर कह दूँ कि मैं अपने समाधानको कोई उदात्त समाधान न मानकर सर्वथा न्यायोचित और एकमात्र व्यावहारिक समाधान मानता हूँ।

स्वामी श्रद्धानन्दजीपर भी अविश्वास किया जाता है। मैं जानता हूँ कि उनके भाषण अकसर चिढ़ पैदा करनेवाले होते हैं। परन्तु वे हिन्दू-मुस्लिम एकता भी चाहते हैं। दुर्भाग्यसे उनका खयाल है कि हरएक मुसलमानको आर्यसमाजी बनाया जा सकता है, वैसे ही जैसे शायद अधिकांश मुसलमान हरएक गैर-मुस्लिमका किसी-न-किसी दिन इस्लाम कुवूल करना सम्भव मानते हैं। श्रद्धानन्दजी निडर और बहादुर आदमी हैं। उन्होंने अकेले ही गंगाके किनारे एक वीरान इलाकेको शानदार गुरुकुलके रूपमें बदल दिया। उन्हें अपने तथा अपने काममें सच्चा विश्वास है। पर उनमें उतावलापन है और वे आसानीसे चिढ़ जाते हैं। आर्य समाजकी परम्परा उन्हें विरासतमें मिली है। स्वामी दयानन्द सरस्वतीको मैं बड़े आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने हिन्दू धर्मकी भारी सेवा की है। उनकी बहादुरीके सम्बन्धमें कोई शका ही नहीं हो सकती। पर उन्होंने अपने हिन्दू धर्मको सकुचित बना दिया। आर्य समाजकी 'वाइविल' 'सत्यार्थ प्रकाश' को मैंने पढ़ा है। यरवदा जेलमें जहाँ मैं आराम कर रहा था, दोस्तोंने उसकी तीन प्रतियाँ मुझे भेजी थी। किसी अन्य इतने बड़े सुधारककी इतनी निराशाजनक कोई कृति मैंने आजतक नहीं पढ़ी। उन्होंने सत्य और सिर्फ सत्यकी ही हिमायत करनेका दावा किया है। पर उन्होंने अनजाने ही जैन धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और खुद हिन्दू धर्मको भी गलत रूपमें पेश किया है। जिन्हें इन महान् धर्मोंकी थोड़ी भी जानकारी है, वे सहज ही देख सकते हैं कि इस महान् सुधारकसे नैसी-कैसी भूलें हो गई हैं। उन्होंने दुनियाके एक सबसे ज्यादा सहिष्णु और उदार धर्मको सकुचित बना डालनेकी कोशिश की है और यद्यपि वे खुद मूर्ति-पूजाके विरोधी थे, किन्तु उनके प्रयत्नोका फल बहुत ही सूक्ष्म ढंगकी मूर्ति-पूजाकी प्रतिष्ठाके रूपमें ही प्रकट हुआ है। कारण, उन्होंने 'वेद'के एक-एक अक्षरको पूज्य बना दिया और यह साबित करनेकी कोशिश की कि ज्ञान-विज्ञानकी सारी बातें 'वेदों'में मौजूद हैं। मेरे तुच्छ विचारमें आर्य समाजके फूलने-फलनेका कारण 'सत्यार्थ प्रकाश' के उपदेशोंमें निहित गुण न होकर उस समाजके संस्थापकका उच्च और महान् चरित्र है। जहाँ-कहीं आप आर्य समाजियोंको देखेंगे वहाँ आपको जीवन और स्फूर्ति दृष्टिगोचर होगी। परन्तु सकुचित दृष्टिकोण और विवादप्रिय स्वभाव होनेके कारण वे या तो दूसरे धर्मोंके लोगोंके साथ या जब वे न मिले तो आपसमें ही झगड़ते रहते हैं। स्वामी श्रद्धानन्दजीमें भी यह भावना पर्याप्त मात्रामें है। इन त्रुटियोंके होते हुए मैं इन्हें असाध्य नहीं मानता। मुमकिन है कि आर्य समाज तथा स्वामीजीका जो चित्र मैंने यहाँ खींचा है, उससे वे नाराज हो पर यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मेरी मशा उनका दिल दुखाना नहीं है। आर्य समाजियोंसे मुझे प्रेम है, क्योंकि मेरे कितने ही साथी-कार्यकर्त्ता आर्य समाजी हैं। स्वामीजीको तो मैं उन्हीं दिनोंसे चाहने लगा हूँ, जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था। हाँ, अब मैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ, पर इससे उनके प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है। वहाँ भी मेरा प्रेम ही बोला है।

मुझे जिन हिन्दुओंके बारेमें चेतावनी दी गई है, उनमें सबसे अन्तमें आते हैं श्री जयरामदास और डा० चौधुराम। जयरामदासके नामपर तो मैं कसम खा सकता

हूँ। इनसे ज्यादा सच्चा आदमी मुझे अपनी जिन्दगीमें अभी नहीं मिला। जेलमें उनका चलन हम लोगोके लिए ईर्ष्याकी वस्तु थी। उनकी सत्यपरायणताको दोषतक कहा जा सकता था। वे मुसलमान-विरोधी नहीं हैं। डा० चौडथरामको यद्यपि मैं इनसे भी पहलेसे जानता हूँ, पर मैं इन्हे उतनी अच्छी तरह नहीं जानता। जितना जानता हूँ, उतने से मैं उनके हिन्दू-मुस्लिम एकताके हामी होनेके अलावा और कुछ होनेकी कल्पना नहीं कर सकता। जिन लोगोके खिलाफ चेतावनी दी गई है, मैंने उन सबके नाम नहीं गिनाये हैं। मुझे तो ऐसा ही भासता है कि यदि आज भी इन तमाम हिन्दुओ और समाजियोको हिन्दू-मुस्लिम एकताके पक्षमें करना बाकी ही रह गया है तो फिर एकता गव्दका मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं बचता, और ऐसी हालतमें मुझे अपनी इस जिन्दगीमें एकता स्थापित करनेकी आशा ही नहीं रखनी चाहिए।

बारी साहब'

पर इन भाइयोके प्रति अविश्वास ही सवालका सबसे खराब पहलू नहीं है। मुसलमानोके विषयमें भी मुझे वैसा ही सचेत किया गया है, जैसा हिन्दुओके विषयमें। यहाँ मैं सिर्फ तीन ही नाम लूँगा। मौलाना अब्दुल बारी साहब एक धर्मोन्मत्त हिन्दू-द्वेष्टाके रूपमें पेश किये गये हैं। मुझे उनके कुछ लेख दिखाये गये, जिन्हे मैं नहीं समझ पाया। मैंने इस विषयमें उन्हें परेशान ही नहीं किया, क्योंकि वे तो खुदाके एक भोले-भाले बन्दे हैं। मैंने उनके अन्दर किसी तरहका छल-कपट नहीं देखा है। अक्सर वे कोई बात बिना विचारे बोल जाते हैं, जिससे उनके अच्छेसे-अच्छे मित्र भी उलझनमें पड़ जाते हैं। पर वे क्षोभजनक बातें कह बैठनेमें जितनी जल्दी करते हैं, अपनी भूलकी माफी माँगनेको भी उतनी ही जल्दी तैयार रहते हैं। जिस वक्त जो बात वे बोलते हैं, उस वक्त उनका आशय भी सचमुच वही होता है। जिस तरह वे सच्चे दिलसे गुस्सा होते हैं उसी तरह वे सच्चे दिलसे माफी भी माँगते हैं। एक बार वे मौलाना मुहम्मद अलीपर बिना किसी उचित कारणके विगड़ पड़े थे। मैं उस वक्त उनका मेहमान था। उनको लगा कि उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ भला-बुरा कह डाला है। उस समय मोलाना मुहम्मद अली और मैं कानपुरकी गाडी पकड़नेके लिए स्टेशन जानेकी तैयारीमें थे। हमारे बिदा हो जानेके बाद उन्हें लगा कि उन्होंने हमारे साथ बेजा बरताव किया है। मौलाना मुहम्मद अलीके प्रति तो उन्होंने वैशक अन्याय किया था, मेरे प्रति नहीं। पर उन्होंने तो कानपुरमें हम दोनोंके पास अपनी तरफसे कुछ लोगोको भेजकर हम दोनोंसे माफी माँगी। इस बातसे वे मेरी नजरोंमें बहुत ऊँचे उठ गये। लेकिन, मैं कबूल करता हूँ कि मौलाना साहब किसी भी वक्त एक खतरनाक दोस्त साबित हो सकते हैं। पर मेरा मतलब यह है कि ऐसा होते हुए भी वे दोस्त ही रहेंगे। उनके साथ "खानेके और दिखानेके और" यह बात नहीं। उनके मनमें कोई दुराव-छिपाव नहीं होता। ऐसे दोस्तके हाथमें अपनी जिन्दगी सौंप देनेमें भी मुझे कोई हिचक नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे कभी छिपकर बार नहीं करेंगे।

अली-बन्धु

ऐसी ही चेतावनी मुझे अली-बन्धुओंके वारेमे भी दी गई है। मौलाना शौकत अली बड़े-बड़े बहादुरोंमे से हैं। उनमे कुर्बानीका बड़ा माहा है। उसी तरह उनमे ईश्वरकी मृष्टिके मामूलीसे-मामूली जीवको भी प्यार करनेकी असीम क्षमता है। वे खुद इस्लामपर फिदा हैं, पर दूसरे मजहबोंसे वे नफरत नहीं करते। मौलाना मुहम्मद अली अपने भाईके प्रतिरूप ही हैं। मौलाना मुहम्मद अलीमें मैंने बड़े भाईके प्रति जितनी अनन्य निष्ठा देखी है, उतनी कहीं नहीं देखी। वे पूरे सोच-विचारके बाद इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके सिवा भारतके उद्धारका रास्ता नहीं है। उनका “अखिल इस्लामवाद” हिन्दू-विरोधी नहीं है। इस्लामको वाहरी हमलोंमे बचानेके लिए और उनकी आन्तरिक शुद्धिके लिए सारा इस्लामी ससार एक हो जाये, यह उनकी उत्कट अभिलाषा है, ऐसी अभिलाषापर भला किसको आपत्ति हो सकती है? उनके कोकनाडाके भाषणके एक हिस्सेको आपत्तिजनक बताकर मुझे दिखाया गया। मैंने मौलाना साहबका ध्यान उस ओर दिलाया, उन्होंने उसी दम कबूल किया कि हाँ, वाकई यह भूल हुई। कुछ भाइयोंने मुझसे यह कहा है कि मौलाना शौकत अलीके खिलाफत सम्मेलनमे दिये गये भाषणमे भी कुछ आपत्तिजनक बातें हैं। यह भाषण मेरे पास है परन्तु उसे पढ़नेका समय मुझे नहीं मिल पाया है। मैं यह जानता हूँ कि यदि उसमे सचमुच किसीका दिल दुखानेवाली कोई बात होगी तो मौलाना शौकत अली उसे उसी क्षण दुरुस्त करनेको राजी हो जायेंगे। यह बात नहीं कि अली-बन्धुओंमे कोई दोष है ही नहीं। लेकिन मैं तो खुद भी दोषोंसे भरा हुआ हूँ। इसीलिए इन दोनोंको दोस्त बनाने और इसे अपनी एक बहुमूल्य निधि माननेमे मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर उनमे कुछ दोष हैं तो गुण भी बहुत हैं और मेरा उनके प्रति स्नेहभाव है। जिस प्रकार ऊपर बताये हिन्दू मित्रोंका परित्याग करके मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए हिन्दुओंके बीच कोई पुख्ता काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं उक्त मुसलमान दोस्तोंके बिना एकताके लिए मुसलमानोंके बीच भी कोई काम करनेकी आशा नहीं रख सकता। यदि हममे से लोग पूर्णताको पहुँचे हुए होते तो हमारे बीच झगड़े होते ही क्यों? पर चूँकि बहुतेरे हम सब अपूर्ण प्राणी हैं, इसीसे हम सबको एक-दूसरेकी अनुकूल बातें खोजकर और ईश्वरपर भरोसा रखकर एक सामान्य ध्येयके लिए काम करते जाना चाहिए।

हमारे कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियोंके प्रति भी अविश्वासका जो वातावरण बन गया उसीको दूर करनेके खयालसे मुझे कतिपय चुने हुए लोगोंके वारेमे लिखना पड़ा है। मुमकिन है कि मैं पाठकोंको इन व्यक्तियोंके सम्बन्धमे अपनी रायका कायल न कर पाया होऊँ तथापि जरूरी था कि वे मेरी रायसे अवगत हो जाते, भले ही उनकी राय मुझसे भिन्न हो।

सिन्धका वाक्या

इस गहरे अविश्वासके कारण किसी मामलेके वारेमे सचाई जान सकना भी असम्भव-सा हो गया है।

सिन्धसे डा० चौधुरामने कुछ बातें लिख भेजी हैं। इन तथ्योंको वे एक ऐसे मामलेसे सम्बन्धित बताते हैं जिसमें एक हिन्दूको जबरदस्ती मुसलमान बनानेकी कोशिश की गई। कहते हैं, उस आदमीको उसके मुसलमान साथियोंने मार डाला, क्योंकि वह इस्लाम कबूल करनेको तैयार नहीं था। यदि यह सच हो तो यह बहुत ही भयंकर बात है। मैंने मामलेके सम्बन्धमें जानकारी भेजनेके लिए सीधे सेठ हाजी अब्दुल्ला हार्रको तार किया। जवाबमें उन्होंने तत्काल तार द्वारा सूचित किया कि लोग इसे आत्महत्याका मामला बताते हैं, लेकिन मैं आगे जाँच-पड़ताल कर रहा हूँ। आशा है, सचार्ड सामने आ जायेगी। इस मामलेका जिक्र मैंने सिर्फ यह बतानेके लिए कर दिया कि सन्देहके ऐसे वातावरणमें काम करना कितना कठिन है। सिन्धके एक और मामलेके बारेमें मालूम हुआ है, लेकिन जबतक उसके सम्बन्धमें पूरी और प्रामाणिक बातें मालूम नहीं हो जाती, मैं उसका विवरण नहीं देना चाहता। मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि कोई ऐसी घटनाओके बारेमें सुने, फिर चाहे वह हिन्दुओके विरुद्ध हो या मुसलमानोंके, तो उसे चाहिए कि वह अपना मन शान्त रखे और सिर्फ ऐसे तथ्य मेरे पास भेजे जिन्हें साबित किया जा सकता हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं मामूलीसे-मामूली मामलेकी भी जाँच करूँगा और एक व्यक्ति जितना कर सकता है, उतना सब करूँगा। आशा है, जल्दी ही हमारे पास ऐसे कार्यकर्ताओंकी पूरी एक टुकड़ी तैयार हो जायेगी, जिनका काम यही होगा कि ऐसी सभी शिकायतोंकी जाँच करे और न्याय कराने तथा भविष्यमें ऐसे झगड़े न हों, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

बगालकी खबरें

बगालसे खबरे आ रही हैं कि यहाँ हिन्दू स्त्रियोंपर ज्यादती हो रही है। वे अगर थोड़ी भी सच हो तो भी बहुत ही अधिक क्षोभजनक हैं। यह जानना कठिन है कि इस समय ऐसे अपराधोंका विस्फोट-सा क्यों हुआ है। उसी तरह उन हिन्दुओंकी वृजदिलीके सम्बन्धमें भी संयमित भावसे कुछ कह सकना कठिन है, जो उन भ्रष्ट की गई बहनोंके नाते-रिश्तेदार और संरक्षक हैं। कामान्ध होकर बेकसूर स्त्रियोंपर हेवानकी तरह ज्यादती करनेवालोंकी पशुताके सम्बन्धमें तो क्या कहे? इन बदमाशोंको खोज निकालना स्थानीय मुसलमानों और आम तौरपर बगालके सभी प्रमुख मुसलमानोंका कर्तव्य है। उनकी खोज सजा दिलानेके लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे अपराधोंकी पुनरावृत्ति रोकनेके लिए जरूरी है। बदमाशोंको वे जहाँ छिपे हैं वहाँसे खोजकर पुलिसके सुपुर्द कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु इससे समाजमें ऐसे अपराधोंका होना बन्द नहीं हो जाता। इसके लिए कारणोंका हटाया जाना जरूरी है और उनका हटाया जाना सर्वांगपूर्ण सुधारोंसे ही सम्भव है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों समाजोंमें कुछ ऐसे लोगोंको आगे आना चाहिए जो स्वयं अपेक्षाकृत खरे चरित्रके हों और ऐसे अपराधियोंके बीच जाकर काम करे। यही बात काबुलियों और पठानोंके जुल्मके बारेमें कही जा सकती है। हिन्दू-मुस्लिम सवालसे काबुलियोंके जुल्मका कोई

सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अगर हम लाचार बनकर केवल पुलिसकी दयापर ही ज़िन्दा न रहना चाहते हो तो ऐसे मामलोको भी हमें हाथमें लेना होगा और उन्हें सुलझाना होगा।

शुद्धि और तबलीग

परन्तु जो बात इस तनावको कायम रखे हुए है, वह है शुद्धि आन्दोलनका मौजूदा तरीका। धर्मान्तरणके लिए जिस अर्थमें ईसाई धर्ममें स्थान है और कुछ कम अशोमें इस्लाममें, मेरे विचारसे उस अर्थमें हिन्दू धर्ममें उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे तो लगता है कि अपने प्रचारकी योजना बनानेमें आर्य समाजियोंने ईसाइयोकी नकल की है। अपने धर्मके प्रति विश्वास पैदा करानेका यह आधुनिक तरीका मुझे नहीं जँचता। इससे हितके बजाय हानि ही हुई है। धर्मान्तरण विगुद्ध रूपमें हृदयकी ओर व्यक्ति-विशेष तथा उसके स्रष्टाके बीचकी चीज मानी जाती है, किन्तु आज इसका ऐसा पतन हुआ है कि इसके लिए मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियोंको उभारनेका तरीका अपनाया जाने लगा है। आर्य समाजी उपदेशकोको जो मजा दूसरे धर्मोंपर कीचड़ उछालनेमें आता है, वह मजा और किसी बातमें नहीं आता। एक हिन्दूके नाते मेरी सहज बुद्धि तो यही कहती है कि सभी धर्म न्यूनाधिक सच्चे हैं। सबकी उत्पत्ति एक ही ईश्वरसे है। फिर भी सब धर्म अपूर्ण हैं, क्योंकि वे हमें मनुष्यके द्वारा प्राप्त हुए हैं, और मनुष्य तो कभी पूर्ण नहीं होता। सच्चा शुद्धि-कार्य तो मैं इसे मानूंगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अपने-अपने धर्ममें रहकर पूर्णत्व प्राप्त करनेकी कोशिश करे। ऐसी योजनामें चरित्र ही एकमात्र कसौटी होगा। एक धर्मको छोड़कर दूसरे धर्मको स्वीकार करनेसे अगर नैतिक उत्थान न होता हो तो ऐसे धर्म-परिवर्तनसे क्या लाभ? जब मेरे सहधर्मी लोग ही अपने आचरणमें रोज-रोज ईश्वरके अस्तित्वको अस्वीकार कर रहे हो तब फिर ईश्वरकी सेवाके लिए, क्योंकि शुद्धि या तबलीगका मतलब यही मानना चाहिए, दूसरे धर्मके लोगोको मैं अपने धर्मकी दीक्षा किस लिए दूँ? 'रगरेज पहले अपनी पगड़ी रग' वाली कहावत लौकिक मामलोसे धार्मिक मामलोपर कही अधिक लागू होती है। परन्तु ये मेरे निजी विचार हैं। अगर आर्य समाजियोंको लगता हो कि उनकी अन्तरात्मा उन्हें इस आन्दोलनके लिए प्रेरित कर रही है तो इसे चलानेका उन्हें पूरा हक है। यह उत्कट अन्तर्नाद समयकी मर्यादा या अनुभवके अकुशको स्वीकार नहीं करता। यदि अन्तरात्माकी आवाजपर किसी आर्य समाजी या मुसलमानके अपने धर्मका प्रचार करनेके कारण ही हिन्दू-मुस्लिम एकता खतरेमें पड़ जाती है तो निश्चय ही वह एकता सतही है। हम ऐसे आन्दोलनोसे इतना क्यों घबराये? लेकिन तब इन आन्दोलनोको शुद्ध भावसे प्रेरित होना चाहिए। अगर मलकाना लोग फिरसे हिन्दू धर्म अगीकार करना चाहें तो वे जब चाहे तब उन्हें ऐसा करनेका पूरा-पूरा हक है। परन्तु अपने धर्मका प्रचार करनेके लिए दूसरे धर्मोंकी निन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं चलने दी जा सकती, क्योंकि यह सहिष्णुताकी भावनाके नितान्त विपरीत है। इस ढंगके प्रचारका मुकाबला करनेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि खुले आम उसकी भर्त्सना की जाये। हरएक

आन्दोलन समादरणीय होनेका स्वागत रचता है, परन्तु जैसे ही उसकी पोल खुलती है वैसे ही उसके प्रति लोगोकी आदर-भावना समाप्त हो जाती है और आन्दोलन निष्प्राण बन जाता है। सुना है, आर्य समाजी और मुसलमान दोनों सचमुच ही स्त्रियोका अपहरण कर लेते हैं और तब उनके धर्मान्तरणकी चेष्टा करते हैं। मेरे सामने आगाखानी साहित्यका ढेर पड़ा हुआ है। उसे ध्यानसे पढ़नेकी फुरसत अभी मुझे नहीं मिल पाई है, किन्तु मुझसे कहा गया है कि सचमुच ही उसमें हिन्दू धर्मको बहुत विकृत रूपमें पेश किया गया है। उसमें महाविभव आगाखाँको हिन्दू अवतार बताया गया है। यही देखकर मैं समझ गया कि उसमें क्या-कुछ होगा। खुद महाविभव आगाखाँ इस साहित्यके बारेमें क्या सोचते हैं, मुझे यह जाननेकी उत्सुकता है। कितने ही खोजे मेरे दोस्त हैं। मैं उन्हें यह साहित्य पढ़नेको आमन्त्रित करता हूँ। एक सज्जनने मुझे बताया है कि आगाखानी सम्प्रदायके कुछ एजेंट अनपढ़ गरीब हिन्दुओको पैसा उधार देते हैं, और बादमें कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुमसे पैसा वापस न लिया जायेगा। इसे मैं अवैध प्रलोभन देकर धर्मान्तरण करना कहूँगा। परन्तु सबसे ज्यादा बुरा तरीका तो दिल्लीके एक साहबका^१ है। इन्होंने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की है। उसे मैं गुरुसे आखिर तक देख गया हूँ। उसमें इस्लामके उपदेशकोको इस बातकी विस्तृत हिदायत दी गई है कि वे किस तरह इस्लामके प्रचारका काम करें। गुरुआत इस ऊँचे असूलको लेकर की गई है कि इस्लाम तो सिर्फ अद्वैतका ही प्रचार कर रहा है। लेखकके अनुसार इस महासिद्धान्तका प्रचार हर मुसलमानको करना चाहिए—चाहे उसका अपना चरित्र कैसा भी क्यों न हो। इसमें भेदियोका एक छिपा महकमा खोलनेकी हिमायत की गई है। उस महकमेके लोगोका काम गैर-मुस्लिम लोगोके घरोंका भेद लेना होगा। इस उद्देश्यके लिए वेश्याओ, पेगवेर गायक-गायिकाओ, फकीरो, सरकारी नौकरो, वकीलो, डाक्टरों, कारी-गरो आदिकी सेवाएँ प्राप्त करनेकी बात कही गई है। अगर प्रचारका यह तरीका फल गया तो इस्लामके पैगम्बरके महान् पैगामका अर्थ करनेवाले (उन्हे मैं सच्चा धर्म-प्रचारक न कह सकूँगा) ऐसे छद्मवेपीकी छिपी निगहवानीसे एक भी हिन्दू घर बच नहीं पायेगा। प्रतिष्ठित हिन्दुओके मुँहसे मैंने यह सुना है कि यह प्रचार-पुस्तिका निजामके राज्यमें बहुत पढ़ी जाती है और इसमें मुझाये गये तरीकोके मुताबिक वहाँ काम भी खूब हो रहा है।

एक हिन्दूकी हैसियतसे मुझे इस बातपर अफसोस होता है कि उर्दूके एक नामी लेखक, जिनके पाठकोकी सस्या बहुत बड़ी है, ऐसे तरीकोको अपनानेकी जोरदार हिमायत कर रहे हैं जिनके नैतिक औचिन्यमें सन्देह है। मेरे मुसलमान मित्रोंने मुझसे कहा है कि कोई भी प्रतिष्ठित मुसलमान उममें बताये तरीकोको पसन्द नहीं करता। लेकिन यहाँ सवाल तो यह है कि आम मुसलमानी जनताका एक बड़ा हिस्सा उन तरीकोको मानता है और उनके मुताबिक चलता है या नहीं। पंजाबके अखबारोंका एक हिस्सा तो घोर अश्लीलतापर उतर आया है। कभी-कभी तो उनमें लिखे गये

लेख बहुत ही गन्दे होते हैं। ऐसे कितने ही अशोको पढ जानेकी व्यथा मैंने सहन की है। इन पत्रोंका मचालन एक तरफ आर्य समाजी या हिन्दू लोग करते हैं और दूसरी तरफ मुसलमान। दोनोंने एक-दूसरेको गालियाँ देने और एक-दूसरेके मजहबकी बुराई करनेकी मानो होड बढ ली है। सुना है, इन अखबारोंके खरीदारोंकी तादाद भी सामी बढी है। अच्छे-अच्छे वाचनालयोंमें भी ये अखबार जाते हैं।

मैंने यह भी सुना है कि गाली-गलीज और निन्दा-आलोचनाके इस अभियानकी सरकारी गुरगोली शह है। इस बातपर एकाएक विश्वास नहीं होता, किन्तु यदि थोड़ी देरके लिए यह मान ले कि बात सही है तो भी पजाबकी जनताको चाहिए कि वह इन गर्मनाक परिस्थितिमें निपट ले।

मैं समझता हूँ कि मैं उन दो समुदायोंके बीचके तनावके मूल कारणों और इनको जारी रखनेवाले कारणोंपर विचार कर चुका हूँ। अब उन दो बातोंकी जाँच करें, जिनके कारण नष्ट होता ही रहता है।

गो-हत्या

पहला है गो-वध। यद्यपि गो-रक्षाको मैं एक ऐसा तत्त्व मानता हूँ जो हिन्दू धर्मके केन्द्रमें स्थित है और यह इसलिए कि गो-रक्षाको अमीर-गरीब छोटे-बड़े सभी अपना धर्म मानते हैं, फिर भी इस मामलेमें मुसलमानोंके प्रति हमारा द्वेषभाव मेरी समझमें कभी नहीं आया। अंग्रेजोंके लिए रोज कितनी ही गायें कटती हैं, पर हम उसपर कुछ नहीं कहते। लेकिन जब गायको कोई मुसलमान कत्ल करता है तब हम आग-बमूला हो उठते हैं। गायके नामपर होनेवाले दंगोंमें सदा ही शवितका मूर्खतापूर्ण अपव्यय हुआ है। इनसे एक भी गायकी रक्षा नहीं हुई है उल्टे मुसलमान ज्यादा हठीले बनते चले गये और फलतः गायें ज्यादा कटने लगी हैं। मुझे बखूबी मालूम है कि १९२१ में मुसलमानोंके द्वारा राजी-खुशी और उदारतासे कोशिश करनेके परिणाम-स्वरूप जितनी गायोंकी रक्षा हुई उतनी गायोंकी रक्षा तो शायद हिन्दू लोग पिछले बीस वर्षोंके प्रयत्नोंमें भी नहीं कर पाये हैं। गो-रक्षाकी शुरुआत तो हमसे ही होनी चाहिए। भारतमें मवेशियोंकी जैसी दुर्गति है वैसे शायद दुनियाके किसी हिस्सेमें नहीं है। हिन्दू गाड़ीवानोंको अपने जीर्ण-शीर्ण थके-माँदे बैलोंको बेरहमीसे आर चुभोते हुए देखकर कई बार मेरी आँखें भर आईं। हमारे ज्यादातर मवेशियोंको भरपेट खानेको नहीं दिया जाता है। यह हमारे लिए लज्जास्पद है। गायोंकी गरदनपर कमाईकी छुरी इसलिए चल पाती है कि हिन्दू खुद उन्हें बेच डालते हैं। ऐसी हालतमें एकमात्र कारगर और सम्माननीय उपाय यही है कि हम मुसलमानोंसे मैत्रीभाव बनाये और गायकी रक्षाकी जिम्मेवारी उनकी शराफतपर छोड़ दें। गो-रक्षा समितियोंको अपना ध्यान पशुओंको अच्छी तरह खिलाने-पिलाने, उनके साथ होनेवाले क्रूरतापूर्ण व्यवहारको बन्द कराने, तेजीसे होनेवाली चरागाहोंकी कमीको रोकने, मवेशियोंकी नम्ल मुधारने, गरीब ग्वालोंमें गायें खरीद लेने और पिंजरापोलोंको आदर्श स्वावलम्बी दुग्ध-शालाएँ बनानेकी ओर लगाना चाहिए। यदि हिन्दू ऊपर-बताई गई बातोंमें से एकमें भी चूके तो वे ईश्वर और मनुष्यके सामने अपराधी ठहरेगे। मुसलमानोंके

द्वारा होनेवाले गो-वधको न रोक सकनेसे वे पापके भागी नहीं बनते, किन्तु जब वे गायकी रक्षाके निमित्त मुसलमानोंके साथ लड़ बैठते हैं, तब वे पाप अवश्य करते हैं और वह भी भयकर।

बाजा

मसजिदोंके सामने बाजे बजाने और अब तो, मन्दिरोंमें आरती करनेके मसलेपर भी मैंने प्रार्थना-पूर्वक सोचा-विचारा है। गो-हत्या जिस तरह हिन्दुओंके लिए क्षोभका कारण है, उसी तरह बाजे और आरती मुसलमानोंके लिए है और जिस तरह हिन्दू लोग मुसलमानोंसे जवरदस्ती गो-हत्या बन्द नहीं करा सकते उसी तरह मुसलमान भी, तलवारके बलपर भी, हिन्दुओंको बाजा बजाने या आरती करनेसे नहीं रोक सकते। उन्हें हिन्दुओंकी भलमनसाहतपर भरोसा रखना चाहिए। एक हिन्दूकी हैसियतसे मैं तो हिन्दू भाइयोंको वेशक ऐसी सलाह दूंगा कि सौदा करनेकी भावना न रखकर वे मुसलमान भाइयोंकी भावनाओंका खयाल रखे और जहाँतक हो सके, वहाँतक उन्हें निवाह लेनेकी कोशिश करे। मैंने सुना है कि कितनी ही जगह हिन्दू जान-बूझकर मुसलमानोंको चिढ़ानेके लिए ठीक नमाजकी शुरूआतके ही वक्त आरती शुरू कर देते हैं। यह एक विवेकहीन और अमैत्रीपूर्ण कृत्य है। मित्रता तो यह मानकर ही चलती है कि मित्रकी भावनाओंका अधिकसे-अधिक खयाल रखा जायेगा। इसमें अलगसे सोचने-विचारनेकी जरूरत ही नहीं रहती। फिर भी मुसलमानोंको हिन्दुओंके बाजेको जोर-जवरदस्तीसे रोकनेकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मारपीटकी धमकीसे अथवा सचमुच मारपीटके डरसे किसी कामको करना अपने आत्मसम्मान और धार्मिक विश्वासको तिलांजलि दे देने जैसा है। पर जो आदमी स्वयं कभी धमकीसे नहीं डरता वह अपना व्यवहार भी अपने-आप ऐसा रखेगा जिससे दूसरोंको चिढ़नेका मौका कमसे-कम आये और सम्भव हुआ तो वह ऐसा मौका आने ही नहीं दे।

समझौता

ऊपर कही हुई बातोंको देखे तो स्पष्ट हो जायेगा कि हम अभी ऐसी अवस्था तक नहीं पहुँच पाये हैं जहाँ दोनों जातियोंमें किसी किस्मके समझौतेकी सम्भावना भी हो। मेरे सामने यह बात बिल्कुल साफ है कि समझौतेमें गो-वध तथा बाजेके बारेमें सौदेबाजीका सवाल ही नहीं उठता। यह काम तो दोनों पक्षोंको अपनी-अपनी राजीखुशीसे करना चाहिए। इसे किसी ममझौतेका आधार नहीं बनाया जा सकता।

निस्सन्देह राजनैतिक मामलोंके लिए किसी न किसी तरहका समझौता या सहमति आवश्यक है, परन्तु मेरे विचारसे तो कारगर समझौता तभी हो सकता है जब दोनों जातियोंके बीच मैत्री भावना पुनः स्थापित हो जाये। क्या आज दोनों पक्ष सच्चे दिलसे यह मानने के लिए तैयार हैं कि दोनों कौमोंके विवादोंको, चाहे वे मजहबी हो या गैर-मजहबी, निवटानेके लिए ज़रीर-बलका सहारा नहीं लिया जायेगा? मुझे तो यकीन हो चुका है कि अगर अगुआ लोग न चाहे तो सर्वसाधारण जनता कदापि लड़ना नहीं चाहती। इसलिए अगर अगुआ लोग इस बातपर सहमत हो जायें कि दूसरे तमाम मन्थ और उन्नत देशोंकी तरह हम भी आपसी मारकाटको अधार्मिक

और वर्तमानपूर्ण कृत्य मानकर अपने सार्वजनिक जीवनसे उसका नामोनिशान मिटा दें, तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि आम जनता तत्काल उनका अनुगमन करनेको तैयार हो जायेगी।

जहाँतक राजनीतिक मामलोका सवाल है, एक अमहयोगीकी हैसियतसे मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर भावी समझौतेके वारेमें मेरी राय यह है कि बहुसंख्यक पक्ष होनेके नाते हिन्दुओको चाहिए कि वे किसी प्रकारकी सौदेबाजी न करे और हकीम अजमलखान-जैसे किसी व्यक्तिके हाथमें कलम देकर कहे कि अब आप जो फैसला कर देंगे वह हमारे सिर-आँखोंपर होगा। सिखों, ईसाइयों, पारसियों आदिके साथ भी मैं ऐसा ही करना पसन्द करूँगा, वे अपनी इच्छासे हमें जो-कुछ दे देंगे, उसीमें सन्तुष्ट रहनेको कहूँगा। मेरे विचारसे यही एकमात्र उचित, न्यायसंगत, सम्मानजनक और शोभनीय समाधान है। यदि हिन्दू लोग विभिन्न जातियोंके बीच एकता चाहते हों तो उनमें अल्पसंख्यक जातियोंपर विश्वास करनेकी हिम्मत तो होनी ही चाहिए। दूसरी किसी भी बुनियादपर किया गया समझौता अरुचिकर सिद्ध होगा। लाखों करोड़ों आम लोगोंको कोसिल और नगरपालिकाओंमें जानेकी इच्छा नहीं है और अगर हम सत्याग्रहका सही उपयोग समझ गये हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि इसका उपयोग किसी भी अन्यायी शासकके खिलाफ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए—फिर भले ही वह शासक हिन्दू हो या मुसलमान अथवा किसी और कौमका, और जो शासक अथवा प्रतिनिधि न्यायप्रिय होगा, वह हिन्दू हो या मुसलमान, दोनों हालतोंमें अच्छा ही होगा। हम साम्प्रदायिक भावनाको समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए बहुसंख्यक लोगोंको इस दिशामें पहल करनी चाहिए और अल्पसंख्यकोंमें अपनी सदाशयताके प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। समझौता तो तभी सम्भव है जब कि अधिक शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्षकी ओरसे अनुकूल प्रतिक्रियाकी प्रतीक्षा किये बिना कदम उठाये।

सरकारी विभागोंकी नौकरियोंके वारेमें मेरा खयाल यह है कि यदि इस क्षेत्रमें साम्प्रदायिक भावनाको दाखिल किया गया तो वह सुशासनके लिए घातक होगा। कोई भी प्रशासन दक्ष तभी हो सकता है जब उसकी बागडोर योग्यतम व्यक्तियोंके हाथोंमें हो। पक्षपात तो कतई नहीं होना चाहिए अर्थात् अगर हमें पाँच इजीनियरोंकी जरूरत हो तो हर जातिमें से एक-एक इजीनियर न लेकर सबसे ज्यादा पाँच योग्य व्यक्तियोंको चुना जाना चाहिए—भले ही वे पाँचों मुसलमान या पारसी ही हों। यदि आवश्यक समझा जाये तो सबसे नीचेकी जगहोंपर नियुक्ति परीक्षाके आधारपर की जानी चाहिए और यह परीक्षा विभिन्न जातियोंके लोगोंसे गठित निष्पक्ष निकाय द्वारा ली जानी चाहिए। परन्तु इन नौकरियोंका बँटवारा कौमोंकी तादादके अनुपातमें हरगिज नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सरकारके अधीन शिक्षाके क्षेत्रमें पिछड़ी जातियोंके लोगोंको विशेष शैक्षणिक सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार होगा और यह अधिकार उन्हें सुगमतासे प्राप्त हो सकता है। पर जिन लोगोंकी महत्वाकांक्षा सरकारमें उत्तरदायित्वपूर्ण पद पानेकी हो, उनके लिए तो इन निर्धारित परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा।

विश्वासका प्रतिफल विश्वास

मेरे लेखे तो आज देशके सामने एक ही मसला ऐसा है जिसका निपटारा तुरन्त किया जाना चाहिए और वह है हिन्दू-मुस्लिम समस्या। मैं श्री जिन्नाजी रायसे सहमत हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम एकताका मनलव ही स्वराज्य है। जबतक इस अभागे देशमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच हार्दिक और स्थायी एकता कायम नहीं होती तबतक मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मैं यह भी मानता हूँ कि ऐसी एकता तत्काल स्थापित की जा सकती है, क्योंकि एक तो दोनों जातियोंके लिए यह अत्यन्त स्वाभाविक और आवश्यक है, दूसरे मुझे मानव-स्वभावमें विश्वास है। हो सकता है, ज्यादातर बातोंके लिए मुसलमान जवाबदेह हो। मैं बहुतसे ऐसे मुसलमानोंके भी निकट सम्पर्कमें आया हूँ जिन्हें “बुरा” कहा जा सकता है। फिर भी, मुझे ऐसा एक भी मौका याद नहीं आता, जिसमें मुझे उनके सम्पर्कमें आनेके कारण पछताना पड़ा हो। मुसलमान लोग बहादुर हैं, उदार हैं और जिस क्षण उनका शक रफा हो जाता है, उसी क्षणसे वे विश्वास भी करने लगते हैं। हिन्दुओंको कांचके महलमें बैठकर अपने मुसलमान पड़ोसियोंपर पत्थर फेकनेका कोई अधिकार नहीं है। खुद हमने दलित जातियोंके प्रति क्या किया है, और आज भी कर रहे हैं इसकी ओर निगाह डालिए। अगर “काफिर” शब्द तिरस्कारका बोधक है तो “चाण्डाल” शब्दमें उससे कितनी अधिक क्रुत्सा है? दलित जातियोंके साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी मिसाल शायद दुनियाके किसी मजहबके इतिहासमें नहीं मिलती। अफसोस तो इस बातका है कि यह दुर्व्यवहार अब भी जारी है। वाइकोममें विलकुल ही प्राथमिक मानवीय स्वत्वोंके लिए कैसा संघर्ष छिड़ा है।^१ ईश्वर प्रत्यक्ष रूपसे सजा नहीं देता। उसकी गति न्यायी है। कौन कह सकता है कि हमारे आजके तमाम दुख इस घोरतम पापके ही फल नहीं हैं? इस्लामकी तवारीखमें यद्यपि कहीं-कहीं नैतिक ऊँचाईसे गिरावट भी दिखाई देती है, फिर भी अनेक स्थलोंपर बहुत गानदार बातें भी हैं। अपने उत्कर्षके दिनोंमें उसमें अमहिष्णुता नहीं थी। सारी दुनिया उसे प्रगमाकी दृष्टिसे देखती थी। जब पाश्चात्य ससार अन्वकारमें डूबा हुआ था, पूर्वी आकाशमें एक दीप्तिमान नक्षत्रका उदय हुआ, जिसने व्यक्ति ससारको प्रकाश दिया, मान्त्वना दी। इस्लाम कोई झूठा धर्म नहीं है। हिन्दू लोग आदरके साथ उसका अध्ययन करके देखे, फिर तो जिस तरह उसे मैं चाहता हूँ, उसी तरह वे भी जरूर चाहने लगेंगे। यदि इस देशमें उसमें विकृति और कट्टरता आ गई है तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि उसके लिए हम भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हिन्दू अपना घर ममाल ले तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि इस्लाममें भी उसकी उदार परम्पराओंके योग्य प्रतिक्रिया अवश्य दिखाई देगी। समस्याका समाधान हिन्दुओंके हाथमें है। हमें अपना दर्शन अर्थात् कायरता छोड़नी होगी। हमें अपने भीतर इतनी बहादुरी पैदा करनी चाहिए कि हम दूसरोंका विश्वास कर सकें। फिर तो कल्याण ही कल्याण है।

'यंग इंडिया' का प्रायः यह सारा ही अक हिन्दू-मुस्लिम एकताके सवालपर विचार करनेमें ही लगा देना पड़ा। पाठकगण इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अगर वे मेरे इस विचारमें गहमत हैं कि आज भारतके सामने उतना महत्वपूर्ण और आवश्यक सवाल दूसरा नहीं है तो वे मुझे तुरन्त ही क्षमा कर देंगे। मेरे विचारसे इसी नमस्त्राने ही हमारी प्रगति का रास्ता रोक रखा है। इसलिए मैं पाठकोसे निवेदन करता हूँ कि इन बातव्यक्तियों के पूरे ध्यानमें पढ़कर ऐसे विचार और तथ्य (जरूरी नहीं कि प्रकाशनार्थ ही हों) लिये भेजें जिनमें इस समस्यापर कुछ अधिक प्रकाश पड़ता हो या जो उस बयानमें मुझसे हुई तथ्य अथवा विचार-सम्बन्धी भूलोंको सुधारनेमें सहायक हों।

[अजीमे]

यंग इंडिया, २९-५-१९२४

७८. कांग्रेस-संगठन

मैंने कॉमिल-प्रवेशके प्रश्नपर अवधारोंके लिए दिये गये अपने वक्तव्यमें यह कहा था कि जबतक मैं अपने विचारोंके प्रकाशमें इस प्रश्नका विवेचन न कर लूँ कि कांग्रेस-संगठनको अपना काम किस प्रकार करना है तबतक मेरा वक्तव्य पूरा नहीं माना जा सकता। मेरा और स्वराज्यवादियोंका मतभेद सच्चा और महत्वपूर्ण है। मेरा खयाल है कि इन सच्चे मतभेदोंको साफ-साफ स्वीकार कर लेनेसे देशकी प्रगति में तेजी आयेगी, जब कि सिर्फ इन मतभेदोंको छिपानेके लिए वस्तुस्थितिपर लीपा-पोती करके कोई समझौता कर लेनेमें देशकी प्रगतिके मार्गमें बाधा ही पड़ती। अब दोनों पक्षाको अपने-अपने मतोंके प्रतिपादनकी पूरी-पूरी छूट है, अलबत्ता हमारे सामान्य उद्देश्यको आंच नहीं आनी चाहिए।

इसलिए कांग्रेस-संगठनका काम किस प्रकार चलाना है, इसपर विचार करना आवश्यक है। यह बात तो मेरे सामने बिलकुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार परस्पर दो विरोधी मत रखनेवाले राजनीतिक दल एक साथ मिलकर किसी शासन-तन्त्रका संचालन कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी मिलकर कांग्रेसका संगठन भी कुशलताके साथ नहीं चला सकते। खिताबों आदिके वहिष्कारको मैं कांग्रेस-कार्यक्रमका बिलकुल ही अभिन्न अंग मानता हूँ। वहिष्कारके दो लक्ष्य हैं एक तो खिताब आदि प्राप्त लोगोंको समझा-बुझाकर उन्हें छोड़नेके लिए राजी करना, और दूसरे, कांग्रेसको वहिष्कृत सस्थाओंके प्रभावसे पूरी तरह मुक्त रखना। यदि पहला लक्ष्य तत्काल सफल हो गया होता तो हम अपने उद्देश्य तक तभी पहुँच गये होते। लेकिन अगर हमें कभी अहिंसात्मक असहयोगके कार्यक्रमके जरिये अपने उद्देश्य तक पहुँचना है तो दूसरा लक्ष्य भी उतना ही आवश्यक

है। मेरे लिए तो बहिष्कार तभीतक राष्ट्रीय है, जबतक राष्ट्रीय कांग्रेस अपने सगठनमें उसको लागू करती है। खिताबयाफ्ता लोग, वकील, शिक्षक और कौंसिलोके सदस्य एक तरहसे सरकारके प्रशासन-तन्त्रकी स्वयंसेवी शाखाओके प्रतिनिधि ही ह। इसलिए यदि इन लोगोको कांग्रेसके पदाधिकारियोंके रूपमें रखे बिना कांग्रेसको नहीं चलाया जा सकता तो कांग्रेस सरकारी सस्थाओके प्रभाव और आकर्षण तथा प्रतिष्ठाको कम नहीं कर सकती। कांग्रेसके असहयोग कार्यक्रमके पीछे जो विचार काम कर रहा था, वह यह था कि यदि ऐसे तत्त्वोके प्रभावके बिना, बल्कि उसके बावजूद, कांग्रेस सगठनका काम हम प्रामाणिक और अहिंसक ढंगसे सफलतापूर्वक चला सके तो सिर्फ इतने-से ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। हमारा सध्या-बल इतना जबरदस्त है कि अगर यह राष्ट्रीय सस्था बहिष्कार-आन्दोलनको कारगर ढंगसे चला सके तो यह एक दुर्दमनीय शक्ति बन जायेगी। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी खिताबयाफ्ता व्यक्ति, सरकारी स्कूलका शिक्षक, वकालत करनेवाला वकील, विधायक, विदेशी अथवा मिलोका बना देगी कपडा भी पहननेवाला व्यक्ति या ऐसे कपडोका व्यापार करनेवाला आदमी कांग्रेसकी कार्यकारिणीका सदस्य न हो। ऐसे लोग कांग्रेसके सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन उसकी कार्यकारिणी सस्थाओके सदस्य उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए। वे कांग्रेसकी बैठकोमें प्रतिनिधि बनकर जा सकते हैं और उसके प्रस्तावोको प्रभावित करनेकी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार किसी विषयपर कांग्रेस अपनी नीति निश्चित कर ले तो उस नीतिमें विश्वास न करनेवाले लोगोके बारेमें मेरा विचार यही है कि वे कार्यकारिणीसे बाहर ही रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और तमाम स्थानीय कार्यकारिणी समितियाँ ऐसी ही कार्यकारिणी ऐंस्थाएँ हैं, और उनमें सिर्फ ऐसे ही लोग हों जो कांग्रेस द्वारा स्वीकृत नीतिमें पूरा-पूरा विश्वास रखते हों और उसपर अमल करनेको तैयार हों। कांग्रेस सगठनमें एकल सक्रामणीय मत [सिंगिल ट्रान्सफरेबल वोट] के नियमकी शुरुआत मैंने ही कराई है। लेकिन अनुभवोसे स्पष्ट हो गया है कि जहाँतक कार्यकारिणी सस्थाओका सम्बन्ध है, यह नियम काम नहीं कर सकता। यदि कार्यकारिणी समितियोंको ऐसी सस्थाएँ बनाना है, फिलहाल जिनके जरिये कांग्रेसकी नीतिको कार्यरूप दिया जाना है तो इस विचारको छोड़ ही देना चाहिए कि इन मध्याओमें सभी मतोंके लोगोको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

हमें पूरी सफलता न मिलनेका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन कार्यकारिणी सस्थाओके सदस्योका कांग्रेसके सिद्धान्ततक में विश्वास नहीं रहा है। कार्यमिति द्वारा बारडोली प्रस्ताव पास किये जानेके तुरन्त बाद दिल्लीमें हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके सम्बन्धमें मैंने जो अपने विचार लिखे थे^१ आज भी मैं उन्हीपर कायम हूँ। उस समय मैंने बिलकुल ही साफ समझ लिया था कि यदि अधिकांश नहीं तो काफी सदस्य कांग्रेस-धर्मके अभिन्न अंगके रूपमें अहिंसा और सत्यमें विश्वास नहीं रखते। वे यह माननेको तैयार नहीं थे कि "शान्तिपूर्ण" का

मतलब "अहिंसापूर्ण" है और "उचित" का मतलब "सत्य" है और मैं जानता हूँ कि आज हममें फरवरी, १९२२ की अपेक्षा हिंसा और असत्यकी भावना कहीं अधिक है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि जो लोग पंचमुखी वहिष्कार तथा सत्य और अहिंसामें विश्वास नहीं रखते उन्हें कार्यकारिणी सस्थाओंको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैंने कौंसिल-प्रवेश सम्बन्धी अपने वक्तव्यमें कहा है कि विभिन्न दल रचनात्मक कार्यक्रमको अपने-अपने संगठनोंके जरिये ही पूरा करे। यदि पंचमुखी वहिष्कार तथा सत्य और अहिंसामें पूर्ण विश्वास रखनेवाले लोग हो तो उनके लिए तो कांग्रेसके अलावा और कोई संगठन ही नहीं है। इसलिए मेरे विचारसे स्वराज्य-वादियोंके लिए सबसे स्वाभाविक रास्ता यही है कि वे अपने ही संगठनोंके जरिये रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करे। जहाँतक मैं देख पाता हूँ, उनके कामका तरीका वहिष्कारवादियोंके तरीकेसे भिन्न होगा। यदि वे कौंसिल-प्रवेशको सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सारी शक्तिका उपयोग उसी काममें करना चाहिए और इसलिए उनके लिए रचनात्मक कार्यक्रममें सहायता देनेका भी तरीका यही है कि वे कौंसिलों और विधानसभाके जरिये उसे पूरा करनेकी कोशिश करे।

व्यक्तिगत मैं तो ऐसी किसी रस्साकशीमें शरीक नहीं होऊँगा जिसमें प्रत्येक पक्ष कांग्रेस कार्यकारिणीपर अपना-अपना आविर्पत्य जमाना चाहता हो। अगर जरूरी ही हो तो वह सचर्प आगामी दिसम्बरके कांग्रेस अधिवेशनमें बिना किसी गरमागरमी या कटुताके किया जा सकता है। कांग्रेस अधिवेशनका काम विचार-विमर्श करना और नियम बनाना है। लेकिन जो स्थायी सस्थाएँ हैं, वे विशुद्ध रूपसे कार्यकारिणी सस्थाएँ हैं, जिनका काम कांग्रेस अधिवेशनमें पास किये गये प्रस्तावोंपर अमल कराना है। मुझे बड़ी उतावली है। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत पूर्ण और विशुद्ध अहिंसात्मक असहयोग कार्यक्रममें मेरा अटल विश्वास है और किसी कार्यक्रममें मेरा विश्वास ही नहीं। यदि मुझे ऐसे अहिंसावादी और सत्यनिष्ठ कार्यकर्त्ता मिल जायें, जो मेरी ही तरह वहिष्कारों, नदरकी क्षमता, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास करते हों तो फिर मुझे यही महसूस होने लगेगा कि हममें से अधिकांश लोग जितना सोचते हैं, उनमें कहीं अधिक जल्दी ही स्वराज्य आ रहा है। लेकिन, यदि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें तू-तू, मैं-मैं करते चले जायें तो एक-दूसरेको बदनाम करने और एक-दूसरेके मार्गमें बाधा डालनेके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यदि दोनों दल बिना किसी द्वेषभावनाके ईमानदारीके साथ अलग-अलग (क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है) अपना-अपना काम करते रहे तो वे एक-दूसरेको काफी सहायता पहुँचा सकते हैं।

मुझे यकीन है कि आगामी बैठकमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभी सदस्य शामिल होंगे। यदि हम एक-दूसरेके डरावोंको खराब बतायें बिना कार्यकी योजनापर शान्तिपूर्वक विचार कर सकें और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको समान विचारोंवाले लोगोंकी समिति बना सकें तो आगामी छ महीनोंमें हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं हर पुरुष और स्त्री सदस्यसे सादर अनुरोध करूँगा कि वे खुद इस कार्यक्रमके सम्बन्धमें अपने मनको टटोले। अगर इस कार्यक्रमके वर्तमान रूपमें उनका विश्वास न हो और वे मानते हों कि सिर्फ इसीके भरोसे स्वराज्य

प्राप्त नहीं हो सकता और अगर उनकी यह मान्यता सचमुच उनके निर्वाचकोकी भावनाओकी द्योतक हो तो मैं कमेटीको वेहिचक यह सलाह दूंगा कि वह इस कार्य-क्रमपर पुन विचार करने और अगले वर्ष उसपर मोहर पानेकी आशासे उसमें आमूल परिवर्तन करनेतक का खतरा उठाये। निस्सन्देह इसे जनताका सच्चा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें पूरी होती हो तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि सविधानमें चाहे कुछ भी हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका यह कर्त्तव्य है कि वह निन्दा और आलोचनाका खतरा उठाकर भी कांग्रेसकी नीति बदल दे और वर्षके अन्ततक उपयोगी और ठोस काम करके दिखाये। गतिरोधसे तो हर हालतमें बचना ही है।

इतना सब लिख चुकनेके बाद मेरा ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया गया कि मेरे इन विचारोके कारण स्वराज्यवादी लोग जनताकी नजरोंमें अपरिवर्तन-वादियोंसे कमजोर और हीन दिखाई देने लगे हैं। मेरे मनमें ऐसा कोई विचार तो सपनेमें भी नहीं आ सकता। यहाँ योग्यताका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बात प्रकृति-भेदकी है। मेरे लिखनेका एकमात्र उद्देश्य इतना ही है कि कांग्रेस कार्यकारिणीका काम कारगर ढंगसे चलता रहे। यह तभी हो सकता है, जब सभी कार्यकारिणी सस्थाओका संचालन एक ही दलके लोग करे। यदि स्वराज्यवादियोंके विचार ज्यादा लोकप्रिय हो तो कार्यकारिणी सस्थाएँ सिर्फ उन्हीके हाथोंमें रहनी चाहिए। कांग्रेसको तो बराबर जो विचार लोकप्रिय हो, उसीका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, चाहे वह विचार अच्छा हो या नहीं। जो लोग लोकमतके विपरीत विचार रखते हैं — जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग कमजोर और हीन ही हो — उनका कर्त्तव्य यही है कि वे बाहर रहकर ही जनमतको प्रभावित करनेकी कोशिश करे। यदि अपरिवर्तनवादी लोग परिवर्तनवादियोंको सिर्फ इस कारणसे कि वे उनसे भिन्न विचार रखते हैं, किसी भी तरह अपनेसे हीन समझेंगे तो वह अपने दायित्वके प्रति विश्वासघात होगा।

मेरा ध्यान इस बातकी ओर भी आकर्षित किया गया है कि कार्यकारिणी सस्थाओंपर किसी एक ही दलके नियन्त्रणकी बातकी मेरी हिमायत, दिल्लीमें पास किये गये और पुन कोकनाडामें पुष्ट किये गये प्रस्तावकी भापाके नहीं तो भावके विरुद्ध अवश्य है। मैंने दोनों प्रस्तावोंको ध्यानसे पढ़ा है। मेरे विचारसे दिल्लीके प्रस्तावमें और विशेषकर कोकनाडाके प्रस्तावमें कार्यकारिणी सस्थाओंके संयुक्त नियन्त्रणकी कोई बात नहीं कही गई है। कोकनाडा प्रस्तावमें सिर्फ दिल्लीके प्रस्तावकी पुष्टि ही नहीं की गई, बल्कि उसमें अहिंसात्मक असहयोगके सिद्धान्तपर जोर दिया गया है। अगर इन प्रस्तावोंका आशय समझनेमें मुझसे गलती भी हुई हो तो मेरी दलीलपर उम्में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो सिर्फ मेरी राय है, सदस्यगण उसे स्वीकार करे, चाहे न करे, ऐसा करनेमें मेरा उद्देश्य यही है कि काम फुर्तीमें हो। मुझे लगता है कि दोनों दल एक-दूसरेको कारगर ढंगसे सहायता तभी पहुँचा सकते हैं जब वे अपने-अपने क्षेत्रोंमें रहकर ही काम करे।

[अग्रे नीचे]

७९. पत्र : मणिवहन पटेलको

[२९ मई, १९२४ के पक्षचात्]^१

नि० मणि,

साह ! कल तुम घर आये और चले गये^२। अब मन्देश भेजती हो। रोगी जितनी बात गाहे आने वादेमे मुकर नकता है। उने कोई भी वादा नहीं बांधता। इसलिए अगर अब न आओ तो वह माफ रहेगा। फिर भी जब आना चाहो तब आ भी सकती हो। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि तुम किसी न किसी तरह चली हो गाआ।

बापूके आशीर्वाद

नि० मणिवहन पटेल

गमना चोरी

बहमदाबाद

[गुनातीने]

बापूना पत्रो-४. मणिवहन पटेलने

८०. पत्र : अब्बास तैयबजीको

आश्रम

शुक्रवार [३० मई, १९२४]^१

उठे जमान नाई माहव,

आप तो कमाऊ कर रहे हैं। मुझे आपके पत्र मिलते हैं। जब-जब आपके परिवारके लोग मुझे मिलने जाते हैं तब-तब मेरी आँखोमे खुशीमे आँसू आ जाते हैं। मैं आपने जिन कामाची आशा करना हूँ वे तो आप पूरे करते ही हैं, जब आशा नहीं करता तब भी आप कोई ऐसा काम उठा लेते हैं जो आप मानते हैं कि

१ नाथन-सुत्रके अनुसार यह पत्र साबरमतीसे भेजा गया था, जहाँ गांधीजी २९ मई, १९२४को पहुँचे थे।

२ मणिवहन पटेल आश्रममें आई थी और गांधीजीसे मिले बिना ही चली गई थी, क्योंकि वे उस समय सोये हुए थे।

३ अब्बास तैयबजीपर “जमान बूढ़ा” शीर्षकसे टिप्पणी १-६-१९२४के नवजीवनमें छपी थी। उससे पहलेका शुक्रवार ३०-५-१९२४को पड़ता है।

मुझे पसन्द आयेगा, मैंने तो मीठा विनोद ही किया था पर आपने गुजरातीमें एक अति सुन्दर पत्र ही लिख भेजा। उसे 'नवजीवन' के पाठकोके सामने प्रस्तुत न करें, यह कैसे हो सकता है? आप 'नवजीवन' किसी दूसरेसे पढ़वाकर सुनते रहे।

अमीनाके^१ विवाहके निमन्त्रणपत्रोपर पते कई लोगोसे लिखवाये थे। मैंने आपका नाम भी सूचीमें डाला था; परन्तु बादमें काट दिया। आपको निमन्त्रणपत्र भेजनेका अर्थ यही होता कि कुछ रुपया आपसे भी लेना है। मैंने कुछ निमन्त्रणपत्र अपने गुजराती हिन्दू मित्रोंके नाम यह दिखानेके लिए अवश्य भेजे हैं कि एक मुसलमानकी पुत्री मेरी ही पुत्री है। परन्तु उन लोगोके विवाहमें सम्मिलित होनेकी मुझे आशा नहीं है। वे अगर रुपया भेजेंगे तो वह लिया हरगिज नहीं जायेगा। मैंने जो थोड़ा-सा पैसा इस सम्बन्धमें खर्च किया है वह इसलिए किया है कि मुझे अपनी मुसलमान बेटी अमीनाका पाणिग्रहण-संस्कार स्वयं अपने हाथों कराना है और इमाम साहबकी ख्वाहिश भी यही है। अगर मुझे किसी हिन्दू लड़कीका विवाह-संस्कार करना हो तो मैं एक कौड़ी भी खर्च न करूँ। मैंने आपको निमन्त्रणपत्र केवल यह देखनेके लिए भेजा है कि वह कैसा है।

श्रीमती अब्बास, रेहाना और आपके कुटुम्बके अन्य लोग मुझसे मिलने प्रायः आते हैं।

यदि मेरी लिखावट आपसे पढ़ते न बने अथवा आपको गुजराती लिखनेमें अडचन हो तो आप अपना पत्र अंग्रेजीमें ही लिखें और मुझे भी उत्तर अंग्रेजीमें देनेके लिए कहें।

मैं मीठे फल देनेवाले पेड़को जड़ समेत नहीं खा जाना चाहता।

आपका भाई,
मोहनदास गांधी

[पुनश्च]

मैं आपके पत्रकी बात इमाम साहबसे कहूँगा। आप रुपये कदापि न भेजें।

मूल गुजराती पत्र (एम० एन० ९५४६) की फोटो-नकलसे।

८१. भेट : 'स्वातन्त्र्य' के प्रतिनिधिसे'

[सावरमती

३० मई, १९२४]

प्र० : महात्माजी, 'यग इंडिया' में प्रकाशित अपने एक लेखमें आपने डा० महमूदका वक्तव्य दिया है। वक्तव्यमें कहा गया है कि ऐसा एक भी मामला सिद्ध नहीं हो पाया है, जिसमें मोपलोने जोर-जबर्दस्तीसे हिन्दुओंका धर्म-परिवर्तन किया हो, जैसा कि हिन्दुओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यसे बिलकुल स्पष्ट देखा जा सकता है। क्या आप इस वक्तव्यसे सहमत हैं ?

उ० मैं चाहता हूँ कि आप मेरा लेख थोड़ी और सावधानीसे पढ़ते। मैंने सिर्फ डा० महमूदका विचार उसमें दिया है, अपना नहीं।

इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी अपनी क्या राय है। आपने जब डा० महमूदका विचार प्रकाशित करना ठीक समझा तो साथ ही सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीके डा० मुजे और श्री देवधरके विचारोंको भी उसमें स्थान क्यों नहीं दिया ?

मुझे नहीं मालूम, डा० मुजेने मलाबारके बारेमें क्या लिखा है। डा० महमूदने खुद मुझे यकीन दिलाया था कि मलाबारके हिन्दुओंने उनके विचारकी पुष्टि की है। लेकिन मेरे लेखमें आपको सिर्फ यही एक बड़ी कमी क्यों दिखाई पड़ी ? मैंने उसमें यह भी तो कहा था कि स्वभावसे ही हर मुसलमान आवारा है और मौलाना बारी साहब कभी बहुत ही खतरनाक दोस्त भी साबित हो सकते हैं। इससे जनतामें निश्चय ही एक सनसनी फैल जायेगी। आर्य समाजके बारेमें भी स्थिति ऐसी ही है। मैं तीन बार 'सत्यार्थ प्रकाश' पढ़ चुका हूँ पर मुझे उससे घोर निराशा हुई है।

महात्माजी, मुझे आपसे और भी विषयोपर बातें करनी हैं। अब वे किसी और अवसरपर कहेंगे।^१

वेशक, मैं चाहता हूँ कि जो भी बात आपके मनको वेचैन किये हो उसे आप निस्सकोच जैसीकी तैसी व्यक्त कर दे। मैं तो जो भी उचित लगेगा, लिखूंगा ही। आप प्रान्तीय स्वायत्त स्वशासनकी मजूरीकी बाट वेसब्रीसे जोह रहे हैं। लेकिन मैं उससे अधिक चाहता हूँ, यदि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताके इस सवालको लेकर भारत-भरका छ महीने तक दौरा करूँ तो सरकार अपना यह उपेक्षाका रुख बदल देगी और घबरा उठेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-६-१९२४

१ नागपुरके हिन्दो डैनिक स्वातन्त्र्यका एक प्रतिनिधि ३० मई तथा ३ जूनको गांधीजीसे सावरमती आश्रममें मिला था। इस मेटकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

२. देखिए "मेट, 'स्वातन्त्र्य' के प्रतिनिधिसे", ३-६-१९२४।

८२. पत्र : महादेव देसाईको

[३१ मई, १९२४]^१

तुम्हारा पत्र मिला। आशा है अब तुम्हारी बहनको आराम हो गया होगा। मैंने 'ब्रह्मचर्य' के^२ अनुवादको गाडीमे ही सुधार लिया था। इसमे गलती तो एक भी नहीं थी, कही-कही कुछ बदला है। इसे प्रकाशित करनेका विचार है। वीसनगर सम्बन्धी लेख अभी मेरे पास ही है। मैं उसमे सशोधन करना चाहता हूँ। क्या मुझे जगानेमे कोई दिक्कत आई थी।^३ यहाँ मुझे ठीक शान्ति प्राप्त है। मैं एक बजे तक तो मौन ही रखता हूँ इसलिए काम भी बहुत-सा निवटा लेता हूँ। 'नवजीवन' का जो अगला अंक निकालना है, मैंने उसकी सामग्री अभी छुई भी नहीं है। मैं प्रातः ६ बजेसे ७ बजे तक मौन रखता हूँ।

नरहरि कल यहाँ आ गये।

वापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

शनिवार

अभी-अभी तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। यदि बच्चूको परमैगनेटके पानीसे नहलाया जाये तो वह सम्भवतः अब भी बच सकती है। इस स्नानसे शीतला शान्त हो जाती है, इसमे सन्देह नहीं। लेकिन तुम्हारे जानेके बाद तुम्हारे विचारोंके सम्बन्धमे . .।^४

भाई श्री महादेव देसाई

मार्फत, स्टेगन मास्टर, वलसाड

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ८८४४) की फोटो-नकलसे।

१. टाऊ एनर्नेकी मुद्रके अनुसार।

२. डेविड पृष्ठ १२१-२४।

३. गांधीजी २८ मईको बम्बईसे अहमदाबाद जा रहे थे। जान पड़ता है तब महादेव भाई बन्माउपर चढ़ने मिलने गये होंगे।

४. यहाँ वाक्य अधूरा है।

८३. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद

३१ मई, १९२४

श्री गांधीसे पूछा गया कि 'यंग इंडिया' में कांग्रेस-संगठनके सम्बन्धमें लिखे गये उनके लेखको^१ देखते हुए क्या कांग्रेसमें दरार पडना अवश्यम्भावी नहीं हो गया है। उन्होने उत्तर दिया

यह तो इस बातपर निर्भर करता है कि आप दरारका अर्थ क्या लगाते हैं। यदि आपका मतलब दो दलोसे है तो कहूंगा कि हाँ, दो दल तो गया कांग्रेसमें^२ ही हो गये थे। कॉमन्स सभामें कई दल शामिल हैं, लेकिन आप उसे अंग्रेज-राष्ट्रमें दरार पडना तो नहीं कहते। अब कांग्रेसमें दो दल रहेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि उससे दरार तो नहीं पडेगी। जैसे कामन्स सभामें सबसे अधिक लोकप्रिय दल ही हमेशा सत्तारूढ रहता है उसी तरह कांग्रेसके भीतरके सबसे लोकप्रिय दलको ही इस राष्ट्रीय संगठनकी वागडोर सँभालनी चाहिए और जैसे कि लिबरल दलवाले कजरवेटिव दल या लेबर दलवालोको अपनेसे छोटा माननेकी वृष्टता नहीं कर सकते और न करते हैं उसी तरह अपरिवर्तनवादी भी अपने-आपको अन्य दलोसे ऊँचा नहीं मान सकते और न अन्य दलवाले ही अपने-आपको उनसे ऊँचा मान सकते हैं। मेरे सुझावमें कमसे-कम यह कोशिश तो की ही गई है कि दरार न पडने पाये और यदि वह कार्यक्षमताकी पक्की गारंटी न भी देता हो तो भी उसके लिए अत्यन्त अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है। मेरा मिली-जुली सरकारमें कभी यकीन नहीं रहा और ऐसे समयमें तो हरगिज नहीं जब बहुत महत्वपूर्ण बातोंपर मतभेद मौजूद हो, या आप चाहे तो कह सकते हैं कि जब ऐसी भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियाँ मौजूद हो जिनके कारण एक-दूसरेके विलकुल भिन्न और नितान्त विरुद्ध कार्य-प्रणालियाँ अपनाना आवश्यक हो जाये।

फिर श्री गांधीसे पूछा गया कि उनके खयालसे सरकारपर इसका क्या असर पडेगा और क्या इसके फलस्वरूप सुधारोकी दिशामें जिस प्रगतिकी आशा की जा रही है, उसकी सभी सम्भावनाएँ समाप्त नहीं हो जायगी, इसपर उन्होने कहा

मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे मालूम है कि कुछ लोगोका कहना है कि अगर मैं परिवर्तनवादी लोगोके साथ मिलकर काम करने लगता तो सरकार थर्रा उठती। मेरा विचार इससे विलकुल ही उलटा है। भारत सरकारकी वागडोर सँभालनेवाले अधिकारी मूर्ख नहीं हैं। वे काफी चालाक और सतर्क लोग हैं। वे जानते हैं कि

१ देखिए "कांग्रेस-संगठन", २९-५-१९२४।

२. सन् १९२२ में।

अगर कोई वास्तविक दवाव पडता है तो वह अपरिवर्तनवादियोका ही पडता है, क्योंकि सविनय अवज्ञासे उनकी रूह कांपती है। सविनय अवज्ञाके लिए वे ही लोग सगठन कर सकते हैं जो उसीके लिए अपना सारा समय दे और उसीपर सारा ध्यान लगाये। अगर अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी एक-दूसरेकी राहमे रोडा अटकाते हैं तो सरकार अवश्य ही प्रयत्न होगी। मैं तो ऐसी किसी बातमे शामिल नहीं होऊंगा और मैं समझता हूँ कि ये दोनो दल भी इसमे शामिल नहीं होना चाहेंगे। दोनो ही स्वराज्य हासिल करना चाहते हैं और जल्दीसे-जल्दी। इसलिए दोनो उसके लिए अपने-अपने ढंगसे काम करेंगे। लिबरल लोग चाहे स्वीकार करे या न करे, तथ्य यही है कि असहयोगियोके ही कार्योंके परिणामस्वरूप सरकारमे लिबरलोकी पूछ होने लगी है। देशमे अगर कोई प्रगतिशील दल कौंसिलोके बाहरसे सरकारपर दवाव डाले तो उससे सुधारोके समर्थकोको सदा ही सहायता मिलेगी। मैं तो यहाँतक कहता हूँ कि अगर पूर्ण वहिष्कारके सभी समर्थक खत्म हो जाये तो कौंसिलोमे कौंसिलवालोकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जायेगी। इसमे मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि सर्वसाधारण हिसाका रास्ता कभी नहीं अपनायेगा। सभी निरकुश सरकारे जरूरी तौरपर जनशक्तिके उभारसे डरती है, खासतौरसे तब जब जनशक्तिका उभार अनुशासनबद्ध और शान्तिपूर्ण हो। वर्तमान सरकार, हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच जो एकता बढ रही है, उससे डरती है और अगर खट्टरका कार्यक्रम कहीं सफल हो जाये, और जो जरूर ही होगा, तब तो उसके होश ही उड जायेगे। इससे सरकार जनताके दृष्टिकोणको स्वीकार कर लेगी और एक ऐसी अत्यन्त शान्तिमय शान्ति घटित होगी जैसी ससारने कभी नहीं देखी।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २-६-१९२४

८४. बीसनगरके हिन्दू और मुसलमान

इस वाक्यत मुझे डेरो पत्र प्राप्त हुए हैं। पत्र-लेखक भी इन सब पत्रोके प्रकाशित किये जानेकी आशा नहीं करते। यह बात उनकी उदारताकी परिचायक है और इसने यह भी मालूम होता है कि मैंने 'नवजीवन' पत्रके संचालनमें जो मार्ग अपनाया है वे उस मार्गकी कद्र करते हैं। जिस पत्रमे किसीपर आक्रमण किया गया हो उसे मैं कदापि प्रकाशित नहीं करूँगा। जिसमे कौमोमे परस्पर द्वेष फैले, मैं ऐसी चीज भी नहीं छापूँगा। मैं द्वेषभावसे तो एक अक्षर भी नहीं लिख सकता। यदि मैंने बीसनगरके कौमी तनातनीको लेकर कुछ लिखा है तो वह सिर्फ दोनों कौमोको शान्त करने, समझाने-बुझाने और उनका एक-दूसरेके प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है — यह सब बतानेके लिए ही लिखा है।

उम दृष्टिमे विचार करनेपर मुझे जितने पत्र प्राप्त हुए हैं उनमे मे एकछो भी प्रकाशित करना जरूरी नहीं है। बहुत दिन पहले मेरे पास महामुम्माजीजी भी पत्र

आया था। इसे भी मैंने अनिच्छाके कारण प्रकाशित नहीं किया। तथापि यह सोचकर कि मुझसे जाने-अनजाने अन्याय होनेकी शका भी लोगोके मनमें न आये, मैंने उस पत्रको प्रकाशित करना ठीक समझा। इस बीच मेरे पाम आये हुए कुछ पत्रोंसे तथा उनमें उक्त पत्रके कुछ मुद्दोंका जवाब देखकर मुझे मालूम हुआ कि महासुखभाईका पत्र अन्य समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हो चुका है और अब उनके प्रति न्यायकी दृष्टिसे भी उसे छापना आवश्यक नहीं रहा।

जिस पत्र-लेखकने मुझे खबर दी है उसके प्रति न्याय करनेकी भावनासे मैं इतना तो कह दूँ कि "गाय-त्रैल" के बजाय "पशु" शब्दका प्रयोग तो मैंने ही किया है। पत्र-लेखकने तो "गाय-त्रैल" शब्द ही लिखे थे। सम्भव है इसमें अतिशयोक्ति हो, इस आशकासे मैंने विरोध शब्दको छोड़कर सामान्य शब्दका प्रयोग किया था। दलीलके खयालसे विशेष शब्दकी जरूरत न थी।

मेरे पाम अन्य कुछ पत्र आये हैं जिनसे प्रकट होता है कि मुसलमान भाइयोंसे श्री महासुखभाईके सम्बन्ध अच्छे हैं। हम सब आशा करते हैं कि वे इन सम्बन्धोंका सदुपयोग करके दोनों कौमोंको एक दिल करेगे तथा वीसनगरमें दोनोंके बीचकी कड़वाहटको मिटायेंगे। 'सफेद टोपी' पहननेवाले लोगोके अपने वचावमें लिखे गये पत्र भी मेरे सामने हैं और उनपर किये गये आक्षेपोंसे भरे हुए पत्र भी। 'सफेद टोपी' पहननेवाले लोगोको अथवा जिन्होंने कोई अयोग्य काम नहीं किया है उनको अपना वचाव करनेकी जरूरत ही नहीं है। व्यक्तिके काम ही उसे वचाते हैं। जिसकी करनीमें दोष नहीं होता वही आक्षेपोंको सहन करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मुकर्मके तेजको आरोपके बादल ज्यादा देरतक ढककर नहीं रख सकते। अतः यदि 'सफेद टोपी' पहननेवाले लोगोंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है तो वे निर्भय रहें और यदि उनसे कोई अनुचित काम बन पड़ा है तो उन्हें उसको शुद्ध हृदयसे स्वीकार कर लेना चाहिए तथा फिर कभी ऐसा काम न करना चाहिए। यही उनका पश्चात्ताप होगा। 'सफेद टोपी' पहननेवाले सभी लोग अच्छे होते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं माना। फिर अभी लोगोके दिलोंमें खादीके प्रति प्रेम-भाव दृढ़ नहीं हुआ है। लेकिन जब सर्वत्र खादीका प्रयोग होने लगेगा तथा मिलोके कपड़े शायद ही दिखाई देंगे तब तो साहू और चोर दोनों ही सफेद टोपीधारी होंगे। खाना-पीना और कपड़ा पहनना तो सावु और असाधु दोनोंके सामान्य कर्म है। इसलिए यह वाछनीय है कि सफेद टोपी पहननेवाले तथा समाजके अन्य लोग यह समझना बन्द कर दें कि 'सफेद टोपी' सद्गुणोंके एकाधिकारकी सूचक है।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्धमें 'यग इडिया' में मैंने जो लेख लिखा था उसका अनुवाद 'नवजीवन' में प्रकाशित हो चुका है।^१ एकताके इच्छुक प्रत्येक हिन्दू और मुसलमानसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस लेखको ध्यानपूर्वक पढ़ जायें। ऊपर मैंने जिन पत्रोंका उल्लेख किया है उनमें से एक पत्र एक मुसलमान भाईका भी है। सम्भवतः उन्होंने भी वह लेख समस्त पत्रोंमें प्रकाशित करवानेके इरादेसे ही लिखा है।

वह प्रकाशित हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि मुझे उसमें तटस्थता नहीं दिखती। मुझे हिन्दुओंकी ओरसे जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें शुद्ध सत्य ही है, सो मैं नहीं मानता। लेकिन इन मुसलमान भाईने तो तटस्थ होनेका दावा किया है और लिखा है कि खोज-बीन करनेके बाद उन्हें जो सत्य जान पड़ा है, उन्होंने केवल उसीका निरूपण किया है। इतना होनेपर भी या तो वे बहुत भोले हैं या बीसनगरके मुसलमान भाई उनसे सत्यको पूरी तरह छुपानेमें समर्थ हो गये। जबतक दोषी होनेके बावजूद हममें अपने-आपको निर्दोष सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति बनी रहेगी तबतक हमारे मनकी मलिनता कदापि दूर नहीं होगी। दोषको छिपानेमें ही दोषको बनाये रखनेकी इच्छा निहित है। इस स्थितिमें सच्चा समझौता नहीं हो सकता। जो भी हिन्दू अथवा मुसलमान अपने दोषको छिपाते हैं, वे अपने धर्मको बढ़ा लगाते हैं। धार्मिक मनुष्य तो अत्यन्त गुट्ट भावसे अपने दोषको स्वीकार करता है और इसीलिए, ईश्वर अथवा खुदा उससे प्रसन्न रहता है। हम अपने दोषोंको बड़ा माने और दूसरेके दोषोंको दरगुजर करे—यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। यह कुलीनताकी निशानी है। किन्तु हमारा वर्तमान व्यवहार इससे विपरीत ही है। लोगोंके रजकणके समान दोषको हम पहाड़-जैसा देखते हैं और अपना पहाड़-जैसा दोष हमें रजकणसे भी छोटा दिखता है—इतना छोटा कि उसे देखनेके लिए हमें सूक्ष्मदर्शक यन्त्रकी जरूरत पड़ती है।

इस समय मैं बीसनगरके हिन्दुओं और मुसलमानोंसे इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना तो उनसे अवश्य कहूँगा कि मैं बीसनगरके हिन्दुओं और मुसलमानोंके झगड़ेको पल-भरके लिए भी नहीं भूला हूँ। मैं स्वयं फिलहाल बाहर जा सकूँ ऐसी स्थितिमें नहीं हूँ, लेकिन मैं अन्य भाइयोंको भेजनेका प्रयत्न अवश्य करूँगा। मौलाना मुहम्मद अलीने मुझसे कहा है कि बड़ीदा राज्यके हिन्दू और मुसलमान दोनों उनको अच्छी तरह जानते हैं और उनमें इतनी हिम्मत है कि वे उस झगड़ेको तो अकेले जाकर ही निपटा सकते हैं। इसलिए यदि आवश्यकता जान पड़े तो मैं उनमें जानेका अनुरोध करूँगा। मुझे तो यह उम्मीद है कि बीसनगरके हिन्दू और मुसलमान दोनों आने झगड़ेको स्वयं ही गुट्ट भावमें निपटा लेंगे, जिसमें किसीको मध्यस्थता करनेके लिए न जाना पड़े और इस तरह वे लोग अन्य प्रान्तोंमें जहाँ झगड़े हो रहे हैं वहाँके लोगोंके सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ममस्त हिन्दुस्तानमें ऐसी भव्य स्थिति हो जानी चाहिए कि दुर्बल हिन्दूकी रक्षा मुसलमान करे और दुर्बल मुसलमानकी रक्षा हिन्दू करे। ऐसी स्थिति किसी न किसी दिन आयेगी भी अवश्य।

[गुजरातीने]

नवजीवन, १-६-१९२४

८५. टिप्पणियाँ

जवान बूढ़ा

पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब्बास साहब मेरे मीठे उल्लाहनेको^१ गुजराती का कहनेवाला व्यक्ति नहीं है। उन्हें गुजराती आती है। यह बात तो सभी जानती जाती है। अब उन्होंने मुझे गुजरातीमें पत्र लिखना शुरू किया है। मैं इसमें ने कुछ बातें समझनेके तीव्र पाठकोंके सामने प्रस्तुत करता हूँ।^२

मेरे उनकी उन गुजरातीको गुजारे बिना ही पाठकोंके सामने पेश किया है। मैं यह प्रस्ताव तो नहीं करना हूँ, उस वक्तमें पाठक अच्छी तरह परिचित हैं। “शिखर-निवासी” मुझे बताते हैं कि मुझमें अभीतक भूले होती है। मुझे कुछ भूलोको देख-ना पड़ता आती है। लेकिन चूंकि मैं स्वयं भूलोंसे भरा हुआ हूँ इसलिए अब्बास साहबकी नाराज गुजराती मुझे उनकी निर्दोष अंग्रेजीसे कहीं अधिक प्रिय है। जिस वक्त मैं अपनी भूलोंके बावजूद गुजराती लिखना छोड़नेवाला नहीं हूँ उसी तरह अब्बास साहबको भी भूले गुजरातीमें अच्छा हो तो सुधारकर, नहीं तो वैसे ही लगातार गुजरातीमें ही लिखते रहकर अन्य गुजरातियोंके दिलोंमें स्वभाषाके प्रति अभिमान जगाना चाहिए। उनका “पुच्छक” शब्द तो मुझे अत्यन्त मधुर लगता है। किन्तु यदि वे भविष्यमें अन्य गुजराती पुस्तकें न पढ़ें तो भी हमारी इच्छा है कि वे हमारे-काम ‘नवजीवन’ तो अवश्य पढ़ते रहें। ‘शिखर निवासी’ ने मेरी जिन भूलोंकी ओर ध्यान दिया है और जिनके लिए मैं धर्मिन्दा हूँ, मैं भविष्यमें जल्दी ही ‘नवजीवन’में उन भूलोंकी एक फेहरिस्त प्रकाशित करनेवाला हूँ। इससे अब्बास साहब अपनी भूलोंपर धर्मिन्दा नहीं होंगे तथा मेरी भूलोंको सुधारके ‘नवजीवन’ पढ़ेंगे तथा अपेक्षाकृत अच्छी गुजराती लिखेंगे। अब्बास साहबकी सेवामें निरत लोगोंको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उनमें ‘नवजीवन’ पढ़वाकर सुनें।

अब्बास साहबने एक और ऐसी बात लिखी है जो गुजरातियों और हिन्दुस्तानके सभी लोगोंको प्रोत्साहन देगी। वे लिखते हैं “भाई साहब, आपने तो मुझे एक ‘बूढ़े’के रूपमें मेरे हिन्दुस्तानमें मगहूर कर दिया, लेकिन मैं तो अपने-आपको जवान समझता हूँ।” यदि हम इस बूढ़ेको दर्पण भी दे दें तो भी वह अपने-आपको बूढ़ा न मानेगा, क्योंकि उसका दिल जवान है। उनके साथ स्थान-स्थानपर भटकनेवाले लोग मुझे बताते हैं कि वे स्वयं एक जाते हैं, लेकिन अब्बास साहब कभी नहीं थकते। नच है, जो जवानोंसे भी अधिक काम करता है वह बूढ़ा होते हुए भी

१. गुजरातीमें पत्र न लिखनेके सम्बन्धमें।

२. पक्ष नहीं दिये गये हैं।

३. देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ५२७-३०।

४. पुस्तक।

जवान है। जिसका एक भी बाल सफेद नहीं हुआ, जिसके सब दाँत मौजूद हैं, ऐसा युवक अगर आलस्यवश देश-सेवा नहीं करता तो वह जवान होनेके बावजूद बूढ़ा है। हमारी कामना है कि हिन्दुस्तानमें अब्बास साहब-जैसे जवान-बूढ़े बहुतसे हों।

‘कोई उत्साह नहीं’

भाई मोहनलाल पण्डयाने इस शीर्षकके अन्तर्गत प्रायश्चित्तके^१ रूपमें निम्न पत्र लिखा है।^२

इस पत्रको पढ़कर अण्णा साहबका खून तो सेर-भर बढ़ जायेगा और सब लोग जहाँतक उनसे बन पड़ेगा राष्ट्रके काम-काजमें राष्ट्रभाषाका प्रयोग करने लगेंगे। मैं हिन्दी पढ़नेके अभिलाषी व्यक्तिको एक आसान रास्ता बताता हूँ। अगर उससे बन पड़े तो उसे व्याकरणकी एक सरल पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। जहाँतक मेरा खयाल है, अब तो ‘हिन्दी गुजराती शिक्षक’ नामक पुस्तक प्रकाशित हो गई है। अगर मेरा यह खयाल ठीक है तो वह उसे खरीद ले। वह ‘हिन्दी नवजीवन’ पढ़े। यदि किसीको ‘हिन्दी नवजीवन’ के सम्पादकके रूपमें मेरी दी हुई इस सलाहमें पक्षपातकी गव आती हो तो वह चाहे तो कोई अन्य पुस्तक पढ़े। तीसरे, वह तुलसीदासजीकी सटीक ‘रामायण’ का पाठ करे। यदि वह ‘रामायण’ को सौ बार भी पढ़ेगा तो भी फायदा ही है। टीकाकी हिन्दी सरल होती है। यदि वह इसके अतिरिक्त हिन्दीकी कोई अन्य पुस्तक न भी पढ़े तो भी कोई हर्ज न होगा। यदि हिन्दी बोलनेमें भूले हो तो भी उनकी कतई चिन्ता न करनी चाहिए। भूले करते-करते भूलोको सुधारनेका अभ्यास हो जायेगा। भूलोकी चिन्ता न करनेकी सलाह आलमी लोगोंके लिए नहीं, वरन् मुझ-जैसे भाषा सीखनेके इच्छुक अध्यवसायी सेवकोके लिए है। हिन्दी बोलते समय संस्कृत शब्दोंका उपयोग कम ही करना चाहिए तथा सरल हिन्दी और उर्दूके सम्मिश्रणसे बनी भाषाका उपयोग करना चाहिए, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों ही समझ सकें। मैं ऐसी मिश्रित भाषाको हिन्दुस्तानीका नाम देता हूँ।

भाई मोहनलाल पण्डयाने एक प्रायश्चित्तमें दूसरे प्रायश्चित्तको भी मिला दिया है। मेरे लेखोंमें कभी-कभी निराशाके विचार दिखाई देते हैं, लेकिन निराशाके वे विचार आशा उपजानेके लिए होते हैं। किसी भी मजदूर अथवा कार्यकर्ताको (‘भारत नेवक’ शब्द तो बहुत बड़ा है, भाई मोहनलालके पत्रपर टीका करते समय ‘मजदूर’ और ‘कार्यकर्ता’ शब्द क्रममें सुदृढ़-शुद्ध निकलते हैं) अन्य लोगोंकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें ममार-भरका काजी नहीं बनना है। हमें यह विचार भी नहीं करना चाहिए कि हमारे आमपासके लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्माहवा अर्थ है स्वयं हममें वाष्पका होना। हम जिस तरह यन्त्रमें भाषाको भरकर तथा उसे इच्छापूर्वक छोड़ अथवा रोककर रेखाङ्कीको मनचाही गति प्रदान कर सकते हैं उसी तरह यदि

१. अण्णा एरिह शर्माको अंग्रेजीमें निम्नवत्प्रश्न भेजनेका।

२. पत्र पत्र नहीं दिया जा रहा है।

हम उन शरीररूपी यन्त्रमें उत्पन्न-भाषको संचित कर रखे तथा अवसर आनेपर प्रयुक्त करे तो हम अपने उचित भारको गतिके साथ वहन कर सकते हैं। यदि हम अपनी शक्तिके अनुसार तनिक भी आलस्य अथवा चोरी किये बिना काम करते रहे तो जनकने जिन तरह कहा था कि 'मिथिला नगरी आगमें जल जाये अथवा बच जाये उसका जनकार क्या प्रभाव पड़ता है', उसी तरह हम भी कह सकते हैं। यदि गुजरातका प्रत्येक मजदूर या कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रमें रहकर एकाग्र मनसे अपना-अपना काम करे तो फिर स्वराज्य आया ही समझना चाहिए। तब मामा, अण्णा, ताका अथवा इन-जैसे अन्य बूढ़े या जवान सम्बन्धी उनपर आक्षेप नहीं कर सकते तथा जो वहन अथवा भाई अपने बचे हुए समयमें चरखा ही चलायेगे, एकसार — गोटा-पनला नहीं — और बलदार सूत तैयार करेंगे उन्हें लक्ष्मीदास^१ भी कुछ नहीं कहेंगे, उतना ही नहीं, अपितु नमस्कार करेंगे। सूत तो हिन्दुस्तानकी जीवन-डोरी है। "हरिने मुझे ऊँचे धागेसे बाँध लिया है। वे जिवर खींचते हैं, मैं उधर ही खिंच जाती हूँ।" मीराबाई इन धागेको अच्छी तरह जानती थी क्योंकि उसके मनमें उत्साह था। यदि मीराबाई कुंगल कातनेवाली न होती तो हरिजीके प्रेमपाशकी धागेसे सुन्दर उपमा कैसे देती? भारत-माता भी हमें वैसे ही धागेसे बाँधकर गुलामीके बन्धनोसे मुक्त करना चाहती है।

मिलकी खादी

गुरुवारको बहुतने भाई और बच्चे मुझे मिलने आये थे। मैंने उनके शरीरोपर मिलके वस्त्र देखे। मैंने उनसे अपने स्वभावानुसार विनोद किया तथा पूछा कि वे खादी क्यों नहीं पहनते? उन्होंने मुझे इसका यह उत्तर दिया, "हम तो खादी ही पहने हुए हैं।" मैं शमिन्दा हो गया। मैंने उसे जरा और गौरसे देखा। मेरी शका और भी दृढ़ हो गई। बादमें मैंने हाथसे कपड़ेकी जाँच की और कहा "यह खादी नहीं है।" मुझे इसका उत्तर मिला, "लेकिन भाई साहब! यह तो मिलकी खादी है।" मैं सावधान हुआ। खादी प्रचारमें जो मुश्किलें हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह समझ गया तथा मैंने इन भाइयोंसे कहा, खादीका अर्थ है हाथ-कते सूतका, हाथसे बुना कपड़ा। तात्पर्य यह है कि "मिलकी खादी" नामकी तो कोई चीज ही नहीं मरूती। इन भाइयोंने अपने अज्ञानको स्वीकार किया और प्रतिज्ञा की कि वे आगेसे हाथ-कते सूतका हाथ-बुना कपड़ा अर्थात् खदर ही पहनेंगे।

उसी दिन कुछ पंजाबी भाई मिलने आये। उनके पास मैंने "जीन" का थान देखा। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने थान मेरे आगे रख दिया। मैंने उसपर "स्वदेशी छाप" आममानी रंगमें छाप देखी। ज्यादा पूछताछ करनेपर मुझे मालूम हुआ कि खादीके नामसे ऐसा कपड़ा बहुत बेचा जा रहा है। इस तरहकी धोखाधड़ीका मुकाबला कैसे किया जाये, यह एक बड़ा प्रश्न है। इसपर इस समय विचार नहीं किया जा

१. लक्ष्मीदास आसुर, गांधीजीके एक अनुयायी।

२. "कांचि ताँतणे मने हरीजीए बाँधी,
जेम ताणे तेम तेमनी रे"

सकता। उस समय तो सिर्फ यही मुझाव दिया जा सकता है कि ऐसी पत्रिकाएँ प्रकाशित की जानी चाहिए और जगह-जगह बेची जानी चाहिए, जिनमें खादी क्या है, यह बताया गया हो। जो लोग खादी न पहने हो उन्हें स्वयंसेवक अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह पत्रिका दे। लकड़ीकी बड़ी-बड़ी पट्टिकाओपर खादीके परिचय-वाक्य लिख लेने चाहिए और भाड़ेके नौकरोको नहीं बरन् बड़े-बड़े कार्यकर्त्ताओको उन पट्टिकाओको अपने गलेमें डालकर निकलना चाहिए। मैं जब बाहर निकलनेकी स्थितिमें होऊँगा तब मैं इन कार्यकर्त्ताओमें अपना नाम दर्ज करवा दूँगा। मैं जबतक यहाँ हूँ तबतक अहमदाबादके बाजारोंमें इन पट्टिकाओको लेकर रोज एक घंटे घूमनेके लिए तैयार हूँ। मैं इस कामको दो महीने वाद कर सकूँगा। इस बीच यह काम तो तत्काल शुरू किया जा सकता है। मैं यहाँ ऐसी पत्रिकाका मसविदा दे रहा हूँ। कोई अधिक अनुभवी प्रचारक, करना चाहे तो इसमें और भी सुधार कर सकता है।

भाइयो और बहनो, सावधान !

खादीका अर्थ है हाथसे कटे सूतका हाथसे बुना कपडा। कुछ व्यापारी मिलीके सूतके कपडेको मिलकी खादी अथवा स्वदेशी खादी कहकर बेचते हैं। उससे हमारा मतलब पूरा नहीं होता। जो लोग सचमुच यह चाहते हैं कि गरीबोंका पेट भरे उन्हें असली खादी ही पहननी चाहिए।

यह पोस्टर अथवा इस तरहके अन्य पोस्टर भी दीवारोंपर चिपकाये जा सकते हैं। इस सम्बन्धमें यहाँकी नगरपालिका क्या कर सकती है, यह तो बल्लभभाई ही जाने।

केनियामें सत्याग्रह

मोम्बामाने एक सवाददाता लिखते हैं ^१

पत्रमें दी गई यह अन्तिम सूचना मच नहीं हो सकती। यदि सरकार किसीको जेलमें रखती है तो उसका उसको भोजन देना लाजिमी है। किन्तु हवालातियोंको बाहरमें भोजन मगानेकी अनुमति होती है। इस नियमके अन्तर्गत केनियाके सत्याग्रही भी अपने घरोंमें भोजन मँगाने हैं, यही इस सूचनाका अर्थ हों मानना है।

जब हम उन जेलोंके जेलमें जानेकी खबर पढ़ते हैं तब हमें खयाल आता है कि हम कितने आगे बढ़ गये हैं। हमारे भाई जेल गये हैं, हम दस वर्ष पहले ऐसा समानार पढ़कर उत्तेजित हो जाते थे। किन्तु आज हम उस नज़्दकी कैदकी खबरका खयाल भी नहीं करते क्योंकि अब हम यहाँ जेलोंमें होनेवाले कष्टोंके अन्यन्त हो गये हैं। हम समझ गये हैं कि स्वेच्छासे कष्ट महे बिना मुच नहीं मिटना। मैं मानता हूँ कि केनियाके सत्याग्रहियोंके लिए कैद जेलोंके दुखोंको सहनेकी ताकत है। जतने भयमें उनपर होनेवाले अन्याचारोंके बन्द होनेकी सम्भावना कम ही है। उन्हें अभी और भी ज्यादा दुख जेलने होंगे अथवा जबतक हिन्दुस्तान स्वराज्य प्राप्त

यही हम नेता तत्काल चाट जोहनी पड़ेगी। उनमें जबतक सत्याग्रह करनेका उत्साह है तबतक भिगम होनेकी कोई जम्परत नहीं है। यदि उम्मीद पूरी होनेमें देर लगती है तो उन्हें समझना चाहिए कि उनका सत्याग्रह कमजोर है। उनमें शक्ति हो तो 'सत्याग्रह' के अग्रगण्य ऐसे बहुतसे कानून हैं जिन्हें चाहे तो वे विनयपूर्वक भंग कर सकते हैं। जितने भूमिपर स्वामित्वमें सम्बन्धित, आत्मसम्मानकी रक्षासे सम्बन्धित तथा सत्याग्रहमें सम्बन्धित अधिकार छीन लिये जायें क्या उनके लिए मनुष्यकृत कानून बरतकारी हो सकते हैं? जहाँ राज्यतन्त्रका उद्देश्य समाज अथवा उसके किसी अंगको दखाना हो वहाँ उन तन्त्रके मान्यकृत कानून क्या उस दबाये हुए समाज अथवा उस अंगके लिए बन्धनकारी हो सकते हैं? जहाँ कानूनका उद्देश्य उस समाजके विकास-की गतिमें अग्रगण्य करना हो वहाँ उस समाजका कर्तव्य हो जाता है कि वह उस मान्यकृत कानूनका उत्त्थान करे। इसलिए कोई भी बाह्यशक्ति केनियावासियोंको नहीं रोक सकती। ये जब चाह तब बन्धन-मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि उन नेताको पटकर कोई भी केनियावासी बिना मोचे-ममझे कोई कदम नहीं उठावेगा। तत्पश्चात् अवज्ञाका अग्रिकार हरएकको नहीं होता। जो कानूनका पालन गैर-न्यायमें करना जानते हैं केवल वे लोग ही स्वेच्छामें, और ऐसा प्रसंग उपस्थित होना तत्पश्चात् अवज्ञा भी कर सकते हैं। यह शस्त्र अनजानके हाथोंमें पटककर उसीके लिए त्रासकर हो जा सकता है।

[तुलसीदास]

नवजीवन, १-६-१९२४

८६. काठियावाड़ियोंके प्रति अन्याय

एक मित्रने मुझे मीठा उलाहना दिया है और कहा है कि मैं आजकल काठियावाड़ियोंके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। मैं उनका परिचय वातूनी लोगोंके रूपमें दे रहा हूँ। उन मित्रके विचारसे मेरे मनमें ऐसी ध्वनि निकलती है कि उनमें काम करनेवाला तो कोई भी नहीं है। उसके अलावा इनका कहना यह भी है कि मेरा अनुकूलन करके अन्य लोग भी काठियावाड़ियोंके प्रति ऐसी ही राय बना लेते हैं और ऐसे ही विशेषणोंका प्रयोग करके उनकी भर्त्सना करते हैं। ये भाई आगे कहते हैं कि अन्तमें इनका परिणाम यह होगा कि हम काठियावाड़ी भी अपने सम्बन्धमें यह मानने लगेंगे कि हम ऐसे ही हैं और इस समय हममें जो लोग थोड़ा-बहुत काम करते हैं वे भी निठल्ले बन जायेंगे।

मेरी यह टीका सभी काठियावाड़ियोंपर लागू नहीं है। मैंने तो यह मात्र राजनीतिज्ञोंके सम्बन्धमें कहा था और वे भी सबके सब वाचाल हैं, मेरे कहनेका यह अभिप्राय भी नहीं है।

१. देखिए "काठियावाड़ क्या करे?", १८-५-१९२४।

मैं स्वयं राजनीतिज्ञोंके वर्गमें पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनेको वाचाल नहीं मानता। इसलिए सबसे पहले तो मैं ही अपनी आलोचनाका अपवाद हूँ। फिर मेरे सायियोंमें कितने ही ऐसे काठियावाडी हैं जो चुपचाप काम करते रहना ही जानते हैं। मेरा यह विवेचन उनपर भी लागू नहीं होता, इसलिए उसका व्यवहार तो केवल उन्हीं लोगोंके सम्बन्धमें किया गया है जिनपर वह लागू हो सकता है।

यह बात सच है कि यदि वातुनी लोग केवल अपवाद-रूप ही होते तो मेरी टीका अन्यायपूर्ण मानी जाती। मेरी इतनी शिकायत जरूर है कि प्रायः राजनीतिज्ञ वाचाल और झगडालू प्रवृत्तिके हैं। चुपचाप रहकर काम करनेवाले लोग अपवाद रूप ही हैं। मैं राजनीतिज्ञोंके परिवारमें पला-पुसा और बड़ा हुआ हूँ, मुझे इसका विपुल अनुभव है। मैं अपने पिताजीकी तो पूजा किया करता था। माता-पिताके प्रति मेरी भक्ति श्रवण-जैसी थी। यदि इसमें अतिशयोक्ति हो तो भी इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि मेरा आदर्श श्रवण था। लेकिन मुझमें विवेकका लोप कभी नहीं हुआ। इन्हींसे मैं तब भी जानता था एव अब तो और भी ज्यादा जानता हूँ कि मेरे पिता-जीका अधिकांश समय केवल गुप्त योजनाओंमें ही जाता था। सवेरेसे ही बातें होने लगती और वे कचहरी जानेतक चलती। सभी लोग कानाफूँसी करते रहते थे। बातोंका सार केवल इतना ही होता था कि वनिये किस तरह नीचे पदोंसे ऊँचे पदोंपर पहुँचें तथा नागरो और ब्राह्मणोंकी तुलनामें उनका प्रभाव किस तरह बड़े। मेरे पिताका उद्देश्य यह था कि वनियोंमें भी किसी तरह हमारा परिवार सबसे आगे हो जाये। मैंने आपके सामने यह एक पहलू रखा है। यह सब कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि इसमें परहितकी भावना तनिक भी नहीं थी, लेकिन उसका रयान गौण था। वे मानते थे कि परहित उसी हदतक करना चाहिए जितना हदतक वह स्वार्थकी पूर्ति करते हुए किया जा सके। मेरे पिता राजनीतिज्ञोंमें निरुद्धतम नहीं थे, बल्कि वे उन्मृष्टतम राजनीतिज्ञ माने जाते थे। ईमानदारीके लिए वे विख्यात थे। उम्र समय भी धूम देने और छेनेका चरन था, लेकिन वे इनमें सर्वथा मुक्त थे। उनका हृदय विनाश था। उनकी उदारताकी कोई सीमा न थी। ऐसा अच्छा मनुष्य भी राजनीतिके विपात नातावरणके प्रभावमें मुक्त नहीं रह सका था।

मेरा यह ज्ञान अनेक बार मुझे यह कहनेके लिए प्रेरित करता है कि मैं नागरो और अन्य लोगोंके साथ दुष्टतम मैत्रीभाव रखकर अपने परिवारके उम्र पक्षपात-पूर्ण रविवेला प्रायश्चित्त कर रहा हूँ। मैं उन वर्गमें पड़ने और बड़ा होनेके बावजूद नाचाकानामे निरालंकार कर्मनिष्ठतामें प्रवेश करके राजनीतिज्ञोंके उम्र पापका परिमार्जन कर रहा हूँ।

राजनीतिज्ञोंके वर्गके सम्बन्धमें जो बात चालीस-पचास वर्ष पहले सच थी वही आज भी सच है। राजनीतिज्ञोंका वर्ग ही निरुद्धतम वर्ग रहता है। उनके प्रति अकचि ही मेरे देश-न्यायता एक कारण था। राजनीतिज्ञोंके नातावरणमें रहकर और मौन धारण करते केवल काम करने रहनेका अर्थ है, लक्षकोंकी पंक्तिमें आगे न बढ़ना। प्रयोग बदलता उद्देश्य पदोन्नति रहता था तथापि यह पदोन्नति अच्छे नायका परिग्राम नहीं

होती थी, वह तिकडमवाज परिणाम होती थी। फलतः रजवाड़ोंकी नीकरीमें दाखिल हुए नहीं कि राजनीतिक दाय-पेचोंकी शिक्षा शुरू हो गई।

अब हमारे बीच नया वातावरण तैयार हो रहा है। हम वाचालता और गुप्त योजनाओंको छोड़ना चाहते हैं। इसलिए कुछ कर्मनिष्ठ काठियावाड़ी इस कृत्रिम वातावरणको दूर करनेके कार्यमें जुटते जा रहे हैं, तथापि सामान्य राजनीतिज्ञ तो अब भी पुराने वातावरणके गुलाम हैं।

इन सम्बन्धमें मेरे लिखनेका हेतु यही था कि काठियावाड़के राजनीतिज्ञ इस विषयको समझें। उनमें तुरन्त सुधार करने और मेरा यह हेतु आज भी है।

काठियावाड़ियोंके (जयान्) जिन राजनीतिज्ञोंपर यह लागू होती है उनकी आशय्यता तथापि गालिबानीका एक भाग है। इसलिए ऐसी टोका तो मुझ-जैसे लोग ही कर सकते हैं। जिनके मनमें काठियावाड़ियोंके प्रति द्वेषभाव हो वे ऐसा कर ही नहीं सकते। श्रेष्ठ यदि कोई काठियावाड़ियोंने द्वेष करनेवाला व्यक्ति मेरा अनुकरण करना मुझा यह नव कहे तो भी क्या हुआ? इससे जो तिकडमवाज नहीं है वे मान्य रहें और हमें किन्तु जो तिकडमवाज है, बातूनी है, उन्हें भी सच्ची बात सुनकर शीघ्र खो जाना चाहिए? हमारा शत्रु हमारे जितने दोष देखता है उतने मित्र नहीं देख पाता। मित्रके दोषोंको देखते हुए भी उनपर पूर्ण प्रेमभाव रखना न्यायहीन विनिष्ट रक्ष्य है और यह दुष्प्राप्य है। इसलिए सामान्य रूपसे यह कहा जा सकता है कि शत्रु हमारे दोषोंको जितनी अच्छी तरह बता सकता है उतनी अच्छी तरहसे मित्र नहीं बता पाता। इसलिए काठियावाड़ियोंको मेरी सलाह है कि वे शत्रुकी टीका मित्रपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुनें, उसपर विचार करें तथा उसमें जितना सत्य हो उसे ग्रहण करें।

मेरी आलोचनाका अनुकरण अन्य लोग करेंगे, मैं इस भयमें आलोचना करना दन्द नहीं दूँ, मुझे ऐसी ओक्षा तो कोई नहीं करेगा। इसलिए काठियावाड़ियोंकी आलोचनाका विमित लेकर गुजराती मानने मेरा निवेदन है कि वे वाचालता छोड़कर गममें निरत हो जायें। काठियावाड़ी यदि मुझे खास अपना आदमी मानते हैं तो वे मेरी बात सुनें और उसमें से सार ग्रहण करें। मेरे मनमें इस बातको लेकर अग्रणी कुछ अभिमान है कि वे औरोंकी नहीं तो मेरी बात अवश्य सुनेंगे। लेकिन मैं काठियावाड़ और गुजरातमें कोई भेद नहीं मानता। दोनोंके निवासी गुजराती ही हैं। काठियावाड़ छोटा गुजरात है। गुजरातमें काठियावाड़ और कच्छ आदि मिला दें तो महा गुजरात बन जाता है। महा गुजरात हिन्दुस्तानका एक छोटा अंग है। इस अंगकी भाषा मैं ज्यादा जानता हूँ। यह अंग मुझे ज्यादा अच्छी तरहसे जानता है। इसलिए मुझे इसको कडवी दवा पिलानेका अधिक अधिकार है। महा गुजरात यदि कडवी दवा न पियेगा तो मैं इसे और किसे पिलाऊँगा? इसके अलावा मैं अपनी दवाकी परीक्षा करने किसके पास जाऊँगा?

अन्तमें मेरी इच्छा है कि काठियावाड़ी राजनीतिज्ञ वाचालतापर पूर्ण समय रखते हुए चाववाजी छोड़कर तथा चुप रहकर काम करते हुए मेरी आलोचनाको

झूठा सिद्ध करे। मुझे आलोचना करनेमें सुख नहीं मिलता। मैं आलोचनाके द्वारा काठियावाड़से पूरा काम लेनेकी उम्मीद करता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-६-१९२४

८७. मुझे क्षमा करे

मैं गुरुवारको^१ मुवह अहमदाबाद स्टेशनपर उतरूँगा, इस आशासे अहमदाबादके बहुतसे भाई और वहन स्टेशनपर एकत्रित हुए, लेकिन मैं उन्हें नहीं मिला। इससे उन्हें निराशा हुई। मैं इसके लिए उनसे क्षमा माँगता हूँ। वल्लभभाईने देखा कि मेरी प्रार्थना और उनके प्रयत्नोंके बावजूद लोग रुकेगे नहीं, इसलिए उन्होंने गाड़ी रुकवाकर मुझे बीचमें ही^२ उतार लिया और शान्तिपूर्वक आश्रम पहुँचा दिया।

निराश हुए भाइयो और वहनोंने मुझे क्षमा कर दिया है, यह बात तो मैं तभी मानूँगा जब वे सब चरखा चलाने लगेंगे। वस्तुतः देखा जाये तो क्षमा उन्हींको माँगनी चाहिए। वे स्टेशनपर आये ही क्यों? मेरी प्रार्थनापर^३ ध्यान न देकर वे स्टेशन आये, इसमें दोष उनका ही है। इससे हाथ कते सूतके उत्पादनमें जितनी कमी हुई है, हिन्दुस्तानका उतना ही नुकसान हुआ है। इसलिए यदि ये निराश भाई और वहन कौतूहलवश नहीं बरन् प्रेमवश स्टेशन आये हो तो उनसे मेरी विनती है कि वे सूतकी इस कमीको पूरा करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-६-१९२४

८८. विद्यापीठ और आनन्दशंकरभाई

गुजरात विद्यापीठका एक विद्यार्थी और भक्त लिखता है।^१

उन पत्रकी विषय-वस्तु, उनकी भाषा, उनके विचार और उगमें उल्लङ्घनेवाली देशभक्ति तथा विद्यापीठके प्रति अगाध प्रेमभाव मुझे उत्तने अच्छे लगे हैं कि मैंने पत्र लम्बा होनेके बावजूद उसे पाठकोंके सामने प्रस्तुत करना उचित समझा है। लेकिन आनन्दशंकरभाईने मेरा परिचय उनका घनिष्ठ है कि उनके भाषणके जो अर्थ लिखाने उद्भूत किये हैं वे मुझे उनके योग्य नहीं लगे। मैंने सोचा कि पहले यह पत्र प्रकाशित

१. २९ मईको।

२. साहित्यिक रत्न पाईमें।

३. अर्थात् “मेरी प्रार्थना”, २५-५-१९२४, जिनमें गांधीजीने गुजरातके भाष्यों और वरतोंमें अनुरोध किया था कि वे उन्हें स्टेशनपर न आये, बल्कि अपना समय इन कार्योंमें लगायें।

४. पा पदों नहीं दिया जा रहा है।

पर जोर पड़ जाता है कि भाई का उत्तर मंगाऊँ। पर इससे अच्छा तो यह होगा कि पहले उसे पत्र लिख डाले उत्तर मंगा लू और तब पत्र और उत्तर साथ-साथ प्रकाशित करूँ। उस पत्र में ही बता दूँ कि मैंने विषय-वस्तु, विद्यार्थी तथा आनन्दशरमाई के साथ पूरा सार लिखा। इनके अनिश्चित आनन्दशरमाई के प्रति मेरे मित्रभाव अथवा स्नेहभाव की वजह से ही भाषण करने का सौजन्य दिया। परिणामतः पाठक भी देख सकेंगे कि मैंने आनन्दशरमाई के उत्तर और उनके साथ-साथ प्रकाशित करके ठीक ही लिखा है। तब तो पत्र सारा तो — सिनेपस में जब भाषण गुजराती में होते हैं — पत्र सारा पूरा लिख लिख ही नहीं पाते, यद्यपि ऐसा वे जान बूझकर नहीं करते, बल्कि लिख भी पाते हैं तो सम्पन्न भाषणाको पूरा छापने के लिए जरूरी पत्र लिख पाता। इसी वजह से उनके विवरण अपूरें रह जाते हैं तथा पत्र सारा पत्र सारा भाषणाको पत्र सारा ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में किम विवरण ठीक पत्र सारा लिख ठीक न माने यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसी कारण पत्र सारा को रोजगार भेजना अपने मन भाषणाको लिखते थे। गोमले पत्र सारा लिखने के जगह सम्भव होता था स्वयं ही सुधारने का आग्रह करता है। उनके दक्षिण जाफिका के सभी भाषणाको, जो समाचारपत्रों में अक्षरशः प्रकाशित हुए हैं, गुजराती अक्षरों में लिखने के भी प्राप्त न था। उन्होंने लिखने के बाद उनका गुमाने का नाम भार अपने ऊपर ही रख छोड़ा था। भाषणाको दुबारा लिखी है, दाता मुझे कड़ा अनुभव है। इसमें सवाददाताओं का योग नहीं है। अनुमति ही ऐसी है कि उनके-दुर्ग नवाददाता ही शुद्ध विवरण दे पाते हैं।

उस अनुभव को पत्र सारा रखकर मैंने आनन्दशरमाई को उपर्युक्त पत्र भेजा था जो उनके उत्तर लिख भेजने की प्रारम्भ की थी। उनका उत्तर निम्न है।

उस उत्तर में पत्र सारा कथन ही कहने को कोई बात रह जाती है। लिख पूरा लिखने पत्र सारा अभिप्राय आनन्दशरमाई की है उसी की स्थापना की अभिप्राय की थी है। लिख उनके लिए उपयुक्त समय और अनुकूल अवसर कदाचित् मिली नहीं आया है। मेरे विचारों में विद्यार्थी-श्रेय की भावना उत्तम प्रकार की है, लिख मैं विज्ञान-सम्बन्धी विचार तो उनके विचारों में बहुत आगे हैं। मेरी अल्प-मनो तो शिक्षा प्रयोग धनोपाजन के लिए अभी नहीं किया जाना चाहिए। धनोपाजन नाम का माध्यम व्यापार ही होना चाहिए। आजीविका का साधन मजूरी अर्थात् बुनार, बटिंगी, दागीगिरी या ऐसा ही कोई आवश्यक धन्य होना चाहिए। वैद्य, वकील और शिक्षक तथा ऐसे ही अन्य लोग मुख्य रूप से पैसा कमाने के इरादे से अपना धन्य प्रयास गोमले हैं और इसी रूप में उनको चलाते हैं। इसे मैं अपने राष्ट्र की नैतिक अव्यवस्था एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। यह तो आदर्श की बात हुई। उस तरह हम नहीं पहुँच सकते तथापि उनके समीप जितने अधिक जा सकेंगे उतना ही अच्छा है उसमें मुझे कोई शक नहीं है। विद्यापीठ ने यह आदर्श नहीं रखा है,

लेकिन उसने राष्ट्रीय भावनाको प्रबलता दी है। जहाँ यह आदर्श है कि शिक्षाका उपयोग देश-सेवामें किया जाये और धनोपार्जनको गौण स्थान दिया जाये वहाँ “व्यक्तिगत उत्कर्ष” के लिए अवकाश ही नहीं है। “व्यक्तिगत उत्कर्ष” की भावनाका त्याग करनेवाले मनुष्यको ही विद्यापीठका आश्रय लेना चाहिए। गुजरातमें अथवा समस्त हिन्दुस्तानमें इस भावनामें अभी गहरी जड़ नहीं पकड़ी है, इसलिए यदि विद्यापीठके प्रारम्भिक कालमें ऐसी भावनासे युक्त विद्यार्थी कम हो तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आश्चर्य और प्रसन्नताकी बात तो यह है कि विद्यापीठकी छत्रछायामें हजारों विद्यार्थी अक्षरज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तथा इसके साथ-साथ देश-सेवाकी भावनाको विकसित कर रहे हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-६-१९२४

८९. गुरुकुल कांगड़ीमें चरखा

इस गुरुकुलके विद्यार्थियोंको मैंने उनके वार्षिकोत्सवके समय एक खत भेजा था। उनके उत्तरमें एक खत कई दिन हुए मिला है। गुरुकुलके बालकोंका प्रेम चरखेपर कैसा है, यह जाहिर करनेके लिए मैं खतका थोड़ा हिस्सा पाठकोंके सामने पेश करता हूँ

यद्यपि आपके सन्देशके लिए यह उत्तर बहुत ही अपूर्ण है, यह हम अच्छी तरह समझते हैं—हम अपने काते हुए इस थोड़े-से सूतकी श्रद्धापूर्ण भेंट आपके पूज्य चरणोंमें रखना चाहते हैं। यह सूत इसी राष्ट्रीय सप्ताहमें (७ अप्रैलसे १३ अप्रैल तक) नात दिनतक चौबीस घंटे अखण्ड सतचक्र चलाकर हमने इसी प्रयोजनके लिए कातकर तैयार किया है कि हमारी तुन्ड भेंट स्वीकार हो। इसमें (चतुर्थ श्रेणीके) हममें से छोटे बालकोंका काता हुआ भी कुछ सूत अलग रखा है। यद्यपि यह अखण्ड चरखा चलाकर नहीं चला गया है तथापि हम समझते हैं कि आपने प्रेम रखनेवाले ये छोटे बालक अवश्य ही आपके प्रेमपात्र हैं। अतः इनका प्रेमपूर्वक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताहका सूत भी आपके चरणार्पित होनेके योग्य ही है।

हिन्दी नवजीवन, १-६-१९२४

१०. परिषदोंके नियोजकोंको इशारा

गोपात ही है “बड़ी-बड़ी सभाओं, जलसों और व्याख्यानोके दिन चले गये। अब चुरागा ताम करनेके दिन आ गये हैं।” लेकिन परिषदों अथवा जलसोंके तयार होना चाहते हैं कि खूब धूमधाम हो। इस मोहमें वे कई बार सत्यको भूल जाते हैं और भोक्तो-भाजी जनताको धोखा देकर परिषद्की तैयारी करते हैं। एक परिषद्की तैयारी में

बहुत खर्चों की बात है कि अधिवेशन बहुत बड़ी धूमधामसे होना निश्चित हुआ है। महात्मा गांधी, अली-वन्द्यु, पण्डित जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर किचलू, मोलाना अबुल कलाम आजाद, देवदास गांधी, शफरलाल बंकर, राजगोपालाचारी, नेह्रू जमनालाल बजाज, मोलाना अबुल कलाम, श्रीमती गांधी, बीअम्मा साहिबा, तपस्वी मुन्तरलाल, माणनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्राकुमारी आदि-आदि प्रमुख नेताओंके पधारनेकी सम्भावना है।

सम्भव है कि स्वागतकारिणी सभाने ऐसे नेताओंको निमन्त्रणपत्र भेजा हो, लेकिन जबतक हमें-हम उनको तरफमें इन आशयका जवाब न मिले कि ‘आनेकी कोशिश करो’ तबतक ऐसा दिखना कि उनके पधारनेकी सम्भावना है, अयथार्थ है। लोगोंके भावों में यह पैदा करनेकी इच्छा कितनी ही अच्छी हो तो भी यह कार्य अनुचित ही है। वेग एत-दो बार धोखेमें आ सकते हैं, लेकिन थोड़े ही समयमें कार्यकर्त्तागण जागते प्रतिज्ञा और लोगोंका विश्वास खो बैठते हैं। अब्राहम लिंकनने ठीक ही कहा है “हम थोड़े लोगोंको हमें धोखा दे सकते हैं और सब लोगोंको कुछ समय धोखा दे सकते हैं, लेकिन सब लोगोंको हमेशा धोखा देना अशक्य है।”

हिन्दो नवजीवन, १-६-१९२४

११. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सावरमती

ज्येष्ठ सुदी १ [३ जून, १९२४]

भाई श्री ५ घनश्यामदासजी,

आपका खत मिला है। मैंने अत्यज मंडलके नेताको लिख भेजा है कि आपने रु० ३०,००० देनेकी प्रतिज्ञा नहीं की है।

१ यहाँ प्रेषीकी जातिमें दो फिर्कोंके उल्लेखसे पता चलता है कि यह पत्र १३-५-१९२४ और २०-५-१९२४ को गांधीजी द्वारा प्रेषीको लिखे गये पत्रोंके साथ ही लिखा गया होगा। १९२४ में ज्येष्ठ सुदी १, ३ जूनको पड़ी थी।

जातिमे दो फिरके हो गये हैं यह बात यदि बुरी है तो भी आपका फिरका दूसरेसे विनययुक्त रहनेसे झहर फैलता रुक जावेगा। यह तो है कि शांति और झगडा दोनो साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। एकको ही ग्रहण करके उसीका सेवन करनेसे उसका फल मौलता है। झगडेका फल हम यूरोपमे देख रहे हैं। सच्ची महोवत है हि नहीं। शांतिका प्रयोग समाजोमे अबतक ठीक ढगसे हुआ नहीं है।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०४७) से।

सीजन्य घनश्यामदाम विडला

९२. पत्र : परशुराम मेहरोत्राको

ज्येष्ठ सुदी १ [३ जून, १९२४]

चि० परगराम,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। 'रामायण' का अभ्यास खूब ध्यानसे करना। एक बार पढ़नेमे काफी नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि 'रामायण' तुमको शांतिप्रद होगा। मव ब्रीमार खेर तो रहे?

बापूके आशीर्वाद

परमगम मेहरोत्रा

यू० पी० सहर बोर्ड

कानपुर

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ४९६०) से।

सीजन्य परशुराम मेहरोत्रा

९३. भेंट : 'स्वातन्त्र्य' के प्रतिनिधिसे

[सावरमती

३ जून, १९२४]

प्रश्न क्या आपने घरवदा जेलसे अपनी रिहाईके बाद अपने लेखोंके स्वरमें कोई परिवर्तन महसूस किया है?

उत्तर जी, हाँ, परिवर्तन आया है।

आपने अहिंसाको बिल्कुल धर्म-जैसा मानकर उसपर इतना अधिक आग्रह किया है कि कांग्रेसको अपने स्वयंसेवकोंके सम्बन्धमें आत्मरक्षाका प्रस्ताव पास करना पड़ा।

हालांकि प्रस्ताव पास करना कांग्रेसके लिए उचित नहीं था। अहिंसाकी नीति जो परिभाषा दी थी, उसमें यह अर्थ शामिल था।

महात्माजी, क्या आप नहीं मानते कि कमसे-कम कांग्रेस नेताओंको आपकी परिभाषा सम्पूर्ण मालूम पड़ी?

जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। हर धर्मके अनुयायीको स्वयं अपने धार्मिक ग्रन्थोंमें अहिंसाके नमर्दनमें प्रमाण खोजने चाहिए। मैं अहिंसाका प्रचार इसी दृष्टिसे कर रहा हूँ कि लोगोंको अपने-अपने धर्म-ग्रन्थोंके अनुसार अहिंसाका वास्तविक अर्थ खोजनेकी प्रेरणा मिले।

प्रतिनिधिने इसके बाद महात्माजीसे चोर, डाकू या विदेशी आक्रमणकी पृष्ठ-भूमिमें अहिंसाकी मर्यादाएँ बतलानेके लिए कहा। गांधीजीने विरयान्त सन्त, एकनाथ महाराजका किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार उनके घरपर चोर घुस आये। महाराजने उस परिस्थितिमें ईश्वरसे प्रार्थना की कि ऐसा न हो कि चोरोंको उनके घरमें गाली हाव लौटना पड़े।

महात्माओंके लिए तो यह सम्भव है, पर साधारण जनोके लिए यह सम्भव नहीं है। आप ऐसी परिस्थितिमें साधारण जनोको क्या करनेकी सलाह देते हैं।

हमें चोरो इत्यादिमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। आपने जो अन्तर बतलाया है वह बिल्कुल ठीक है।

क्या आपके विचारसे अंग्रेज भी इसी श्रेणीमें नहीं आते?

जी नहीं, आजकलके अंग्रेज इस श्रेणीमें नहीं आते। ईस्ट इंडिया कम्पनीको उस श्रेणीमें रखा जा सकता था। पर क्या डाकुओंकी सन्तानको भी आप डाकू ही कहेंगे?

अगर डाकुओंकी सन्तान अपने पूर्वजोंका ही पेशा करे तो क्या उनको डाकू ही नहीं कहा जायेगा?

नहीं, जी, नहीं। आजकलके अंग्रेज ऐसे नहीं हैं, इसलिए हमें अहिंसापूर्ण आचरण करना चाहिए। हमें अंग्रेजोंको सत्तासे च्युत करनेके लिए अपनी इच्छाशक्तिकी ज़रूरत है, हथियारकी नहीं और फिर जबतक कांग्रेस अहिंसाको नीति मानकर चलती है, तबतक तो हमारा आचरण अहिंसापूर्ण ही रहना चाहिए। मैंने 'मेरा जीवन-कार्य' शीर्षक लेखमें अपने इस अर्थका खुलासा किया है। उसमें मैंने फाँसी पाये एक बन्दी और जेलरका दृष्टान्त दिया है। मुझे कांग्रेसकी आगामी बैठकमें इस पूरे प्रश्नका अन्तिम रूपसे निबटारा कराना है।

महात्माजी, क्या आपने नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम विवादोंके सम्बन्धमें सरकारों जांच-समितिके सामने मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत गवाहियाँ पढ़ ली हैं? मुसलमान गवाहोंने कहा कि लोकमान्य तिलक हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच ऐसे झगड़े करानेके लिए जिम्मेदार थे और हर मुसलमानको यह हक है कि वह कभी भी अपने घरको मसजिदमें बदल ले।^१

नहीं, मैंने वे गवाहियाँ पढ़ी नहीं हैं। मैं उन्हें पढ़ूँगा अवश्य। लोकमान्यको ऐसे नामप्रदायिक झगड़ोंके लिए जिम्मेदार ठहराना घोर कृतघ्नता है। लोकमान्यने स्वयं मुझमें कहा था कि यदि मुसलमानोंको सौ फीसदी प्रतिनिधित्व देकर भी स्वर्गज्य हासिल किया जा सके तो वे (लोकमान्य) ऐसे समझौतेपर हस्ताक्षर करनेके लिए तैयार हैं। डा० मुंजने मुझसे खाम तोरपर अनुरोध किया है कि मैं नागपुरके द्वारेमें कुछ भी न लिखूँ।

महात्माजीने आगे कहा कि लोगोंकी अपनी मुक्तिका मार्ग स्वयं ही खोजना चाहिए। उन्होंने इसपर खेद प्रकट किया कि देशके नेताओंने अहिंसापूर्ण अमहयोगके उनके अपने तरीकेकी उपयोगिताके प्रश्नपर काफ़ी गम्भीरतामें विचार नहीं किया है।

[अंग्रेजीमें]

हिन्दू, १२-६-१९२४

१. रेविण्डा खंड २३, पृष्ठ ३७०-७३ ।

२. प्रतिक्रिया में प्रश्नके साथ ही गंधीजीने स्वतन्त्र्यमें प्रतिक्रिया दी और अनुरोध किया कि वे अपने पद छोड़ें।

९४. टिप्पणियाँ

तारकेश्वरमें सत्याग्रह

तारकेश्वरकी स्थितिके सम्बन्धमें मेरे पास कितने ही तार आये हैं। दो तारोंमें से एक तारा गंगा के किनारे गुप्तगया गया है। अभी मेरे वहाँ जानेका सवाल नहीं उठता, तारा तो कुछ दूरी तो यह तो है ही कि शरीर लम्बी यात्राके श्रमको बर्हाकर जाने योग्य नहीं है। लेकिन वाइलीमके बारेमें मैंने जो-कुछ लिखा है, वही बात लोगों तकके-पर भी पड़ता है। मन्दिरपर कब्जा करनेके लिए किसी तरह-ने भी तारकेश्वर पर गये या प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे मजदूरोंका इस तारा पर जाने और रेलकी पटरीपर बैठकर ट्रेनको जानेसे रोकने बर्ग-रहका या तारा-तार आता है, यह अगर सच हो तो, यह सत्याग्रह नहीं है—बल्कि यदि तारकेश्वर पर जाने तो भी यह एक निन्दनीय काम अवश्य था। दुराचारी माने जायेंगे मन्त्रोंके करने भी हम किसी सम्पत्तिको इस तरह एक बारगी और अदृश्यता की चीज मानें।

जाने हाथों अपनी कद्र

तारकेश्वरपर मैंने जो लेख 'यंग इंडिया' में लिखा है,^१ उसके बारेमें कहा गया है कि मैं जाने हाथों अपनी कद्र खोद रहा हूँ। यह कथन मुझे पसन्द आया। तारकेश्वर पर जाने की वनिम्बत खुद अपनी कद्र खोदनेसे बढ़कर खुशी मुझे जो-कुछ देने नहीं होगी, मैं तो केवल सत्यके ही लिए जिन्दा रहना चाहता हूँ। मेरे एक बड़े सम्माननीय अंग्रेज मित्र हैं, जिन्होंने मुझे दक्षिण आफ्रिकामें बहुत सहायता दी थी। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि "आप जानते हैं, मैं क्यों आपके आन्दोलनमें दिग्गजाने सहायता कर रहा हूँ? इसलिए कि आप अल्पमतमें हैं। मैं मानता हूँ कि सत्य हमेशा अल्पमतकी ही ओर होता है। इसलिए अगर मैंने आपको बहुमतमें देना और हमारी मित्रताके रहते हुए भी, मैंने आपका विरोध किया तो आप नाज्जुब न करेंगे।" मैं अक्सर ऐसा सोचता रहा हूँ और आज तो और भी ज्यादा सोचता हूँ कि क्या उन मित्रकी बात सही नहीं थी, और क्या आज वे इस नतीजेपर तो न पहुँचें होंगे कि चूँकि इस समय मैं बहुमतवादी माना जाता हूँ, इसलिए इस वक्त मेरा ही पक्ष गजतीपर होगा। पर उन मित्रकी बात सही हो या गलत, मैं आशा करता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुझे अल्पमतमें रखते हुए जरा भी नहीं हिचकिचायेगी और मैं यह आशा भी करता हूँ कि मैं अपने विद्वानोंके प्रति झूठा मान्यता न होऊँगा। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपनी शिकस्त होनेपर भी उसी उत्साहके साथ काम करूँगा। शायद जैसा मैं उन दिनों करता

था जब परिस्थितियोंका प्रवाह मेरे अनुकूल था। अगर हमे भारतवर्षकी सेवा करनी है तो हमे अपने साधनको साधकोसे ऊँचा समझना चाहिए। साधक तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य तो बड़े-बड़े व्यक्तिके चले जानेके बाद भी कायम रहता है।

आर्य समाजी विरोध

आगराके आर्य समाजकी तरफसे मुझे निम्नलिखित तार मिला है।

आर्यसमाज, ऋषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्दजी, 'सत्यार्थ प्रकाश' और शुद्धि-आन्दोलनके बारेमें आपने जो कड़े शब्द कहे हैं आगरा उनके प्रति अपना विरोध प्रकट करता है। उसे विश्वास है कि आर्य-समाजके सिद्धान्तोंका पूरा परिचय न होनेके कारण आपने अनजानेमें वे सब बातें कही हैं। वह आपसे सादर प्रार्थना करता है कि आप अपने विचारोंपर फिरसे गौर करे और उनसे जो उद्वेग उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, उसे दूर करे।

मैं इस तारको इसलिए प्रकाशित कर रहा हूँ कि मुझे विश्वास है कि आगरा समाजका मत बहुत हदतक आर्य समाजका ही मत है। उसके उत्तरमें मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने समाज या ऋषि दयानन्द या स्वामी श्रद्धानन्दजीके विषयमें एक भी शब्द गहरा विचार किये बिना नहीं लिखा है। मैं अपनी रायको आसानीसे दबा कर भी रख सकता था। लेकिन जब कि उसका प्रस्तुत प्रकरणसे सम्बन्ध है तब सत्यको देखते हुए मैं ऐसा नहीं कर सका। हिन्दू-मुस्लिम-बैमनस्यका दानव हमारे सामने खड़ा है। उसके नाशकी मुत्तकको मरत जरूरत है। इसे तथ्योंको दबाकर या उनकी ओरसे आँखें मूंदकर नहीं किया जा सकता। ऐसे मौकोंपर जो बात सच्ची दिखाई दे उसे कहना जरूरी हो जाता है—फिर वह चाहे कितनी ही कड़वी क्यों न हो। लेकिन मैं इस बातका दावा नहीं करना कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। अभी तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी है जिसमें मैं अपने विचार बदल लूँ। मैं यह भी नहीं कह सकता कि उस विषयका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैंने 'सत्यार्थ प्रकाश' को जहर पड़ा है। स्वामी श्रद्धानन्दजीमें मेरा गहरा परिचय है। इसलिए मैंने वे बातें मोच-ममझकर ही लिखी हैं। अगर कोई आर्य समाजी मुझे यह समझा दे कि किसी भी बातमें मुझमें गलती हुई है तो मैं खुशीके साथ अपनी गलतीको कबूल करूँगा, उसके लिए माफी मागूँगा और अपने तमाम गलत बयान वापस ले लूँगा।

दण्ड या पुनर्जात ?

यौरोने कहा है कि स्वेच्छावारी जमानके जमीन खुशहाली अपना है और मरीची गुण। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी नगरगता संत-भावन नटना खुशीकी बात है। ऐसी नगरगता समादितिके प्रति मनमें रचना चाहिए। उन नगर विचार जे नो मद्रागसे प्रार्थित 'नगरगता' को नो नगर विचार है। जे उनको नगरगता के विचार पुनर्जात

स्वरा गिनना चाहिए। इसलिए मैं तो श्री प्रकाशमको^१ इस बातके लिए वधाइयाँ ही दूंगा कि मद्रास सरकारकी काली-मूचीमें उनके अखबारका नाम सर्वप्रथम है। उन्हें यह पुरस्कार देनेके लिए उम सरकारके भारतीय सदन्य जिम्मेदार है, उससे मुझे कोई आनन्य नहीं होता। वे और कुछ कर ही नहीं सकते या तो उन्हें सरकारको कायम रखनेके लिए यह सब करना होगा, या फिर पद-त्याग करना होगा। उनका विश्वास ऐसा ही है कि यह सरकार देशके कल्याणके लिए कायम है। अहिंसात्मक अमहयोगका उद्देश्य इन भ्रमका पर्दा हटानेकी प्रक्रिया जीघ्रतामें सम्पन्न करना है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गतिमें चल रही है। कारण यह कि हम अमहयोगमें बहुत थोड़ा ही विश्वास करते हैं और अहिंसामें तो और भी कम।

ऐशो-आराम देगो, लेकिन शक्ति नहीं

गान्धिनिकेनने बड़ो दा^२ लिखते हैं^३

आप चाहते हैं कि हम जीवनके लिए आवश्यक वस्तुओंका उत्पादन अपने ही हाथोंसे करे और इस तरह शक्ति सम्पादन करे।

• यह अपेक्षा रखना मूर्खता ही है कि सरकार हमें सचमुच कोई ऐसी शक्ति हासिल करने देगी जो उसकी मनचाही करनेकी शक्तको निष्फल बना सके।

क्या यह गोटहो आने मच नहीं है कि नगरोंमें रहनेवाले लोग गरीबोंको पूरा पैसा न देकर अपने ऐशो-आरामको चीजे प्राप्त करते हैं और उधर सारी शक्ति एक ऐसी सरकारके हाथमें है, जो इस जनताके प्रति तनिक भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती और उनके दुःख-दर्द और जरूरतोंका कोई खयाल नहीं करती?

पीड़ितोंका ज्ञाता चरखा

बाबू भूषेन्द्र नारायण सेन द्वारा भेजा गया निम्नलिखित पत्र^४ पाठकोंको अवश्य ही रोचक होगा

इस पत्रमें प्रकट होता है कि छोटे पैमानेपर किया हुआ सगठन क्या-कुछ कर सकता है और ठीक ढंगके चरणे दिये जानेपर लोग उन्हें कितनी आसानीमें अपना लेते हैं। आज जिन्हें पेटकी खातिर भीख माँगनी पड़ रही है, चरखा उन सबको आत्म-सम्मान की दस्तकार बना देगा। वह शिक्षित-अशिक्षित, गरीब-अमीर सबको एकताके सूत्रमें इतनी अच्छी तरह बाँध देगा जितना और किसी तरीकेसे सम्भव नहीं है।

१. टी० प्रकाशम, आन्ध्रके कांग्रेसी नेता, संयुक्त मद्रास राज्यके प्रथम मुख्यमन्त्री।

२. द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, दार्शनिक, रवीन्द्रनाथ ठाकुरके भाई।

३. यहाँ अंशत दिया जा रहा है।

४. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र लेखकने जून, १९२२ को बाढ़ पीड़ितोंके बीच दुआडोंवा गाँव जिन्हा दुगलोमें श्री प्रफुल्लचन्द्र सेनने चरखेकी सहायतासे जो सराहनीय काम किया था, उसका विस्तृत विवरण दिया था।

छोड़कर चले जाने और बिना अनुमतिके वापस न आनेका हुक्म दिया गया था। इस दूसरे कागजमें हमारी सजाओका अथवा उनके रद्द किये जानेका कोई उल्लेख नहीं था। आदेशोंकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करनेके लिए मेरी प्रार्थना मजूर नहीं की गई और न मुझे स्वतः उनकी प्रतिलिपि तैयार कर लेनेकी अनुमति दी गई। मुझे कहा गया कि आपने प्रतिलिपि देनेकी साफ मनाही कर दी है। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि आप कृपया मुझे बतायें कि सजा रद्द करनेवाले आदेशके सम्बन्धमें मैंने जो तथ्य ऊपर लिखे हैं, वे सही हैं या नहीं। यदि आप मुझे सजा रद्द करनेके आदेश तथा 'प्रशासनिक आदेश'की प्रतिलिपियाँ भेज दें तो उसके लिए भी मैं आभार मानूंगा। मैं आशा करता हूँ, आप स्वीकार करेंगे कि ये प्रतिलिपियाँ मुझे दे देना, मेरे प्रति मात्र न्याय करना ही होगा, क्योंकि इन्हींको देखकर मैं जान सकता हूँ कि मेरी ठीक स्थिति क्या है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरूके पत्रमें मित्र होता है कि आचार्य गिडवानीकी पुरानी सजाका किरमे ठागू कर दिया जाना तथा उनको जेल भेज दिया जाना यदि अवैध नहीं तो न्याय अनुचित अवश्य है। निश्चय ही इन तीनों देशभक्तोंकी अपनी रिहाईकी शर्त देवनेता अधिकार था। जैसा कि पहले ही दिखा चुका हूँ, आचार्य गिडवानीने अज्ञानी भावनाने प्रवेश नहीं किया था। उन्होंने मानवताके हितके लिए ही प्रवेश किया था। जनता भी यह जानना चाहेगी कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूको प्रशासक क्या जवाब देता है

विलासिता और आलस्य

खदरके प्रचार-कार्यमें जो रुठिगाइयाँ हैं, उनके बारेमें एक सज्जनने मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। मैं यहाँ इस पत्रके सम्बद्ध अंशोंको प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हमारे प्रान्तमें बहुत कठार्द होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे गांवोंमें प्रत्येक महिला कातती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छोटी-छोटी लड़कियाँ भी इस कलाको जानती हैं और चरखा चलाती हैं। इस प्रान्तमें बुनकर भी बहुत बड़ी मर्यामें हैं। इस प्रान्तमें खदरका उत्पादन बहुत बड़े परिमाणमें किया जा सकता है। खदरके उत्पादनके लिए जब मैं यह विशाल क्षेत्र देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी काम करना चाहिए और कसकर करना चाहिए। किन्तु जब मैं कांग्रेस कमेटीके खदर-भण्डारमें जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत कम लोग हमारा कपडा खरीदते हैं। जिन लोगोंने खदर पहनना शुरू किया था, उन्होंने भी मिलके सूतके कपडे और कुछने तो विदेशी कपडे भी पहनना शुरू कर दिया है।

कांग्रेसने जनताकी भावनाओंको जगाया। जनताने विदेशी कपडे छोड़ दिये, कुछने तो उन्हें जला भी दिया। उन्होंने खदर अपना लिया। किन्तु

बहुत कठिन भी नहीं है। यदि हम पतली चपातियाँ चाहते हैं तो उन्हें पतला बेलते हैं, न कि उनकी गोजमे और कही जाते हैं। उसी प्रकार, यदि हमें महीन कपड़ा चाहिए तो हमें महीन सूत कातना चाहिए। यदि महिलाएँ इतनी आलसी हैं कि महीन सूत नहीं कात सकती तो उन्हें खदरके भारी होनेकी शिकायत करनेका कोई अधिकार नहीं है और अगर हम बच्चोंको दिखावेके लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षाके लिए कपड़े पहनाते हैं तो उनके लिए खदर बहुत ही उपयुक्त कपड़ा है। खदर उतनी ही विविधता दे सकती है, जितना मिलका कपड़ा। किन्तु इसके लिए आवश्यकता है अपने पूर्वजोंके मौलिक कौशलको पुनरुज्जीवित करनेकी। खदर आज मिलके कपड़ेसे महंगा है, क्योंकि अभी हमने इस राष्ट्रीय कुटीर उद्योगको दृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित नहीं किया है। किन्तु यदि हम न्यतन्त्र होना चाहते हैं तो निश्चय ही हमें मूल्यका विचार नहीं करना चाहिए। खदर पहननेवाले सैकड़ों लोगोंका यह अनुभव है कि यद्यपि प्रति गजके हिमावने खदर महंगा है, फिर भी चूँकि उसके प्रयोगसे उनकी रुचि मादी हो जानेके कारण उन्हें कम कपड़ोंकी जरूरत पड़ती है, इसलिए खदर पहिनना मस्ता ही पड़ता है। गरीबोंके लिए वह महंगा नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं कपान पैदा करके उनकी ओटाई, धुनाई और बत्ताई करके खुद ही कपड़ा भी बुन सकते हैं। यदि बारीकीसे देखें तो इस दलीलका जवाब यह है कि लोग पंजाबी बहनोंके बीच निरन्तर प्रचार-कार्य करें और उनमें कहें कि वे २० नम्बरसे कमका सूत न काते। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कताईके काममें सिद्धहस्त हो, उनके तक्राओंको इस प्रकार बँटा सकता है, जिसमें वे बहुत अधिक अतिरिक्त श्रम और समय लगाये बिना ऊँचे नम्बरका सूत कात सकती हैं।

कातनेवाला किसे कहते हैं ?

लोग बहुधा मात्र धागा खींच सकनेके बलपर ही कहने लगते हैं कि वे कात लेते हैं। लेकिन यह सयाल गलत है। नानवाई वह है, जो मेककर ऐसी रोटी तैयार करे जो खाई और पचाई जा सके। मगर उसका सिर्फ रोटी मेकना-भर जानना काफी नहीं है। उसे उन सभी प्रक्रियाओंका ज्ञान होना चाहिए जिनके जरिये आटेसे रोटी बनाई जाती है और उसे आटेकी विविध किस्मोंकी भी जानकारी होनी चाहिए; और सचमुच हर नानवाईको इन सबका ज्ञान होता है। उसी प्रकार कातनेवाला वह है जो एक-सा और ठीक बटा हुआ ऐसा सूत काते, जो बिना कठिनाईके बुना जा सके। यदि धागा आवश्यकतासे कम या अधिक बटा हुआ हो तो वह बुनाईके कामका नहीं होगा और चूँकि बिना अच्छी पूनियोंके ठीक कातना सम्भव नहीं है, इसलिए कातनेवालेको पिजाई करना और पूनी बनाना भी आना चाहिए। उसे विभिन्न किस्मकी कपानोंके रेशोंके बारेमें भी बता सकना चाहिए तथा जितने नम्बरका सूत कातनेके लिए उससे कहा जाये—मान लीजिए ३० नम्बरका सूत कातनेको कहा जाये तो—उतने नम्बरका सूत उसे कात सकना चाहिए। इसी प्रकार जो बढई अपने औजारोंको तेज नहीं कर सकता अथवा उनकी मरम्मत नहीं कर सकता, वह किसी कामका बढई नहीं है। उसी प्रकार वह कातनेवाला भी किसी कामका नहीं है, जो अपनी बुनकी या चरखेकी मरम्मत नहीं

कर सकता अथवा तबुएँको सीधा नहीं कर सकता। कई लोग चरखा बिगड़ जानेके कारण ही कातना छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी रायमें, कताईकी परीक्षामें, मैंने जो बातें कही हैं, वे सभी आ जानी चाहिए। इस प्रशिक्षण-क्रमसे सीखनेवालोंको डर नहीं जाना चाहिए। जो काममें मन लगायेंगे, उनके लिए यह काफी आसान है। असल बात यह है कि यह काम सजीदगीके साथ उठाया जाना चाहिए।'

जिसमें आस्थाका बल है, वह सब-कुछ कर सकता है और उसे सब-कुछ आसान ही लगता है। जिसमें आस्था नहीं है, उसे हर काम कठिन लगता है। कताई सीखनेका मतलब है सुस्ती छोड़कर मेहनतकश बनना। किसी बातका मौखिक उपदेश करनेके बजाय स्वयं ही उसे करके दिखाना चाहिए। स्वराज्य भाषणोंसे नहीं मिल सकता, उसे तो कर्मके बलपर ही प्राप्त किया जा सकता है। कताई ही एक ऐसा काम है, जिसे सब लोग अपना सकते हैं। जब लोग चरखेकी उपेक्षा करने लगे, तभी भारत परतन्त्र और दरिद्र हुआ, चरखेको फिरसे अपने उचित स्थानपर प्रतिष्ठित करनेमें ही उसकी समृद्धिका मार्ग है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-६-१९२४

९५. हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल भारतीय देशभक्तोंके सामने मौजूद सवालोंमें सबसे जबरदस्त है। पिछले हफ्ते उसपर मैं अपना लम्बा-चौड़ा बयान^१ दे चुका हूँ। अब यहाँ उसीका सार दे रहा हूँ। इन दोनों मजहबोंको माननेवाले लोग इस मामलेमें अपना-अपना फर्ज किस तरह अदा करते हैं, इसी आधारपर भावी पीढ़ियाँ इनके बारेमें अपना निर्णय देगी। हिन्दू-धर्म और इस्लामके उसूल चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, दोनोंकी खूबियाँ और खामियोंका निर्णय सिर्फ इसी बातसे किया जा सकता है कि ये समष्टि-रूपमें अपने अनुयायियोंपर कैसा असर डालती हैं।

अब उस वक्तव्यका सार सुनिए

कारण

१ इस तनावका दूरवर्ती कारण है मोपलोंकी बगावत।

२ श्री फजल हुसैन द्वारा पंजाबके शिक्षा विभागमें मुसलमानोंकी तादादके मुताबिक सरकारी नौकरियोंका बँटवारा करनेका प्रयत्न और फलतः हिन्दुओं द्वारा उसका विरोध।

१. इससे आगेका हिस्सा ९-६-१९२४ के 'नवजीवन' में प्रकाशित गांधीजीके एक लेखसे लिया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत अशोक्त इसी विषयकी चर्चा की थी। इस लेखका शीर्षक भी यही है लेकिन यहाँ जो अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है, वह यंग इंडियामें नहीं है।

२. देखिए "हिन्दू-मुस्लिम तनावः कारण और उपचार", २९-५-१९२४।

३ शुद्धि-आन्दोलन।

४ सबसे अधिक सबल कारण है अहिंसासे लोगोंका ऊब उठना और इस अन्देशका होना कि ज्यादा दिनोंतक अहिंसाकी तात्थीम मिश्रणसे दोनों कीमें प्रतिशोध और आत्मरक्षाके नियमको भूल जायेगी।

५ मुसलमानोंका गो-वध और हिन्दुओंका बाजा।

६ हिन्दुओंकी कायरता और इस कारण मुसलमानोंके प्रति उनका अविश्वास।

७ मुसलमानोंका आततायीपन।

८ हिन्दुओंकी नेकनीयतीपर मुसलमानोंकी बेऐतवारी।

उपचार

१ इसके समाधानकी सबसे बढ़िया कुँजी है तलवारके नियमके बजाय पच-फैसलेके नियमको अपनाना।

न्यायप्रिय लोगोंके मतको इतना प्रबल होना चाहिए कि पीडित पक्षोंके लिए कानूनको अपने हाथोंमें ले लेना असम्भव हो जाये। हरएक मामला या तो सानगी पचायतोमें पेश किया जाये, और अगर सम्बन्धित पक्ष अमहयोगमें विश्वास न रखते हो तो मामलेको अदालतमें दायर किया जाये।

२ इस अज्ञान-जनित आशकाको दूर किया जाये कि ऐसेमें हिंसाकी जगह भीरुतामूलक अहिंसा आ जायेगी—अहिंसाको भीरुतामूलक कहना भारी भूल है।

३ अगर कीमके अगुआ एकताके कायल हो तो वे परस्पर बढ़ते हुए अविश्वासके बदले विश्वासकी भावना जागृत करें।

४ हिन्दुओं और मुसलमानोंको आततायीमें डरना छोड़ देना चाहिए और मुसलमानोंको चाहिए कि वे अपने हिन्दू भाइयोंको आतंकित करना अपनी शानके खिलाफ समझे।

५ हिन्दुओंको यह न सोचना चाहिए कि हम मुसलमानोंसे जबरन गो-हत्या बन्द करा लेंगे। वे मुसलमानोंके साथ दोस्ती करके यह विश्वास रखें कि मुसलमान लोग अपने हिन्दू पड़ोसियोंका खयाल करके खुद ही अपनी खुशीमें गो-हत्या बन्द कर देंगे।

६ मुसलमानोंको भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हिन्दुओंको मजिदार्के सामने बाजा बजाने या आरती करनेमें जबरदस्ती रोक सकते हैं। उन्हें हिन्दुओंको अपना दोस्त बनाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे मुसलमानोंकी उचित भावनाओंका खयाल जरूर करेंगे।

७ हिन्दुओंको चाहिए कि वे निर्वाचित न्यायागम प्रतಿನिधित्वके न्यायागमों मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंपर छोड़ दें और वे निर्णायक जो निर्णय उनके समक्ष दिये गये और शोभनीय उगने मजूर करके उनपर जमरा करें। अगर ऐसा काम चले तो मैं हकीम अजमरतोंको एकमात्र सम्पन्न नियुक्त कर दूँ और उन्हें पूरी आजादी दे दूँ कि उन्हें जो ठीक लगे उगरे मुनाबिक वे मुसलमानों, सिखा, सिद्दीका, पारमियों तथा दूसरी जातियोंसे मझह-मजबिरा कर।

८ राष्ट्रीय सरकारके अधीन नौकरियाँ योग्यताके अनुसार दी जाये। योग्यताका निर्णय सभी कौमोके प्रतिनिधियोंका एक परीक्षा-बोर्ड करे।

९ शुद्धि या तबलीगके काममे जहाँतक यह शुद्धि या तबलीगका ही काम है, खलल नहीं डाला जा सकता, लेकिन दोनोंका काम सचर्ड और ईमानदारीके साथ होना चाहिए और वे लोग ही इस कामको करे जो चरित्रवान सिद्ध हो चुके हों। दूसरे मजहबपर कोई चोट न की जाये। छिपे तौरपर किसी किस्मका प्रचार-कार्य न किया जाये और पुरस्कारका प्रलोभन न दिया जाये।

१० ऐसा लोकमत तैयार किया जाये कि अश्लील और गाली-गलीज भरे सभी लेखों, खासकर पत्रोंके कुछ अखबारोंमे छपनेवाले ऐसे लेखोंका प्रकाशन बन्द हो जाये।

११ अगर हिन्दू अपनी कायरता नहीं छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। यह अधिकांशतः हिन्दुओंके ही हित-अहितका सवाल है। इसलिए उन्हींको सबसे ज्यादा त्याग करनेके लिए तैयार रहना चाहिए।

लेकिन यह उपचार अमलमे किस तरह लाया जाये ? इन खत्ती हिन्दुओंको कौन समझाये कि गो-रक्षाका सबसे अच्छा तरीका है गायके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करना। मुसलमान भाइयोंके पीछे पड़े रहनेसे कुछ भी नहीं बनेगा, और हठधर्मी मुसलमानोंको कौन समझाये कि जब कोई हिन्दू मसजिदके सामने बाजा बजाता है तो उसका सिर फोड़ना धर्म नहीं अधर्म है। या फिर हिन्दुओंके दिलमे यह बात कौन उतारे कि अगर लोकनिर्वाचित और धर्मनिरपेक्ष सरकारी सस्थाओंमे अल्पसंख्यक जातियोंके प्रतिनिधि ज्यादा भी रहे तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा ? ये कुछ मुनासिब सवाल हैं, जिनसे इस समस्याके समाधानके मार्गकी कठिनाइयाँ स्पष्ट हो जाती हैं।

किन्तु अगर उक्त उपचार ही एकमात्र सच्चा उपचार है तो सभी कठिनाइयोंपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। सच पूछिए तो जो कठिनाइयाँ हैं, वे ऊपरी ही हैं। अगर थोड़े-से हिन्दू और थोड़े-से मुसलमान भी ऐसे हों जिनका इस उपचारमे जीवन्त विश्वास हो तो बाकी सब काम आसान है। बल्कि सच तो यह है कि अगर दोनों कौमोमे से किसी एकमे भी ऐसे जीवन्त विश्वासवाले कुछ लोग हों तो भी यह उपचार आसानीसे काममे लाया जा सकता है। बस वे एक हृदय होकर अपना काम करते जायें, दूसरे लोग तो अपने-आप उनका अनुगमन करने लगेंगे। सिर्फ एक ही पक्षका इस बातको मान लेना काफी है क्योंकि इस उपचारमे सौदेबाजीकी जरूरत नहीं है। उदाहरणके लिए, हिन्दुओंको चाहिए कि वे गायोंके मामलेमे मुसलमानोंको परेशान करना छोड़ दें और सो भी ऐसी कोई आशा रखें बिना कि मुसलमान लोग अपने-आप इस सम्बन्धमे कोई मुरौबत दिखायेंगे। प्रतिनिधित्वके सम्बन्धमे भी मुसलमानोंकी जो-कुछ माँग हो उसे वे स्वीकार कर लें। इस मामलेमे भी वे बदलेकी कोई आशा न रखें और अगर मुसलमान लोग हिन्दुओंके बाजे या आरतीको जबरदस्ती बन्द करनेपर जिद करें तो भले ही एक-एक हिन्दूको वही मर मिटना पड़े, किन्तु वे प्रतिहिंसा-स्वरूप अपना हाथ उठाये बिना भजन-आरती जारी रखें। तब मुसलमान लोग शर्मिन्दा हो जायेंगे और बहुत ही थोड़े दिनोंमे सही रास्तेपर आ जायेंगे। चाहे तो मुसलमान भी ऐसा ही

[illegible][illegible][illegible][illegible]

100

सप्त दशिका, १०५११२१

९६. अग्निल भारतीय कांग्रेस कमेटी

[illegible]

તો માણ, ત્યાં તર, - તો વા પુરુષ, અપને-અપો દિગ્ને પૂલે

(१) क्या स्वर्गस्थ तमिऴ लोगोंके लिए मैं अहिंसा और सत्यमें विश्वास
रखा हूँ ?

(२) -रा ने कौन से दिग्गज सिन्धु-मुन्डेरम एकतावादी मान्यता हैं ?

(३) क्या मैं चला-पलाता ताता-ताता करके हूँ कि उसके जरिये भारतके करोड़ों भूतमे पीड़ित आत्माके आर्थिक दृष्ट दूर हो जायेंगे ? क्या मैं हाथ-पत्ती ग्रादीका घर-

घर प्रचार करनेके लिए, ऐसे दिनोके सिवाय जब मैं चीन्नीसो-घटे यात्रापर होऊँ, कमसे-कम आध घंटा रोज निष्ठासे चरखा चलानेके लिए तैयार हूँ ? क्या मैं सिर्फ खादीका ही इस्तेमाल करनेके लिए तैयार हूँ ?

(४) क्या मैं सरकारी खिताबों, स्कूलों, अदालतों और कीसिलोके बहिष्कारमें विश्वास रखता हूँ ?

(५) अगर मैं हिन्दू हूँ तो क्या मैं इस बातको मानता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मके सिरपर एक कलक है ?

(६) क्या मैं शराबखोरी और नशेवाजीको पूरी तरह उठा देनेमें विश्वास रखता हूँ, हालाँकि इसके परिणामस्वरूप उनसे प्राप्त होनेवाला सारा राजस्व एक ही सपाटेमें खत्म हो जायेगा ?

मेरी अपनी रायमें तो जो व्यक्ति कांग्रेस-कार्यक्रमकी इन बातोंको न मानता हो, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें नहीं रहना चाहिए। इन तमाम बातोंकी ओर ध्यान दिलानेकी जरूरत इसलिए हुई कि मैं जानता हूँ कि बहुतेरे सदस्य अहिंसा और सत्यमें विश्वास नहीं रखते। मैंने यह भी सुना है कि कांग्रेसकी कार्यकारिणी मस्थाओंमें ऐसे वकील लोग हैं जिन्होंने वकालत नहीं छोड़ी है, ऐसे सदस्य हैं जो हमेशा केवल खादी ही नहीं पहनते, ऐसे असहयोगी हैं जो राष्ट्रीय पाठशालाओंकी प्रबन्ध-समितियोंमें हैं और जो खुद अपने लड़कोंको सरकारी स्कूलोंमें भेजते हैं, और अन्तमें, ऐसे व्यापारी भी हैं जो विदेशी या मिलोके बने कपड़ोंका व्यापार करते हैं और फिर भी कांग्रेसकी कार्यकारिणियोंके सदस्य हैं। जिन लोगोपर कांग्रेसके कार्यक्रमको लागू करानेकी जिम्मेवारी है, यदि वे खुद ही उसके मुताबिक न चले तो मैं यही कहूँगा कि उस कार्यक्रमको सफल बनाना गैरमुमकिन है। जो वकील खुद वकालत करता है, वह अपने भाईसे किस तरह कह सकता है या कैसे उससे आगा रख सकता है कि वह वकालत छोड़ दे ? या वह शख्स जो खुद चरखा नहीं चलाता, किस तरह दूसरेको उसे चलानेकी जरूरत समझा सकता है।

मैं समितिसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वह प्रामाणिक कार्यक्रम बनाये। अगर किसी दूसरे कार्यक्रमके पक्षमें बहुमत हो तो मैं अल्पमतवालोंसे कहूँगा कि वे कांग्रेस कमेटीमें न रहे और उसके बाहर रहकर उस कार्यक्रमके अनुसार काम करें। कांग्रेसके प्रस्तावोंके आदेशोंकी बहुत अधिक अवहेलना होती रही है। इसलिए मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि सदस्योंको चाहिए कि वे हर माहके अन्तमें कमसे-कम १० नम्बर-का, कमसे-कम १० तोला, अच्छा बँटा हुआ एक-सा सूत खुद कातकर भेज दिया करें। अगर रोज आध घंटा काता जाये तो एक महीनेमें दस तोला सूत आसानीसे काता जा सकता है। हर मासकी १५ तारीखके पहले-पहले यह सूत खादी बोर्डके मन्त्रीके पास पहुँच जाना चाहिए। जो इसमें गफलत करे, उसके वारेमें समझा जाये कि उसने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह जो लोग अपने-अपने क्षेत्रोंसे हाथ-धुनाई, हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और हाथसे कते सूतका हिसाब हर माह न भेजे, उनके वारेमें भी यही माना जाये कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हिसाब हर माहकी १५ तारीखसे पहले मन्त्रीके पास पहुँच जाना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि ये शर्तें उन लोगोंके लिए मुश्किल हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन लोगोंके लिए आसान हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं। अगर हमारे चुनिन्दा प्रतिनिधि काम न करें तो कार्यक्रमको पूरा करनेका कोई तरीका नहीं है।

हमारे काम करनेके तरीकोंमें बड़ी टिलाई रही है। अब बक्त आ गया है कि हम अपनी टोल-डाल जरा कम करें। यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह कार्यक्रम प्रेरणादायक नहीं है और मूत कातनेवालोंका मुक्त स्वराज्य नहीं पा सकता। इस उल्जामने मैं डरता या घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ठोस कामसे ज्यादा प्रेरणादायक और कोई चीज नहीं होती और अगर हमें इस देशसे फाकाकशीका नामोनिगान मिटाना हो और अधिक दृष्टिसे स्वतन्त्र होना हो तो हमारे लिए एक बार फिर्मे धुनियाँ, कनैयों और दुनकरोंकी कीम बने बिना कोई चारा नहीं है।

[अप्रेजोने]

यंग इंडिया, ५-६-१९२४

९७. जेलके अनुभव - ७

सत्याग्रही कैदियोंका आचरण

पिछले प्रकरणके अन्तमें मैंने कुछ मित्रों द्वारा पेज की जानेवाली जो दलील दी है, वह विचारणीय है। किसी अन्य कारणसे नहीं तो कमसे-कम इस कारणसे अवश्य कि बहुतसे लोग इस दलीलमें ईमानदारीमें विश्वास करते हैं और बहुतोंने १९२१ और १९२२ में, जब हजारों लोग जेल गये थे, इसके अनुसार आचरण भी किया था।

पहली बात तो यह है कि जेलमें बाहर भी हमारा उद्देश्य सरकारको परेशान करना नहीं है। जबतक हमारा आचरण सही है, हमें इस बातसे कोई मतलब नहीं कि सरकार परेशान होती है अथवा नहीं। हमारे असहयोगसे सरकारको जितनी परेशानी होती है, उतनी परेशानी तो और किसी चीजसे नहीं हो सकती। लेकिन, फिर भी हम बकीलों और विधायकोंके रूपमें असहयोग करते ही हैं, क्योंकि यह हमारा कर्त्तव्य है। मतलब यह कि अगर हमें यह मालूम हो कि असहयोगमें शामकोको खुशी होती है तब भी हम असहयोग करेंगे ही। किसीको खुशी हो या नाराजगी, इस ओरसे हम इतने उदासीन इसलिए हैं कि हम मानते हैं, इससे अन्ततः हमारा अपना लाभ ही होगा। लेकिन जेलमें ऐसा असहयोग नहीं चल सकता। हम जेलमें अपने किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यकी पूर्ति करने नहीं जाते। वहाँ तो हमें सरकार अपराधी मानकर ले जाती है। इसलिए जिस प्रकार जेलोंसे बाहर हमारा यह काम है कि हम उदाहरणके लिए, सरकारके न्यायालयों या स्कूलों अथवा कोसिलों या खिताबोंका बहिष्कार करके उसे यह दिखा दे कि हम इन सदिग्ध लाभोंके बिना भी अपना काम चलानेको तैयार हैं और इस तरह उसके मनका भ्रम दूर कर दे, उसी प्रकार जेलमें हमारा काम यह है कि

हम आदर्श (और सरकार द्वारा अपेक्षित) आचरण करके वहाँ भी उसके मनका भ्रम दूर कर दें।

पता नहीं हममें से सभीको उस बातकी प्रतीति है या नहीं कि अमहयोग हुल्लड-वाजी करके प्रतिपक्षीको भयभीत करनेकी नहीं, बल्कि उसके हृदयको छूने और उसकी बुद्धिको प्रभावित करनेकी प्रक्रिया है। अहिंसात्मक आन्दोलनमें हुल्लडवाजी करके डर फैलानेके लिए कोई स्थान ही नहीं है।

मैंने सत्याग्रही वन्दियोंकी तुलना अकसर युद्धवन्दियोंसे की है। सिपाही जब शत्रु द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं तो वे शत्रुके साथ मित्रवत् व्यवहार करने लगते हैं। यदि कोई सिपाही युद्धवन्दीके रूपमें शत्रुके साथ धोखेवाजी करे तो यह उसके लिए कलककी बात होगी। मेरी दलीलमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार सत्याग्रही कैदियोंको युद्धवन्दी नहीं मानती। यदि हम युद्धवन्दियों-जैसा आचरण करे तो शीघ्र ही हमारे साथ सम्मानका व्यवहार किया जाने लगेगा। जेलोंको हमें ऐसी निष्पक्ष सस्था बना देनी चाहिए जिसमें हमारा सरकारके साथ सहयोग कर सकना उचित ही नहीं, कुछ हदतक धर्म बन जाता है।

यदि हम एक ओर जानबूझकर जेलके नियमोंको तोड़े और साथ ही दूसरी ओर सजा देने और कड़ाई बरतनेकी शिकायत करे तो हमारा यह आचरण बहुत असंगत होगा और इसे शायद ही आत्मसम्मानपूर्ण माना जाये। उदाहरणके लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तलाशीका विरोध और उसकी शिकायत भी करे और साथ ही अपने कम्बलों और कपड़ोंमें निषिद्ध चीजें भी छिपाकर रखे। उस सत्याग्रहमें जिसे मैं जानता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी आड़ लेकर हम किसी विशेष प्रसंगके आ जाने-पर झूठ बोल सकते हो अथवा कोई दूसरी धोखेवाजी कर सकते हो।

जब हम यह कहते हैं कि यदि हम जेल अधिकारियोंका चैनसे बैठना मुश्किल कर दें तो सरकार सुलहका हाथ बढ़ानेपर मजबूर हो जायेगी, तब इसमें दरअसल या तो सरकारकी सूक्ष्म प्रशंसा हो जाती है या फिर हम उसे बहुत भोली समझ बैठते हैं। जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम जेल अधिकारियोंका चैनसे बैठना मुश्किल कर देंगे तो भी सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी और हमें विलकुल पस्त कर देनेवाली कड़ी सजा देनेमें आगा-पीछा करेगी, तब यह सचमुच सरकारकी प्रकारान्तरसे प्रशंसा ही हो जाती है। वैसा माननेका, मतलब तो यह है कि हम प्रशासकोंको इतना शालीन और दयालु समझते हैं कि हमारे द्वारा दण्डके योग्य पर्याप्त कारण उपस्थित किये जाने पर भी वे हमें कड़ी सजा देंगे ही नहीं। सच तो यह है कि अवसर आनेपर वे मर्यादाके समस्त विचारको ताकपर रखकर सिर्फ नियम-विहित सजा ही नहीं, बल्कि नियम-विरुद्ध सजा देनेमें भी सकोच नहीं करेंगे और न आज कर ही रहे हैं।

यह मेरा सुविचारित दृढ़ मत है कि यदि हमने बराबर ऐसी ईमानदारी और मर्यादाके साथ काम किया होता जो सत्याग्रहियोंके लिए शोभनीय है तो सरकारका सारा विरोध समाप्त हो जाता और इतने अधिक कैदियों द्वारा ऐसा प्रामाणिक व्यवहार करनेका परिणाम कमसे-कम इतना तो अवश्य होता कि सरकार लज्जित

होकर यह स्वीकार कर लेती कि ऐसे खरे और निर्दोष लोगोको इतनी बड़ी सरयामें जेलमे बन्द करके उसने भूल की है। क्योंकि उसका क्या यही आरोप नहीं है कि अहिंसा तो हिंसा करनेके लिए एक आवरण-मात्र है? इसलिए क्या यह सच नहीं है कि जब कभी हम कोई हुल्लडबाजी करते हैं तो दरअसल क्या सरकारके मनका काम ही नहीं कर जाते?

इसलिए मेरे विचारसे तो जेल जानेपर सत्याग्रहियोंके रूपमे हमारा कर्तव्य है कि

१ हम नितान्त प्रामाणिक व्यवहार ही करे,

२ जेल अधिकारियोंके व्यवस्था कायम रखनेके कार्योंमे उनसे सहयोग करे,

३ सभी उचित अनुशासनोका पालन करके अन्य कैदी भाइयोंके लिए उदाहरण पेश करे,

४ हम किसी भी प्रकारकी रियायत न माँगे, और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे नितान्त आवश्यक होनेकी परिस्थितिको छोड़कर ऐसी कोई विशेष सुविधा पानेका हक न जताये जो मामूलीसे-मामूली कैदीको प्राप्त नहीं है,

५ जिस चीजकी हमें ऐसी जरूरत हो उसकी माँग करनेमे कभी न चूके और अगर वह चीज न मिले तो क्षुब्ध न हो,

६ हमें जो काम दिया जाये उसे अपनी शक्ति-भर करे।

हमारे ऐसे ही व्यवहारसे सरकारकी स्थिति कठिन और विपन्न बन सकती है। उसके लिए ईमानदारीके बदले ईमानदारी बरतना कठिन होगा क्योंकि एक तो उसमें निष्ठाका अभाव है, दूसरे चूँकि उसने ऐसे अवसरकी कल्पना भी नहीं की। हमारी ओरसे वह हुल्लडबाजीकी ही उम्मीद करती है और दुगुनी हुल्लडबाजी करके उसे दवा देती है। अराजकतापूर्ण अपराधका सामना तो उसने सफलताके साथ कर लिया, लेकिन अहिंसाके सामने तो उसे अभी तक सिवा झुक जानेके कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है।

सत्याग्रही इस विचारसे प्रेरित होकर जेल जाता है कि वह नम्रतापूर्वक कष्ट सहकर अपना ध्येय हस्तगत कर लेगा। वह ऐसा मानता है कि किसी न्यायसम्मत उद्देश्य-के लिए चुपचाप कष्ट सह लेनेका अपना एक खास गुण है, जो तलवारके मुकाबिले लाख दर्जे ऊँचा है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हमारे साथ हमारे आत्मसम्मान-को ठेस पहुँचानेवाला व्यवहार किया जाये तब भी हम विरोध न करें। उदाहरणके लिए, यदि कोई अधिकारी हमें गालियाँ दे या हमारा खाना ठीकसे परोसकर देनेके बजाय हमारी ओर फेक दे, जैसा कि अकसर किया जाता है, तो हमें अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर भी उसका विरोध करना चाहिए। गालियाँ देना और अपमान करना अधिकारीके कर्तव्य-क्षेत्रमे नहीं आता। इसलिए, हमें ऐसे व्यवहारका विरोध करना ही चाहिए। लेकिन हम तलाशीका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो जेलका एक नियम है।

मैंने मुक्त कष्ट-सहनके बारेमे जो बातें कही हैं, उनका कोई यह अर्थ भी न लगाये कि सत्याग्रहियों-जैसे निर्दोष कैदियोंको पक्के अपराधियोंकी श्रेणीमें रखनेके खिलाफ भी कोई आन्दोलन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि कैदी होनेके

नाते हम किसी कृपाकी याचना नहीं कर सकते। हमें पाँके अपराधियोंके साथ रहनेमें ही सन्तोष मानना चाहिए, वल्कि उम तरह हमें उनमें नैतिक सुधार करनेका भी जो अवसर मिलता है, उसका स्वागत करना चाहिए। फिर भी, अपनेको सम्य कहनेवाली सरकारसे यह आशा तो की ही जाती है कि वह अत्यन्त स्वाभाविक विभाजनकी आवश्यकता को समझेगी।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, ५-६-१९२४

९८. मणिलाल गांधीके पत्रपर टिप्पणी

मेरे पुत्र मणिलाल गांधीके एक पत्रका निम्नलिखित अनुवाद पाठकोको पसन्द आयेगा। पत्रमें श्रीमती नायडूके दक्षिण आफ्रिकामें किये गये बहुत ही ठोस कामका वर्णन है।^१

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, ५-६-१९२४

९९. सी० एफ० एन्ड्रूजके पत्रपर टिप्पणी

श्री एन्ड्रूजने सीधे-सादे और सुन्दर-सुडौल भील बच्चोंको खदरके कुरते और टोपियाँ पहने देखा था। उसे देखकर उन्होंने अपने एक व्यक्तिगत पत्रमें मुझे आड़े हाथों लिया है। पूछा है कि “उनके लिए आप खदरकी लंगोटी ही क्यों काफी नहीं मानते?” इसका उत्तर देनेके लिए तो अमृतलाल ठक्कर ही सबसे अधिक उपयुक्त है। यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लंगोटी ही ज्यादा अच्छी लगने लगी है, इतने सारे कैदियोंको सिर्फ जाँघिये पहने देखनेके बाद तो और भी ज्यादा। परन्तु श्री ठक्करके सामने समस्या इतनी सरल-सी नहीं है। वे किसी जेलके नहीं वल्कि एक स्कूलके सुपरिन्टेन्डेंट हैं, जहाँ उनका काम बालकों और बालिकाओंमें निर्भीक पौरुष और नारीत्वकी भावना पैदा करना है। इन खुशदिल शरारती बच्चोंके दिमागमें

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें सरोजिनी नायडूको दक्षिण आफ्रिका-यात्राके अच्छे परिणामोंका उल्लेख था, जिनमें वर्ग क्षेत्र विधेयकका खतम किया जाना भी शामिल था। उसमें कहा गया था - “श्रीमती नायडूके सुझावपर डर्वनमें दक्षिण आफ्रिकी भारतीय कांग्रेसकी बैठक हुई और श्रीमती नायडूको अध्यक्षतामें बहुत अधिक काम किया गया और वह भी एक ऐसी पवित्रताकी भावनासे, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। . . . आपके जानेके बादसे यहाँके भारतीयोंकी दशा निराश्रित बालकों-जैसी हो रही है। पर श्रीमती नायडूने एक हद दर्जेकी निराशापूर्ण परिस्थितिको भी अत्यन्त ही आशाप्रद परिस्थितिमें बदल दिया है।”

वडे आडे-सीधे प्रश्न उठते रहते हैं। हमारा सुपरिन्टेन्डेन्ट ऐसे तरह-तरहके कपडे क्यों पहनता है, भले ही वे कितने भी अमुविधाजनक लगे और हम सिर्फ लंगोटी बाँधे ही क्यों फिरे? शिक्षक यदि ऐसे टेढ़े सवालको सन्तोषप्रद उत्तर देना चाहे तो उसे वही पहनना और खाना चाहिए जिसकी वह अपने शिष्योंसे अपेक्षा करता है। भारतके जलवायुमें जाँघिया जो अमलमें लंगोटीका ही एक बड़ा रूप है, आरामदेह चीज है। उसे पहननेवाले लोग कुरता या बड़ी लेकर क्या करेंगे?

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ५-६-१९२४

१००. प्रेमका अभाव या अतिरेक

राम, शंकर, भरत इत्यादि अवतारोंके लिए मैंने एकवचनी प्रयोग किये हैं। इसपर वैष्णव भाई प्रेममें उलहना देते हैं। उन्हें इस बातसे दुःख हुआ है कि मैंने 'राम' को 'श्रीरामचन्द्र प्रभु' और 'भरत' को श्री 'भरतसूरी' नहीं लिखा और वितयपूर्वक अनुरोध करते हैं कि मुझे अवश्य इन पवित्र नामोंका उल्लेख आदरपूर्वक करना चाहिए। इन भाईको मैं खानगी खत लिखकर जवाब दे देता, परन्तु इस खयालसे कि इससे कदाचित् किसी अन्य वैष्णवके दिलको भी चोट पहुँची हो, मैं इस बातका विचार पाठको-के मामले करता हूँ। पत्र-लेखक शायद इस बातको न जानते होंगे कि मैं खुद भी वैष्णव हूँ और मेरे कुटुम्बके इष्टदेव श्री रामचन्द्र प्रभु हैं। मैंने यहाँ एक बार रामको 'श्री रामचन्द्र प्रभु' केवल इन भाईको सन्तुष्ट करनेके लिए लिख दिया है, पर खुद मुझे तो 'राम' नाम ही प्रिय है।

'श्री रामचन्द्र प्रभु' मुझे अपनेसे बहुत दूरके मालूम होते हैं। इसके विपरीत 'राम' तो मेरे हृदयमें राज्य कर रहे हैं। जहाँ मैंने राम, भरत आदि पवित्र नामोंका प्रयोग किया है वहाँ मेरी दृष्टिमें तो मेरी भक्ति ही टपकती है। अगर ये वैष्णव भाई ऐसा दावा करें कि रामके प्रति उनका प्रेम मुझसे ज्यादा है तो मैं उनपर रामके दरबारमें दावा करूँगा और रामराज्यमें न्याय मेरे पक्षमें होगा।

हनुमानने जैसी प्रेमकी परीक्षा दी थी वैसी ही परीक्षा देनेकी इच्छा मेरी भी होती है। जो प्रियमें-प्रिय होता है वह निकटसे-निकट रहता है। उसे तो 'तू' ही कह सकते हैं। "तुम" या 'आप' से दूरी सूचित होती है। मैं अपनी माँको किसी दिन 'तुम' या 'आप' कह देता तो वह रोती, क्योंकि तब वह समझती कि उसका बेटा उससे दूर हो गया है।

मेरी जिन्दगीमें एक ऐसा समय था जब मैं रामको 'श्री रामचन्द्र' के रूपमें पहचानता था। परन्तु वह समय अब चला गया है। राम तो अब मेरे घर आ गये हैं। उन्हें अगर मैं 'तुम' या 'आप' कहूँ तो वे मुझपर रोष करेंगे। मेरे न माँ है, न बाप है और न भाई, ऐसा आश्रय विहीन हूँ मैं। मेरे तो अब राम ही सर्वस्व हैं। वही मेरी माँ, वही मेरा पिता, वही मेरा भाई और वही मेरा सर्वस्व है। मैं तो उसीके जिलायें जी

रहा हूँ। सारी स्त्री-जातिमें मुझे वही दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए मैं सभी स्त्रियों-को माँ या वहनके बराबर मानता हूँ। मैं सभी पुरुषोंमें भी उसीको देखता हूँ, इसलिए सबको अवस्थाके अनुसार पिता, भाई या पुत्रकी तरह मानता हूँ। मैं उसी रामको भगी और ब्राह्मणमें देखता हूँ। इसलिए दोनोंका अभिवादन करता हूँ।

राम पास रहता हुआ अब भी शायद मुझसे दूर हो। उसीलिए मुझे उसको 'तू' कहकर पुकारना पड़ता है। जब उससे मेरा चौबीसो घंटे तादात्म्य रहेगा तब तो मुझे उसे 'तू' कहनेकी भी जरूरत न रहेगी। दूसरे लोग मेरी माँके लिए 'तू' का प्रयोग नहीं करते थे। वे तो अनेक आदरसूचक विशेषणोंका प्रयोग करते थे। इसी तरह अगर राम मेरा न होता तो मैं भी जरूर उसका अदब-लिहाज रखता। परन्तु वह अब मेरा है और मैं उसका गुलाम हूँ। इसलिए चाहता हूँ कि वैष्णव जन उससे जुदा होनेका बोझ मेरे सिरपर न रखे। जिस प्रेमके लिए शिष्टाचारकी जरूरत हो क्या वह प्रेम है? तमाम भाषाओंमें और तमाम धर्मोंमें ईश्वरको 'तू' सर्वनामसे ही सम्बोधित किया गया है।

द्राविड प्रान्तमें अक्वाई माई नामक मीराबाई-जैसी एक महा तेजस्विनी भक्त स्त्री थी। वह नित्य विष्णु मन्दिरमें बैठी रहती थी। वह कभी अपनी पीठ मूर्तिकी तरफ कर लेती और कभी अपने पैर उसके सामने फैलाकर बैठ जाती। एक दिन कोई भावुक किन्तु बाल-भक्त मन्दिरमें दर्शन करनेके लिए आया। ईश्वरके साथ अक्वाई माईका कितना गहरा सम्बन्ध था, यह बात उसे मालूम न थी। उसने आँखें तरेकर अक्वाई माईको कुछ सत्याग्रही गालियाँ सुनाईं। अक्वाई माई खिलखिलाकर हँस पड़ी। उसके हास्यसे सारा मन्दिर गँज उठा। अक्वाई माई उस भक्तसे बोली — “बेटा! आ यहाँ बैठ जा। बच्चा! तू कहाँसे आया है? तूने मुझे तीखी बात कही, परन्तु तू एक बात बता। मैं बूढ़ी हो गई, परन्तु मुझे कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ भगवान् न हो। जहाँ-कहीं मैं पैर फैलाती हूँ वही वह सामने खड़ा दिखाई देता है। अब यदि तू कोई जगह बता दे जहाँ वह न हो तो मैं जरूर उसी ओर पैर फैलाऊँगी।”

वह बाल-भक्त था विनयी। अज्ञानके कारण अक्वाई माईको पहचान नहीं पाया था। इतना मुनते ही वह गद्गद् हो गया। उसकी आँखोंसे मोती-जैसे आँसू वह उठे और माईके अँगूठोपर टपकने लगे। माईने अपने पैर खींचे, किन्तु उसने उसके पैर पकड़ लिये और कहने लगा, “माँ मुझसे भूल हुई। मुझे क्षमा करो, मेरा उद्धार करो।” माईने पैर खींच लिये और उसे अपनी छातीसे लगाकर चूमने लगी। फिर खिलखिलाई और कहने लगी — “जा, इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है? तू तो मेरा बेटा है। मेरे ऐसे कितने ही बेटे हैं। तू समझदार है। इससे तेरे मनमें ज्यों ही कुछ शका उठी, तूने मुझसे कह दी। जा, श्रीरंग भगवान् तेरी रक्षा करेंगे। परन्तु बेटा, इस माँकी याद रखना।”

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-६-१९२४

१०१. टिप्पणियाँ

एक भूल

मैंने 'नवजीवन' में लिखा था कि मजदूरोंके बच्चोंके स्कूलोंके सब बच्चे खादीके ही कपड़े पहनते हैं। किन्तु 'मजूर मन्देश' में ऐसी कोई खबर नहीं छपी है। उसमें तो यही है कि इन बच्चोंमें से अधिकांश खादीके कपड़े पहनने लगे हैं। उक्त भूल मेरी भूल थी। उतावलीमें ऐसी भूँठें हो जाती हैं, पाठक यह समझकर मुझे क्षमा करेंगे। 'मजूर मन्देश' के सम्पादक अतिशयोक्ति करके कोई विशेष लाभ उठानेकी इच्छा नहीं रखते। अतिशयोक्तिमें कार्य नहीं बढ़ता। वह वस्तुतः पिछड़ता है। जो स्थिति है नहीं, "मौजूद है", कहनेमें वह मौजूद नहीं हो जाती। हिन्दुस्तानकी भुगमरी एक तथ्य है। यह कोई कृष्ण रम प्रमाण नाटक नहीं है। हिन्दुस्तानके करोड़ों हड्डियोंके ढाँचे कृष्णाकी मूर्ति बने हुए हैं। हम उनमें नाटक खेलकर रक्त-माम नहीं भर सकते। स्वराज्य भी सच्चा खेल है, इसलिए हम जिता करेगे उतना ही फल मिलेगा। अमली खादी एक गज विकेगी तो उसमें हिन्दुस्तानके गरीबोंकी जेबोंमें आठ दस आने पैमें जायेगे।

उर्दू में 'यग इंडिया'

एक मुसलमान भाई कराचीमें लिखते हैं, "आप गुजरातियोंके लिए गुजराती 'नवजीवन', हिन्दी भाषियोंके लिए 'हिन्दी नवजीवन' और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोंके लिए अंग्रेजीमें 'यग इंडिया' निकालते हैं। मुसलमानोंकी सात करोड़की आवादी है, और उनमें से अधिकतर केवल उर्दू जानते हैं। क्या आप उनके लिए 'नई जिन्दगी' अर्थात् 'उर्दू नवजीवन' प्रकाशित करके उन्हें आभासी नहीं करेंगे? यदि ऐसा किया जा सके तो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कम होंगे और दोनोंके बीच मैत्रीकी गाँठ मजबूत होगी। जबसे गुजराती 'नवजीवन' आरम्भ हुआ है तबसे मेरे मनमें ऐसी हविस अवश्य पैदा हुई है, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकताके बारेमें सन्देह है। मैं ऐसा पत्र नहीं निकालना चाहता जिसका खर्च हमारे सिर पड़े। उर्दू नवजीवन पढ़नेवाले मुसलमान भाइयोंके अच्छी सरयामें मिल जानेपर ही 'उर्दू नवजीवन' निकाला जा सकता है। मैंने मुसलमान भाइयोंसे बातचीत की है। उनका अभिमत 'उर्दू नवजीवनके' विरुद्ध है। मैं इमीलिए शान्त हो गया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि उर्दूके अखबार 'यग इंडिया'का खासा हिस्सा ले लेते हैं।

एक निमन्त्रण पत्र

एक भाई अकोलासे लिखते हैं कि यहाँसे लगभग २० मील दूर एक सज्जन रहते हैं। वे नागपुरके कांग्रेस अधिवेशनके वादसे खादीका ही इस्तेमाल करते हैं। जो मनुष्य पिछले दो सालसे खादी पहन रहा हो, वे उसीके हाथका बना और परोसा

भोजन करते हैं। अब उनकी लड़की का विवाह होनेवाला है। उन्होंने खादीवारी दामादकी खोज की और वैसा दामाद मिलनेपर ही सगाई की। उन्होंने जो कुकुम-पत्री भेजी है उसमें लिखा है, “कृपया विवाहमें खादी पहनकर ही आये। यदि वैसा न कर सके और विवाहमें न आ सके तो मुझे यह बात बुरी नहीं लगेगी।” हम इस धीरज और दृढ़ताके लिए इन भाईको बधाई देते हैं। यदि हममें भी उन्ही-जैसी दृढ़ता हो तो हमें इसका अनुकरण करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन ५-६-१९२४

१०२. भेंट : ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के प्रतिनिधिसे

[सावरमती आश्रम अहमदाबाद

५ जून, १९२४]

श्री गांधीने आज दोपहर बाद सावरमती आश्रममें ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के विशेष प्रतिनिधिको मुलाकात देनेकी कृपा की। मुलाकात बगाल प्रान्तीय सम्मेलनके उस विचित्र प्रस्तावके सम्बन्धमें थी, जिसमें श्री अर्नेस्ट डेके^१ हत्यारे गोपीनाथ साहाकी “देशभक्ति” के बारेमें प्रशंसा की गई थी। कहा जाता है कि श्री दास और उनके अनुयायियोंने उस प्रस्तावका समर्थन किया था। परन्तु श्री गांधीने निःसंकोच होकर कड़ेसे-कड़े शब्दोंमें प्रस्तावके मुख्य आशयकी निन्दा की, पर उन्होंने श्री दासके विचारोंके सम्बन्धमें उनसे व्यक्तिगत तौरपर बात किये बिना उनके द्वारा उठाये गये कदमके बारेमें अपनी राय प्रकट करनेसे इनकार कर दिया।

श्री गांधीसे मेरा पहला प्रश्न यह था : “मैं समझता हूँ कि आपने श्री अर्नेस्ट डेकी हत्याके सम्बन्धमें श्री दास द्वारा अपनाये गये रुखके बारेमें बगाल प्रान्तीय सम्मेलनमें फलकत्तासे आया हुआ तार पढ़ लिया होगा। उसमें कहा गया है कि श्री दास और उनके अनुयायियोंने प्रस्ताव पास कराते समय श्री डेकी हत्याके लिए गोपीनाथ साहाकी निन्दा करनेके साथ ही उनकी देशभक्ति और उनके ध्येयकी सराहना करते हुए इस हत्याको उच्चादर्शपूर्ण और सराहनीय बतलाया है। क्या आपकी भी राय वही है जो श्री दासकी है ?

श्री गांधीने उत्तरमें कहा :

मैं नहीं जानता कि इसके बारेमें श्री दासकी क्या राय है। आपने एसोसिएटेड प्रेसका जो तार मुझे दिखाया है, उसके अलावा मैंने इस सिलसिलेमें अन्य ऐसी कोई

१ एक अंग्रेज जो शासनतन्त्रसे किसी प्रकार भी सम्बन्धित नहीं था, पर जिसे गलतीसे एक उच्च पुलिस अधिकारी समझकर जानसे मार दिया गया था।

वस्तु नहीं देखी है जिससे मुझे श्री दासकी राय मालूम हो सके। इसलिए यदि आप कोई ऐसा काल्पनिक प्रश्न पूछें कि किसी व्यक्तिका उद्देश्य कितना ही भला क्यों न हो, उसके लिए किसीकी हत्या करना मैं ठीक मानूंगा या नहीं तो उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। मेरा दो टूक उत्तर यही होगा कदापि नहीं। आपके द्वारा पूछे गये प्रश्नका उत्तर मैं जान-बूझकर ही सीधे-सीधे नहीं दे रहा हूँ। कारण यह है कि ऐसे बड़े-बड़े सम्मेलनोंकी कार्यवाहियोंके जो सक्षिप्त विवरण तार द्वारा भेजे जाते हैं, उनको मैं भरोसेके लायक नहीं मानता, फिर चाहे वे समाचार पक्षपातरहित व्यक्ति द्वारा ही क्यों न भेजे गये हों। इसलिए जबतक मुझे पूरी तरहसे यह न मालूम हो जाये कि बंगाल-सम्मेलनमें क्या हुआ और श्री दासने उसमें ठीक-ठीक क्या कहा, तबतक मैं उनके हत्यारोपके बारेमें कोई मत प्रकट न करूंगा, और सच तो यह है कि मैं जब एक बार उनमें जुहूँ तटपर मिला था तो उन्होंने मुझे आगाह कर दिया था कि मैं उनके खिलाफ कहीं गई किसी भी बातपर यों ही यकीन न कर लूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनका प्रभाव कम करनेकी साजिश चल रही है।

क्या आपका खयाल है कि वह प्रस्ताव नैतिक अथवा राजनीतिक दृष्टिसे या आपके अहिंसा सिद्धान्तकी दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है?

मेरी रायमें, अहिंसाके मेरे अपने सिद्धान्तसे किसी भी हत्याका मेल नहीं बैठ सकता और राजनीतिक हत्याको नैतिक अथवा राजनीतिक दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है या नहीं, यह तो अलग-अलग व्यक्तिगत दृष्टिकोणों और मान्यताओंकी बात है। मैं ऐसे बहुत-से भारतीयों और यूरोपीयोंको भी जानता हूँ, जो मानते हैं कि राजनीतिक कारणोंमें की गई किसी हत्याको ऊँचे-ऊँचे नैतिक मानदण्डसे उचित ठहराया जा सकता है। स्पष्ट ही है कि मैं इस दृष्टिकोणसे कतई सहमत नहीं।

लोक-मानसपर और खासकर निरक्षर और अज्ञानी लोगोंके मनपर इस प्रस्तावका प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारेमें आपका क्या मत है?

श्री गांधीने कहा कि जबतक मैं इस मामलेमें श्री दासके विचारोंको खुद उन्हींसे बातचीत करके न जान लूँ, तबतक मैं इस सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, अगर प्रस्तावके शब्द ठीक वही हैं, जैसे मुझे दिखाये गये हैं तो मैं अवश्य ही उसे दुर्भाग्यपूर्ण और काप्रेसके सिद्धान्तोंसे असंगत मानता हूँ। ऐसे प्रस्तावसे अपढ़ और बेसमझ लोग गुमराह हुए बिना न रहेगें।

क्या आपका खयाल है कि बंगाल प्रान्तीय सम्मेलन द्वारा पारित इस प्रस्तावमें निहित सिद्धान्तको यदि कोई राजनीतिक दल अपना ले तो वह भारतके हितकी दृष्टिसे लाभप्रद रहेगा?

मैं जानता ही नहीं कि प्रस्तावमें है क्या-क्या। आपने मुझे जो तार दिखलाया है, उसमें प्रस्तावका पूरा पाठ तो है नहीं। लेकिन फिर भी तारमें उसका जो आशय व्यक्त किया गया है, वह यदि सही हो तो उसका अर्थ लगाना मेरे लिए कठिन होगा और क्योंकि यदि गोपीनाथ साहाका कृत्य निन्दनीय था — और मेरी तुच्छ सम्मतिके

अनुसार वह निन्दनीय है ही तो उनके कृत्यमें ऐसी और कौन चीज थी जिसे उनकी देशभक्ति माना जा सकता और जिसकी हम प्रशंसा करते ? इसीलिए मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि गोपीनाथ साहाको श्रद्धाजलि अर्पित करनेमें जो सिद्धान्त निहित है, वह किसी भी राजनीतिक दलके द्वारा अपनाये जाने योग्य है।

क्या आप मानते हैं कि कांग्रेसके वर्तमान गठन और सिद्धान्तको देखते हुए वह ऐसे किसी सिद्धान्तको मान्यता दे सकती है ?

नहीं।

क्या आप गोपीनाथ साहा-जैसे हत्यारोको देशभक्तोंकी श्रेणीमें रखेंगे ?

गोपीनाथ साहा-जैसेको भी मैं देशभक्त अवश्य कहना चाहूँगा, लेकिन एक अनिवार्य विशेषणके साथ ही — अर्थात् मैं उन्हें “गुमराह करनेवाला” देशभक्त कहूँगा। उनके आत्मत्याग, मृत्युके प्रति उनका उपेक्षा भाव तथा उनके देश-प्रेमपर सन्देह किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इसी कारण मैं जहाँ उनको गुमराह करनेवाला देशभक्त कहूँगा, वहाँ उनके कामकी निन्दा भी कड़ेसे-कड़े शब्दोंमें कहूँगा और मैं ऐसे किसी भी प्रस्तावका समर्थन नहीं करूँगा, जिसमें उनके इरादेकी तारीफ की गई हो। हम तो व्यक्तिके कामके बारेमें ही अपनी कोई धारणा बना सकते हैं और उसका काम यदि समाजके लिए बुरा और हानिप्रद हो तो हम उसके इरादेको ही देखकर उसकी तारीफ नहीं कर सकते। मेरी विनम्र सम्मतिमें ससारका सबसे अधिक अपकार वे ही लोग करते हैं जिनके इरादे तो नेक होते हैं लेकिन जो अपने इरादे पूरे करनेके लिए कुकृत्य करनेसे नहीं हिचकते। लोगोंके दिलोंमें युगोंसे एक अन्धविश्वास घर किये हुए है अर्थात् किसी भी साधनको उनके उद्देश्यके आधारपर ही भला या बुरा ठहराया जाना चाहिए। पर चूँकि मेरे नजदीक यह बात हाथ-कगनकी तरह स्पष्ट है और प्रत्यक्ष है कि साधन और साध्यमें कोई भेद नहीं किया जा सकता और काममें लाये गये साधनोंका स्पष्ट और प्रत्यक्ष फल ही उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए मैं सरकारकी वर्तमान शासन-प्रणालीका और उचित-अनुचितका विवेक किये बिना की गई उसकी प्रवृत्तियोंका भी अपनी सारी शक्ति लगाकर विरोध कर रहा हूँ।

क्या मैं अब आपको उन दिनोंकी याद दिला सकता हूँ जब बंगालमें राजनीतिक अपराधोंका दौर शुरू हो हुआ था ? विदेशोंमें लोगोंका खयाल है कि यदि आपने अपना अहिंसक असहयोग आन्दोलन शुरू न किया होता तो बंगालमें अराजकतावादी गतिविधियाँ बन्द न होती। उनका यह भी कहना है कि अराजकतावादी गतिविधियाँ इसी आन्दोलनके कारण स्थगित हुई थीं, लेकिन आपके जेल चले जानेपर आन्दोलनका प्रभाव कम हो जानेसे विप्लववादी लोगोंने अपनी गतिविधियाँ फिर शुरू कर दी हैं। क्या आप मेरे इस विश्लेषणसे सहमत हैं ?

मैं ऐसा अवश्य मानता हूँ कि बंगालमें अराजकतावादियोंकी गतिविधियोंमें अहिंसात्मक आन्दोलनके कारण ही गिरिलता आई थी। इस आन्दोलनके लिए भी उतने ही आत्म-त्यागकी जरूरत थी जितना आत्म-त्याग दिखानेकी क्षमता विप्लवकारियोंमें हो सकती है। बंगालमें आज जो विप्लववादी प्रवृत्तियाँ फिर उभरती दिखाई पड़

रही है, इनके पीछे उनका यह विश्वास काम कर रहा है कि अहिंसाका तरीका ज़्यादा फलदायी है।

क्या आप बंगालमें राजनीतिक अपराधोंकी रोक-थाम करने तथा वहाँके युवकोंको मन, वचन और कर्मसे अहिंसा सिद्धान्तका समर्थक बना डालनेका कोई अमली कदम उठानेकी सोच रहे हैं ?

हां, मैं अपने इन गुमराह मित्रोंको सही राहपर लानेके उपाय जरूर सोच रहा हूँ। मैं जान-बूझकर "मित्र" शब्दका प्रयोग कर रहा हूँ। इसलिए कि उनकी आत्म-त्यागकी भावनाके लिए मेरे हृदयमें किसीसे भी कम प्रगल्भताका भावना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि उनके काममें देशका बड़ा अहित होता है। इसके फलस्वरूप अंग्रेज़ोंका इन देशपर अपना शासन कायम रखना नामुमकिन भले हो जाये, परन्तु भारतमें उन रास्ते चलकर कभी भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। मेरा निश्चित मत है कि भारतकी आत्मा तत्त्वतः अहिंसात्मक और विनयशील है। इसलिए भारतमें हिंसाके पनपनेके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है। ईश्वरकी कृपासे यदि मैं स्वस्थ रहा तो आशा है कि मैं अंगजकनावादी गतिविधियोंका मुकाबला कर सकूंगा और अराजकता-वादियोंको दिवा दगा कि स्वराज्य प्राप्त करनेके मेरे कार्यक्रममें विशुद्ध और कष्ट-साध्य आत्मत्यागकी गुंजाइश कहीं अधिक है और यदि वे पूरे उत्साहसे मेरा समर्थन कर तो वे अपने इरादोंके लिए ही नहीं अपने कामोंके लिए भी लोगोंकी श्रद्धाके पात्र बन जायेंगे। तब अदने-अदना भारतीय भी बिना किसी सकोचके, दूसरे किसीकी जागृतिमें डाँके बगैर उनके कामोंका अनुकरण करने लगेंगे।

इसके पश्चात् हमारे प्रतिनिधिने दूसरे विषयकी चर्चा छोड़ दी, मध्य प्रान्तके स्वराज्यवादियोंके विद्रोहकी चर्चा। उसने कहा कि डा० मुंजेने इस आशयका वक्तव्य दिया है कि स्वराज्यवादी लोग अब अपनी सारी शक्ति कांग्रेसपर से श्री गांधीका प्रभाव सख्त करनेमें लगायेंगे और यह करेंगे कि कांग्रेस दलमें भाई-भाईका सघर्ष अनिवार्य हो जाये। इस वक्तव्यसे तो यही लगता है कि स्वराज्यवादियोंने विद्रोहकी ठान ली है। क्या आपका खयाल है कि मध्य प्रान्तसे बाहरके स्वराज्यवादी भी डा० मुंजेके विचारोंमें कमीवेश सहमत हैं ? क्या आपको ऐसी आशंका है कि स्वराज्यवादी लोग आपके सिद्धान्त और कार्यक्रमके विरुद्ध विद्रोहका झण्डा उठावेंगे। उस हालतमें क्या आप उनके प्रति अपनी तटस्थता त्यागकर उनके विरुद्ध प्रचार शुरू करेंगे ?

मैं नहीं जानता कि डा० मुंजेके विचारोंसे और भी बहुत-से स्वराज्यवादी लोग सहमत हैं या नहीं। वे सहमत हों या न हों, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें किसी भी पक्षकी प्रतिष्ठाकी हानि होने नहीं जा रही है, भले ही इसका कारण सिर्फ यही हो कि मैं "भाई-भाई" की लड़ाईमें शामिल नहीं होऊँगा। इस तरहकी कोई भी लड़ाई तो तभी चल सकती है जब दो पक्ष लड़ाईपर आमादा हों, किसी एकके चाहनेसे नहीं। राजनीतिक कामका मेरा जो कार्यक्रम है, उसमें ऐसी हर सम्भावनासे बचकर चलनेकी कोशिश रहती है। मेरे कथनका अभिप्राय ठीक वही है जो

मेरे कथनका शाब्दिक अर्थ है। मतलब यह कि मैंने दोनों पक्षोंके हितका ध्यान रखकर ही कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटियोपर एकपक्षीय नियन्त्रणकी बात रखी है और यदि मैं देखूंगा कि स्वराज्यवादी लोग कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटियोपर अपना अधिकार जमानेकी जरा भी कोशिश करते हैं तो मैं अपने तर्ज उनकी मुखालफत नहीं करूंगा, मैं उनको अधिकार कर लेने दूंगा। उसके बाद मैं कांग्रेसके बाहर एक दूसरा संगठन बनाऊंगा और कांग्रेसके कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले लोगोंसे कांग्रेससे अलग रहकर इस कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए कहूंगा। इस तरह मैं स्वराज्यवादियोंसे कभी भी टक्कर नहीं लूंगा। मुझे उनके विरुद्ध प्रचार करनेकी कोई जरूरत ही नहीं रह जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

टाइम्स ऑफ इंडिया, ६-६-१९२४

१०३. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश

[६ जून, १९२४]^१

मैंने तुम्हारा कृष्णदासके नाम लिखा पत्र पढ़ लिया है। लेख 'यंग इंडिया' में देखनेको मिलेगा। यदि कांग्रेसके सदस्य चरखेकी शक्तिमें विश्वास रखते हैं तो उन्हें चरखा अवश्य चलाना चाहिए। मैं बैठकमें वाद-विवाद कदापि न होने दूंगा। यदि मेरे सुझाव सब लोगोंको स्वीकार नहीं हुए तो मैं वहाँ विवादमें नहीं पड़ूंगा।

[गुजरातीसे]

बापुजी प्रसादी

१०४. पत्र : वसुमती पण्डितको

साबरमती

ज्येष्ठ सुदी ५ [७ जून, १९२४]^२

चि० वसुमती,

मैं तुम्हारे पत्रकी बाट ही जोह रहा था। अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई होगी। मुझे यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लगती। रातको तो अच्छी खासी ठंडक हो जाती है। अक्षर स्याहीसे लिखनेकी आदत डालो और सुन्दरसे-सुन्दर। किसी पुस्तक या दूसरी

१. मथुरादास त्रिकमजी, गांधीजीकी बहनके नाती।

२. प्रकाशित साधन-सूत्रके अनुसार।

३. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी २७ जूनसे ३० जून १९२४ तक अहमदाबादमें की गई बैठकमें।

४. पत्रमें मणि, राधा और कीकी बहनके स्वास्थ्यके जिक्रसे पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था, क्योंकि गांधीजीने मार्च और अप्रैल, १९२४ के दौरान जो पत्र लिखे थे उनमें इस बातका उल्लेख मिलता है। उस वर्षमें ज्येष्ठ सुदी पंचमी, ७ जूनको थी।

जिसे चीनही चरख हो तो मंगा लेना। स्वास्थ्य बिलकुल ठीक कर लेना। मणिकी तयारी बन्द हो। रासही जगही-सों है। कीकी बहनही तयारी भी ठीक ही है।

वापूके आशीर्वाद

[पुस्तक] रामदास और प्रभुदास आनू गये हुए हैं। पांच-छ दिनोंमें वापस आयेगे।

गगान्धरु गगुनीवहन
गौतमी अराधना
देवगली

गुज गुजतनी पत्र (नो० ७७०० ८४३) ने।

गौतमी गगुनी पण्डित

१०५. काठियावाड़ राजनीतिक परिपद् का ध्येय

एक मित्रने काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्के सम्बन्धमें एक लम्बा पत्र लिखा है। मैं यहाँ उसका एक अंग उद्धृत करता हूँ

मेरी रायमें का० ग० परिपद् का ध्येय यह होना चाहिए

(१) ऐसे काम करना जिनमें हरएक रियासतमें राजा और प्रजाका सम्बन्ध जनताके लिए सम्बन्धित बने।

(२) ऐसे उपाय करना जिनमें हरएक राज्य और उसकी प्रजाके बीचके निरन्तर सम्बन्ध बने और वे एक-दूसरेको लाभ पहुँचायें।

(३) ऐसे उपाय करना जिनमें समस्त काठियावाड़की प्रजाकी आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उन्नति हो। परिपद् का प्रत्येक कार्य शान्ति और सत्यके ही रास्तेसे किया जाये।

परिपद् राजाओंको ज़रूरी सरकारके क़र्ज़में निकालनेकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। यदि उसका ध्येय यह रखा गया तो राजा और प्रजा दोनोंकी हानि होगी।

राजा लोग सरकारके मातहत हैं। वे ऐसी परिपद् करनेकी बातसे सहमत नहीं हो सकते। यही नहीं, उन्हें अपनी आजादीकी हलचल पसन्द भी हो, फिर भी उसकी उन्हें मुनाफ़ा ही करनी होगी। इसलिए जबतक राजा लोग खुद आजादीको अपना ध्येय बनाकर उसके लिए खुले तौरपर आन्दोलन न करें अथवा करनेके योग्य न बने तबतक मैं उस दिशामें क्रिये गये प्रजाके कामोंको फ़िजूल और हानिकार ही मानता हूँ।

राजाओंके अन्धाय और जुल्मके खिलाफ़ लोकमत तैयार करना तो परिपद् का काम होता ही चाहिए। यह बात पहले नियममें आ जाती है।

१. पत्र पढ़ों नहीं दिया गया है।

हरएक राज्यकी प्रजा अपने-अपने स्थानीय सवालोक निपटारा भले ही करे; परन्तु काठियावाडमे एक ही तरहके लोग रहते हैं, इसलिए उसे समस्त काठियावाडकी परिपद् करनेका अधिकार है और यह उसका फर्ज भी है। परिपद् सारी प्रजाके सामान्य सवालोक चर्चा तो कर ही सकती है, साथ ही वह विभिन्न स्थानोंके प्रश्नोंको भी हाथमे लेकर उनके विषयमे समस्त प्रजाका मत तैयार करके, उस मतके द्वारा मुकामी सवालोक हलमे सहायता कर सकती है।

मैं “राजनीतिक” शब्दका व्यापक अर्थ एक पिछले अकमे स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि इसका सच्चा अर्थ वही है। परिपद्को लोकप्रिय बनानेका काम अब किया जाना है। लोकप्रियताका अर्थ इतना ही नहीं है कि लोग उसकी सभाओमे आने लगे, बल्कि इसका यह अर्थ है कि लोग परिपद्की माफत अपने दुखोंको दूर करानेके उपाय खोजे और परिपद्की सलाहके अनुसार चले। किन्तु इस कामसे पहले परिपद्के कार्यकर्त्ताओको लोक-सेवा करनी चाहिए। उन्हें देहातके लोगोंमे जाकर काम करना चाहिए और उन्हींकी तरह गरीबी अपनाकर सादगीसे रहना चाहिए।

उन्हे राज्योंसे दुश्मनी नहीं ठाननी चाहिए। हमारा असहयोग राजाओसे नहीं है। हमने अभी राजाओसे आशा नहीं छोड़ी है और मैंने तो हरगिज नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं राजाओके जुल्मोंसे अनजान हूँ। मैं उनके अनियन्त्रित और बेजा खर्चसे बहुत व्यथित हूँ। उन्हें स्वदेशवासकी वनिस्वत यूरोपवास ज्यादा पसन्द है। यह खतरनाक बात है। परन्तु मैं उसके लिए उनको दोष नहीं देता। यह भी अंग्रेजी शासन-प्रणालीका ही एक फल है। राजा लोग लडकपनसे बिल्कुल पराधीन रहते हैं। अंग्रेजी शिक्षक उनके सरक्षक बनते हैं। उन्हें निर्देश होता है कि वे राजाओको अंग्रेजोंके समान बनाये, उनमे अंग्रेजी शासनका प्रेम पैदा करे और अंग्रेजोंकी तमाम बातोंमे उनकी रुचि उत्पन्न कराये। हम कितने ही धनी लोगोंमे भी यूरोपके प्रति ऐसा झुकाव देखते हैं। राजा लोगोंमे यह कुछ अधिक मात्रामे दिखाई देता है। दोनोंके इस विदेश-प्रेमका कारण एक ही है। मेरी पक्की राय है कि यदि काठियावाडमे अर्थात् देशी राज्योंमे लोकमत तैयार हो और वह जड पकड ले तथा लोग निर्भय बन जाये तो हमारे राजा जल्दी ही उसके आगे झुक जाये।

राजा लोगोंमे बहुतेरे ऐब हैं। फिर भी मैं उन्हें सरल मानता हूँ। वे ईश्वरसे डरते हैं। उनमे लोकमतका डर तो बहुत होता है। ये दोनों मेरे निजी अनुभव हैं। परन्तु जहाँ लोकमत हो ही नहीं अथवा जहाँ लोग महज खुशामदी हो, वहाँ राजा बेचारा क्या करे? जब राजाओको उनका दोष बतानेवाला और कडवी बातें कहनेवाला कोई नहीं मिलता तो वे निरकुश बन जाते हैं, और फिर उन्हें सरकारकी मदद भी प्रान्त है। इस प्रकार परिस्थितियाँ उनकी शत्रु और अवनतिका कारण बन जाती हैं। हाँ, यह सच है कि राजा बड़े भोड़े ढगसे जुल्म करते हैं। इसलिए वह हमे बहुत खलता है। इसके विपरीत सरकारका जुल्म सुधरे हुए ढगसे चलता है। इसलिए वह असह्य नहीं लगता। फिर अंग्रेजी शासनमे तो कितने ही सहयोगी मिल जाते हैं और लोकमतकी सहायता भी उपलब्ध रहती है, देशी राज्योंमे अभी थोड़े ही साहसी

योग हिम्मतवर निकलने हैं। इसलिए उन्हें दया देना आसान होता है। ऐसा होते हुए भी मैं मानता हूँ कि यदि बोरे में भी विनयी, नम्र, सुशील और विवेकवान् योग भेद्यक पैदा हो जाये तो राजा लोग उनके सामने झुकेंगे और उनका यह झुकना उनके कान्य नहीं, कार्यकत्ताओंके गुणके कारण होगा।

यदि हम मनमें राजाओंके प्रति शका रखकर काम शुरू करेंगे, उनकी घुराई ही परस्पर इरादा रखेंगे और उनकी अच्छी बातोंकी ओर देखेंगे तक नहीं तो हम राजाओं वहाँगतिमें पहुँचेंगे ही चर्चकी मदमें दर्ज कर लिए जायेंगे और फिर जमा-की मदमें दर्ज होनेके लिए बहुत मेहनत करनी होगी।

उममें कोई यह न समझे कि मैं भीरुतामें वृद्धि कर रहा हूँ। मैं उद्विग्नता और नम्र अभिप्रायका भेद बता रहा हूँ। आमका पेड़ ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों झुकता है। उगी तरह बलवान् बल ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है त्यों-त्यों वह नम्र होता जाता है और उममें ईश्वरका डर बढ़ता जाता है।

[गुजगतीसे]

नवजीवन, ८-६-१९२८

१०६. मेरे विचार

एक भाईने मेरे विचारोपर किसी जैन मुनिकी राय लिख भेजी है और वे चाहते हैं कि मैं उसपर कुछ कहूँ। मुनिजीकी राय और उसपर मेरी टिप्पणी इस तरह है

(१) अगर गामीजीके मशारातके मुताबिक सोलहों आने काम होने लगे तो उममें जैन धर्मको नुकसान पहुँचेगा।

मुझे विश्वास है कि अगर मेरे विचार कार्यरूपमें परिणत हो जाये तो उससे नमारका कल्याण ही होगा। नमारका कल्याण जैन धर्म अथवा किसी दूसरे मजहबको नुकसान पहुँचा ही नहीं सकता। अहिंसाका मतलब है प्रेम। शुद्ध प्रेमके ही बलपर मुधार करनेके तरीकेमें नुकसान होना कैसे मुमकिन है?

(२) गामीने अन्त्यजोंका फायदा है, भगर इससे जैनोका तो बेहद नुकसान है।

यह राय मेरी समझमें नहीं आ सकती। अन्त्यज क्या कभी श्रावक हो ही नहीं सकता? फिर श्रावकोंको नुकसान पहुँचनेका अर्थ तो यही हो सकता है कि जैन लोग विदेशी कपड़ेकी जो तिजारत करते हैं उसके टूट जानेका अन्देश हो सकता है। परन्तु अगर उनका यह व्यापार समाप्त भी हो जाये तो वे दूसरा व्यापार कर सकते हैं। वे खादीकी ही तिजारत क्यों न करें? जैनोके अलावा दूसरे लोग भी विदेशी कपड़ेका व्यापार करते हैं। फिर दूषित व्यापारका बन्द होना तो अन्ततः धार्मिक दृष्टिसे वाञ्छनीय ही माना जायेगा।

(३) व्यापारी चाहे कोई भी काम करे, उमसे उसे पाप नहीं लगता।

यह बात जैन धर्मके भुताविरुद्ध नहीं हो सकती। मैंने किसी भी मजहबमें ऐसा विचार नहीं देखा।

(४) गांधीजीके स्तुति-स्तोत्रोंमें बहुत अतिशयोक्ति की जाती है। उनमें महावीरके समान गुणोंका आरोप करना नामुनासिव है।

मैं इस रायसे बिल्कुल सहमत हूँ। यदि स्तुतिकार मेरी तारीफके पुल बाँधना छोड़कर केवल अपने कर्त्तव्यका पालन करनेमें ही लगे रहे तो यह मेरी बहुत बड़ी स्तुति होगी और उसमें न तो अत्युक्ति की गुजाइश रहेगी और न किसी अन्य दोषकी।

(५) अन्त्यज चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो जाये, फिर भी वह है तो आखिर अन्त्यज ही।

इस विचारमें न तो धर्म है और न विवेक।

(६) गांधीजी अपनेको कट्टर वैष्णव मानते हैं। परन्तु इससे उनका मतलब कुछ और ही है। यदि गांधीजीके तमाम विचार कार्यान्वित हो जाये तो तमाम धर्मोंका नाश हो जायेगा। गांधीजी ढोंगी हैं।

मेरा विश्वास तो यह है कि यदि मेरे सभी विचारोंके अनुसार काम होने लगे तो सभी मजहबोंकी बढ़ती हो और तमाम मजहबी झगड़े समाप्त हो जाये। अगर मैं कहूँ कि मैं ढोंगी नहीं हूँ तो इसे कोन मानने लगा? इसलिए ढोंगीपनके इल्जामका मुनासिव जवाब तो मेरी मौतके बाद ही मिलेगा।

उन्होंने मुझपर इसके अलावा दूसरे इल्जाम भी लगाये हैं। परन्तु मैंने ऊपर वे ही दिये हैं जो खास-खास हैं। जिन भाईने इन इल्जामोंको लिखकर मेरे पास भेजा है, उसको तथा दूसरे लोगोंको, जिन्हें मेरे विचार पसन्द हैं, मैं सलाह देता हूँ कि वे मेरे विचारोंकी शाब्दिक सफाई देनेके फेरमें हरगिज न पड़े। यह भी एक तरहसे मेरे विचारोंपर अमल करना ही है। जो लोग मेरे विचारोंके अनुसार चलते हैं उन्हें तो यह देहाती कहावत याद रखनी चाहिए—“आम खानेसे मतलब, पेड़ गिननेसे क्या?” आरोपोंका उत्तर देनेसे द्वेष पैदा होता है, वक्त फिजूल जाता है और एक-दूसरेके प्रति मनमें दुर्भाव प्रवल होते हैं सो अलग। फिर हमें यह भी समझना चाहिए कि यह माननेकी कोई जरूरत नहीं कि सभी आरोप द्वेषसे प्रेरित होकर ही लगाये जाते हैं। मेरी त्रुटियोंको देखनेवाले कितने ही लोग सच्चे दिलसे इस बातको मानते हैं कि मेरे बहुत-से कामोंसे देशको नुकसान ही पहुँच रहा है। उचित तो यह है कि हमारे मित्रोंपर जो दोष लगाये जाये हम उनकी छानबीन करके देखें और अगर हमें उनमें से कोई दोषारोपण उचित मालूम पड़े तो हम उसे उस मित्रको बता दें। इन्सान अपने विरोधी पक्षकी बात सुननेके लिए तैयार नहीं रहता, परन्तु जब उनके मित्र उसे उसका दोष बताते हैं तब अगर उसमें जरा भी सरल भाव हो तो वह उससे तुरन्त चेत जाता है और विनयपूर्वक आत्म-निरीक्षण करने लगता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ८-६-१९२४

१०७. महा गुजरातका कर्तव्य

यह समय पक्की कसौटीका है। यदि हम अपना सच्चा स्वरूप जगतके सामने रखे और खुद भी उसे समझे तो मेरा विश्वास है कि हम अपनी लड़ाई आधी जीत लेगे। यदि हम अपना वास्तविक मूल्य जान लें और लोगोको भी वही बताये तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य अथवा ममुदाय जगतके सामने अपने असली स्वरूपको न रखकर कोई दूसरा ही स्वरूप रखता है वह जगतको और अपने आपको धोखा देता है। वह आगे तो बढ़ता ही नहीं है। जैसे मृग-मरीचिकाके जलसे प्यास नहीं बुझती और हम उसके पीछे भागकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वैसे ही अपना सही स्वरूप छुपाकर दूसरा स्वरूप दिखाना समयका दुर्हपयोग करना ही है।

मैंने जेल जाते समय^१ चारो-ओर मिथ्या आडम्बर देखा और मुझे अब भी वही दिखाई दे रहा है। हम सबका इम मिथ्या आडम्बरसे छुटकारा पा जाना आवश्यक है। इस विचारमे मैं अ० भा० का० क० की आगामी बैठकमे^२ कुछ बातोंका स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस कमेटीके सदस्योंका चुनाव लोकतन्त्रीय पद्धतिसे किया जाता है। मैंने उममे कोई परिवर्तन करनेका सुझाव नहीं दिया है। मैंने तो उस नियमको बदले बिना ऐसा मार्ग सुझाया है जिससे हम वस्तुतः जैसे हैं वैसे ही दिख सके। मैंने इसीलिए यह सलाह भी दी है कि जबतक खिताबों, सरकारी स्कूलों, अदालतों, विधान-परिषदों और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका प्रस्ताव बना हुआ है तबतक इस समस्त कार्यक्रममें जिनकी श्रद्धा न हो उन सबको चाहिए कि वे कांग्रेस कमेटीसे हट जायें।

कांग्रेस क्या निर्णय करती है, यह हमें बादमे मालूम होगा। गुजरात क्या करना चाहता है यह तो हम आज भी जान सकते हैं। प्रत्येक प्रान्त अपनी स्थितिको साफ कर सकता है और ऐसा करना उनका कर्तव्य भी है।

मेरी दृष्टिसे सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य चरखा चलाना है। उसकी स्वराज्य प्राप्तिकी शक्तिमे जिसका विश्वास न हो वह कांग्रेसमे रहकर क्या कर सकता है? हाँ, सदस्य कांग्रेसके उपर्युक्त प्रस्तावको बदल सकते हैं अथवा बदलवानेकी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जबतक यह प्रस्ताव मौजूद है तबतक उन्हें कांग्रेसकी कार्य-कारिणी कमेटियोंसे अलग रहना चाहिए।

लेकिन यदि उनको चरखेकी शक्तिमे विश्वास हो तो उन्हें चरखेके शास्त्रको पूरी तरह समझ लेना चाहिए और अच्छेसे-अच्छा सूत कातनेकी शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। इतना ही नहीं वरन् उन्हें थोड़ा बहुत सूत कांग्रेसको भेंट करना चाहिए। मेरी माँग तो प्रतिमास केवल दस तोले सूतकी है। इतना सूत प्रतिदिन आधा घंटा चरखा चलानेमे आसानीसे काता जा सकता है।

१ मार्च १९२२ में।

२. जो २७ जूनको अहमदाबादमें होनेवाली थी।

यदि यह काम जोर-जवरदस्तीसे कराया जाये तो फलदायी नहीं होगा। आनन्द आयेगा तो रुचि भी बढ़ेगी। जिसके पास ज्यादा समय रहेगा, वह आवे घटेसे सन्तोष नहीं मानेगा। आधा घटा तो कमसे-कम समय है, अधिकसे-अधिक नहीं। जितनी स्थायी समितियाँ हैं वे सब कार्यकारिणी समितियाँ हैं। यदि इनके सब सदस्य इस तरह सूत काते तो उसका अर्थ क्या हुआ? यदि गुजरातके प्रत्येक नगर या कस्बेमें कार्यकारिणी समिति हो तो हमें प्रत्येक नगर या कस्बेमें अच्छे कातनेवाले मिल जायेंगे। परिणामस्वरूप प्रत्येक नगर या कस्बा थोड़े ही असेंमें खादीमय हो जायेगा। वुनकर तो जितने चाहिए उतने मिल जायेंगे, परन्तु एक-सार और पक्का मजबूत सूत ही नहीं मिलता। यदि हिन्दुस्तानका प्रत्येक गाँव सूत कातने और कपड़ा वुनने लगे तो कितना बड़ा लाभ हो? एक व्यक्ति द्वारा काते गये सूतसे भले ही न-कुछ पैसा मिले किन्तु समुदाय द्वारा तैयार किये गये सूतसे काफी पैसा मिल जायेगा। बूँद-बूँदसे सरोवर भरता है। यदि प्रत्येक भारतीयकी वार्षिक आयमें एक-एक रुपयेकी वृद्धि हो तो उसका प्रतिव्यक्ति बहुत कम असर होगा, यह समझा जा सकता है, लेकिन उसका कुल मिलाकर जो असर होगा उसमें भारी शक्ति निहित है। एक चीटी क्या कर सकती है? लेकिन चींटियोंका दल क्या नहीं कर सकता? दलकी शक्तिका मूल तो एक चीटी ही है। उसी तरह समुदायकी कताईकी शक्तिका मूल प्रत्येक कातनेवाला है। ऐसी है कातनेवालेकी महिमा।

लेकिन कहा जा सकता है, “यदि समुदाय काते तब तो निःसन्देह, प्रत्येकके परिश्रमकी कीमत है, लेकिन यदि केवल एक अथवा दो-चार लोग ही काते तो उससे क्या लाभ होगा?” ऐसे प्रश्न वे ही लोग कर सकते हैं जो अभी भ्रममें पड़े हुए हैं। व्यक्ति शुरु नहीं करेगा तो समुदाय क्या करेगा? ससारमें आजतक समुदायने कोई सुधार नहीं किया है, उनका आरम्भ तो व्यक्ति ही करता है। सबका आरम्भ एकसे ही होता है। एकके बिना सब-कुछ महत्वहीन है। एकको लम्बी तपश्चर्या करनी पड़ती है, यह स्पष्ट है। जब समुदाय एकके अडिग विश्वासको देखता है तभी उसपर असर होता है और जो सुधार जितना ज्यादा भूल्यवान होगा उसे स्वीकार करनेमें समुदाय उतनी ही देर लगायेगा। स्वराज्य प्राप्ति-जैसा महान् कार्य अल्प तपश्चर्यासे पूरा नहीं किया जा सकता।

इस बातको समझनेवाले लोग निराश न हों। लेकिन समुदायकी ओरसे उत्तर मिलनेमें ज्यों-ज्यों देर होगी त्यों-त्यों उक्त एक व्यक्तिके उत्साहमें — उसके तपमें — वृद्धि होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धाके सामने समुदायकी उदासीनता कबतक टिक सकती है?

इस समय गुजरातसे मेरी माँग है कि वह मुझे चरखेके प्रति ऐसे श्रद्धावान लोग दे। मुझे उम्मीद है कि इस मासके अन्ततक प्रत्येक कार्यकर्त्ता अच्छा चरखा ले लेगा और मूत कातना भी शुरु कर देगा।

[गुजरातीसे]

नवजोवन, ८-६-१९२४

१०८. टिप्पणियाँ

आगाखानी भाई

मेरे हिन्दू-पन्थिम एकता सम्बन्धी लेखपर^१ आलोचनाओंकी लड़ी लग गई है। यह लेख बहुत लोगोंको पसन्द आया है, किन्तु उनसे लोगोंके मनमें बहुत क्रोध भी उत्पन्न हुआ है। मैं उन टीकाओंमें से कुछेक अश समय-समय पर 'नवजीवन' में प्रकाशित करना रहूँगा। मैंने अपने लेखमें खोजा भाइयोंकी प्रवृत्तिकी जो चर्चा की है, उसी उन्हें चेर हुआ है और गहरा भी। उन्होंने मुझे पत्र लिखनेकी अपेक्षा मेरे पास जाता अधिक ठीक समझा है। इस बातसे मुझे तो बहुत खुशी हुई। इससे मैं उनके मनको भी समझ सका हूँ। वे यह अनुभव करते हैं कि मुझे उनसे मिले बिना कोई टीका करना ही नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मारे निवेदनमें दोनों पक्षोंमें पसन्द करना था। मैंने ऐसा ही किया भी है और जिस बातके बारेमें मुझे स्वयं जानबूझना नहीं था मैंने उसके बारेमें लिखा है कि अमुक प्रवृत्तिके सम्बन्धमें अमुक पक्षोंके आरोप किये गये हैं। मैंने कहा है कि उनकी जो पुस्तके मेरे पास आई हैं, मैं उन्हें अवश्य पढ़ूँगा और उनपर अपनी राय दूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि गलत सूचना दी गई थी तो मैं यह बात भी स्वीकार करूँगा और क्षमा भी माँगूँगा। लेकिन यदि उन लेखोंमें मेरे मनपर जैसा खबर देनेवाले कहते हैं वैसी ही छत्र पड़ी और मैं उनकी बातसे महमत हुआ तो फिर खोजा भाई इससे दुःख नहीं मानेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा है कि माननीय आगा खाँ, हिन्दू-धर्ममें अवतार-का जो अर्थ दिया गया है, उस अर्थमें अवतार है, यह बात मेरे गले नहीं उतरती। कि-वे 'ओम्' शब्दका जैसा प्रयोग करते हैं और उसके जो रूप देते हैं वह भी मेरी दृष्टिसे हिन्दू धर्मकी मान्यताओंके विरुद्ध है।

लेकिन उनका कहना है कि यदि उनका वही मत है तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैंने उनसे उसके उत्तरमें कहा है कि उन्हें उसपर दृढ़ रहना चाहिए और मुझे अपने मतानुसार बोलने और लिखनेका अधिकार दिया जाना चाहिए। वे फिर दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि किसीको भी सामारिक प्रशोधन देकर खोजा नहीं बनाया जाता। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि अपने पत्र-प्रेषकोंको मैं यह बात बता दूँगा और अगर वे अपने कथनके पक्षमें प्रमाण नहीं देंगे तो मैं 'नवजीवन' में इस बातको भी प्रकाशित कर दूँगा। अन्तमें उन्होंने यह भी कहा कि खोजा लोगोंकी पूर्णावतारकी कल्पना नहीं है। 'नवजीवन' के पाठको-पर ऐसा प्रभाव भी पड़ सकता है, जब कि हकीकत यह है कि उनकी पूर्णावतार और 'ओम्' विषयक मान्यता बहुत पुरानी है और उनके पास इसके प्रमाण हैं।

स्वार्थपरता

एक भाई तीसरे दर्जेके बहुत-से मुसाफिरोकी गन्दी आदतोंके सम्बन्धमें 'नवजीवन' में छपी टीकाको^१ पढ़कर लिखते हैं।^२

इस भाईने सँकरे गलियारेमें पड़े रहकर असुविधा झेली और वादमें उन्हें अनुग्रहके रूपमें जो जगह दी गई उन्होंने उसे लेनेसे इनकार कर दिया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जिन्होंने उन्हें जगह दी वे यदि तनिक भी शिष्टताका व्यवहार करना चाहते थे तो उचित यह था कि जब उक्त भाई डिब्बेमें आये थे, वे उन्हें तभी जगह दे देते। विवेक तो यही कहता है कि यदि तगी होनेके बावजूद कोई सवारी डिब्बेमें चढ़ आये तो हम उसे जगह दे दे। सच बात तो यह है कि हम लोग अभी कौटुम्बिक भावनामें बहुत आगे नहीं बढ़ सके हैं। सगे-सम्बन्धियोंके लिए तगी झेलनेका धर्म हमने सीख लिया है। हम जान-पहचानके लोगोंके लिए भी थोड़ी-बहुत तगी झेल लेते हैं। किन्तु इन दोनोंके लिए कष्ट सहनेमें कोई विशेषता नहीं है। हम एक तीसरे वर्गके लोगोंके लिए भी असुविधा सहते हैं और वह वर्ग है बलवान लोगोका। यह बात निस्सन्देह अनुचित है। किन्तु बेचारे गरीब मुसाफिरोसे तो हम उनकी जगह छीन लेनेके लिए भी तैयार हो जाते हैं। यदि हम राष्ट्रीय भावना विकसित करना चाहते हैं तो हमारा धर्म है कि हम गरीबोंके लिए पहले जगह करे। हमारा पड़ोसी विशेषतः वह है जिसे हम जानते न हों, भूखा हो तो हम उसे खिलाकर खायें, प्यासा हो तो उसे पिलाकर खुद पानी पिये और अपनी सुविधाका ध्यान न करके उसको सुविधा दे। यदि हम अपने प्रत्येक देशवासीके लिए यही भावना रखें तो यह भावना राष्ट्रीयताकी भावना है और अगर मनुष्य-मात्रके प्रति रखें तो धर्म-भावना हुई। यदि हम धर्म-भावनाका विकास न भी करें तो हमें कमसे-कम राष्ट्रीयताकी भावनाका विकास तो करना ही चाहिए।

चुगीकी सीमा

धोलका ताल्लुका परिपद^३ द्वारा पास किये प्रस्तावोंमें से दो प्रस्ताव विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं

इनमें से एकसे पता चलता है कि शियाल बगौदरा आदि गाँवोंके समीप चुगीका समय बाँध दिया है। इसके अनुसार लोग शामसे सुबह तक चुगी नाकेके इस तरफ नहीं आ सकते। ऐसा नियम बनानेवाले अधिकारी या तो किसानोंके जीवनसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उनकी भावना और सुविधाके प्रति लापरवाह हैं। इस देशमें किसान लोग अधिकतर रातको ही यात्रा करते हैं। किसान रातके दो बजेके बाद कभी नहीं सोते। वे सवेरे-सवेरे गाड़ी जोत देते हैं अथवा किसी दूसरे काममें लग जाते हैं। ऐसी आदतवाले लोगोंके लिए ऐसी हद्द बाँधकर रोकनेका अर्थ हुआ उन्हें

१. देखिए "टिप्पणिश", २५-५-१९२४।

२. पत्र वहाँ नहीं दिया जा रहा है।

३. यह परिषद् धोलका, उत्तर गुजरातमें गई, १९२४को हुई थी।

[illegible]

‘म ह्य’ पञ्चम आगमे त्वाह सिद्धर कर्णे ।

[五 十 五]

नयजीवर, ८-६-१९७४

१०९. पत्र : देवचन्द पारेखको

ज्येष्ठ शुदी ६ [८ जून, १९२४]

‘तुं नः शरणम्,

हिंसो प्रसिद्धि पुनो गहन अग भेजा है। रोगातिन पक्षितयाको पढ जाइये।
या या या नर है? मंद यदि नर है तो यह गम हिमता है?

मन्त्रार्थ, देशरत्न और वाग्भट्ट नाथ विरचिते । बहुत करके दशमीकी साक्षको ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

यू. पुनगतो वर (जो० एन० ५७३२) की फोटो-तकलसे।

११०. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे

अहमदाबाद

८ जून, १९२४

महान्माजाने मुझे अपने पास बँठनेको कहा और मेरा आनेका उद्देश्य पूछा। मैंने श्रद्धापूर्वक उनके पाम जाकर प्रणाम किया। उत्तरमें वे अपने स्वभावके अनुकूल मुझे और मुनिकुराये। मैंने उनको बताया कि मैं उनके दर्शन करने तथा उनके भेंट करनेके लिए आया हूँ। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुझे भेंट देना स्वीकार किया। नीचे प्रश्नोत्तर दिये जा रहे हैं।

मैंने प्रारम्भमें उनके रसास्वयके बारेमें पूछा। उन्होंने बताया कि वे अच्छे होते जा रहे हैं। फिर कुछ समय तक दूसरे मामलोपर चर्चा होती, रही और फिर वातचीन भेंटेके मुख्य विषयपर आ गई।

१ वा आर देवदाम भावनगरके लि ११ जून, १९२४ को खाना छुप थे। देखिए “पत्र वसुमती पलितको”, ११-६-१९२४। दस वणं ज्येष्ठ सुदी ६, ८ जूनको पड़ी थी।

मैंने पूछा : आपने पहले तो “शान्तिपूर्ण और वैध” का “अहिंसात्मक और सत्य-पूर्ण” ऐसा सख्त अर्थ सूचित नहीं किया था जैसा कि आपने अ० भा० का० क० की दिल्लीमें हुई बैठकके बाद दिया ?

हो सकता है कि मैंने कलकत्ता कांग्रेसमें अपने अर्थको स्पष्ट न किया हो। क्योंकि मैं समझता था कि इनका इस अर्थके सिवा कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता और प्रत्येक व्यक्तिने इनका यही अर्थ समझा है।

तब फिर आप अपने अर्थको दूसरोपर क्यों लाद रहे हैं ? उन्होंने कहा :

मैं ‘शान्तिपूर्ण और वैध’ शब्दोंका अर्थ अहिंसात्मक और सत्यपूर्ण ही लगाता हूँ, किन्तु मैं उसे दूसरोपर नहीं लादना चाहता। यदि मैं ऐसा कहूँ तो वह मेरे धर्मसे असंगत बैठेगा। मुझे अपना अर्थ बादमें स्पष्ट अवग्य करना पड़ा, क्योंकि मैंने सोचा कि लोगोंने इसका अर्थ गलत लगाया है।

आपने अपने हालके वक्तव्यमें अधिक जोर प्राप्त-परिणामोंपर नहीं, मनोवृत्ति-पर दिया है; किन्तु कलकत्ता कांग्रेसके अवसरपर आपने कहा था कि असहयोग आन्दोलन निश्चित उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए अर्थात् खिलाफत और पंजाबके प्रति किये गये अन्यायके प्रतिकारके लिए शुरू किया गया है। आपने उस समय मनोवृत्तिपर इतना जोर नहीं दिया था। क्या इसमें कोई असंगति नहीं है ?

मैं मनोवृत्तिको बहुत अधिक महत्व नहीं देता। मैं उसे केवल वही तक महत्व देता हूँ जहाँतक उसका प्रभाव विभिन्न समस्याओंको हल करनेपर पड़ता है।

आप जानते हैं कि कांग्रेस अपनी नीति निश्चित करती है और उस नीतिपर अमल कराने तथा उसके पर्यवेक्षण करनेके लिए अपनी कार्यकारी समितियाँ बनाती है। यदि कांग्रेस अपनेको दिये गये विवेकाधिकारके अनुसार अपनी नीतिपर अमल करनेके लिए स्वराज्यवादियोंको चुन ले तो क्या आप उस समय भी सोचेंगे कि स्वराज्यवादियोंकी स्थिति कांग्रेसकी नीतिसे मेल नहीं खाती, खासकर उस हालतमें जब किसी दूसरेकी अपेक्षा कांग्रेस ज्यादा अच्छी तरह इस बातको जानती है कि उनमें मतभेद है ?

यह भी मेरे द्वारा ग्रहण की गई स्थितिके सम्बन्धमें फैली हुई गलतफहमी है। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस-मतदाता जिसे चुनना चाहे चुन सकते हैं। इसके लिए वे स्वतन्त्र हैं। किन्तु मैं कांग्रेसका एक विनम्र कार्यकर्त्ता हूँ और साथ ही एक मतदाता भी हूँ। इसलिए मैं अपने स्वतन्त्र विचारके अधिकारका उपयोग कर रहा हूँ और मतदाताओंका पथ-प्रदर्शन इस तरह करनेके लिए प्रयत्नशील हूँ कि वे अपने कार्यक्रमके अनुकूल ऐसे ही प्रतिनिधियोंको चुने, जिन्होंने उसपर पूर्ण रूपसे अमल करनेकी शपथ ली हो। मैं इसी प्रकारकी अपील मतदाताओंके वर्तमान प्रतिनिधियोंसे भी करता हूँ कि जहाँ उन्हें असहयोगके प्रस्तावका पालन करना है, वहाँ उनका यह कर्त्तव्य भी है कि वे या तो उस कार्यक्रमपर पूर्ण रूपसे अमल करे या अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दे और निर्वाचकोंसे उन्हीं लोगोंको चुननेके लिए कहे जो उस कार्यक्रमपर विश्वास करते हैं।

यदि स्वराज्यवादियोंका कार्यक्रम असहयोगके लिए अनिवार्य-मनोवृत्तिके नितान्त विपरीत है तो फिर आप उनके कार्यक्रमका अनुमोदन सफलताकी दृष्टिसे प्राप्त होनेवाले परिणामके आधारपर कैसे करते हैं? इसपर महात्माजीको हँसी आ गई, उन्होंने कहा

यदि स्वराज्यवादियोंका कार्यक्रम सफल हो जायेगा तो मैं सबसे पहले उम दलमे शामिल होने जाऊँगा और उसे बढ़ाई दूँगा। तब मैं अपने अहम् और अपनी विचारधाराको एक किनारे रख दूँगा।

इसके बाद बातचीत हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नपर आ गई। मैंने पूछा बहुतसे हिन्दुओंका खयाल है कि आपने अभी हालमें हिन्दू-मुस्लिम तनातनीपर जो लेख लिखा है उसमें आपने मुसलमान भाइयोंकी अपेक्षा उनसे अधिक त्याग करनेकी माँग की है और यह अन्याय है।

पहली बात तो यह है कि मैंने हिन्दुओंसे पर्याप्त मात्रामे त्यागकी माँग नहीं की है, किन्तु यदि वे केवल अधिकसे-अधिक त्याग करे तो मैं एक दिनमें, न केवल स्वराज्य प्राप्त करनेका वादा करता हूँ बल्कि यह वादा भी करता हूँ कि हिन्दू मदैव प्रगति करेंगे और मुसलमान उनकी मुट्ठीमें रहेगे।

किन्तु आप उन आर्यसमाजियोंसे क्या कहते हैं जिनका कहना है कि आपने अपने लेखमें उनके साथ भी अन्याय किया है। उनका खयाल है कि आपने मौलाना अब्दुल बारी और मौलाना मुहम्मद अलीकी पीठ ठोकी है और उनका समर्थन किया है। आप वैसा ही स्वामी दयानन्द सरस्वती और श्रद्धानन्दजीके लिए भी कर सकते थे। जान-भूझकर आर्यसमाजकी निन्दा करनेमें क्या आपका कोई विशेष उद्देश्य है? क्या आप इस सम्बन्धमें अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे?

जहूर। किन्तु मैंने दोनों मौलानाओंसे किमीका जरा भी समर्थन नहीं किया है। मैंने तो स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मुहम्मद अलीने कांग्रेसमें भाषण देते हुए अछूतोंके विभाजनका जो उल्लेख किया है, वह अनुचित है और उन्होंने अपनी भूलको स्वीकार कर लिया है। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने यह भी कहा है कि अब्दुल बारीके नामसे ऐसे वक्तव्य छपे हैं जिनकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। इसीलिए मैंने उन्हें खतरनाक मित्र बताया है। मैं इन दोनों मित्रोंके विरुद्ध इसलिए अधिक कुछ कहनेमें असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। इसी प्रकार मैं आर्यसमाजियोंके ख्यातनामा सस्थापक [दयानन्दजी] तथा श्रद्धानन्दजीको भी जानता हूँ। इसलिए मैंने उनका ध्यान उस बातकी ओर, जिसे मैं उनकी कमजोरी समझता हूँ, खींचनेमें सकोच नहीं किया है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। यदि मैं इन मुख्य व्यक्तियों तथा परस्पर सघर्षरत मुख्य धर्मोंके बारेमें वह सब-कुछ न कहता जो मैंने अनुभव किया है तो मैं अपने प्रति और अपने उद्देश्यके प्रति झूठा साबित होता। मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि आर्यसमाज और श्रद्धानन्दजी समाजकी

जितनी सेवा कर चुके हैं, उससे अधिक करे। इसलिए मैंने एक आलोचकके नाते नहीं बल्कि एक मित्र और शुभेच्छुके नाते उनका ध्यान उनकी सकीर्णताओकी ओर आकर्षित किया है। फिर भी मेरे कथनसे सारे भारतके आर्यसमाजी क्षेत्रोमे क्षोभ फैल गया है। हम सभी इन दिनों बड़े भावुक हो गये हैं और इसीलिए हम आलोचनासे अत्रोर हो उठते हैं तथा उसे सहन नहीं कर सकते, यह बात मेरी समझमे आती है। हम अपने विरुद्ध की गई किसी भी आलोचनाको सहन नहीं करते, फिर चाहे वह बहुत ही मैत्रीपूर्ण ढंगसे भी क्यों न की गई हो। किन्तु मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यदि मैं स्वयं ठंडा रहूँ तो यह आवाज अपने-आप शान्त हो जायेगी, और चूँकि अभी फिलहाल तो मेरा मानसिक सन्तुलन विगड़ता नहीं दिखता इसलिए अपने विरुद्ध की गई इस तमाम रोपपूर्ण नुक्ताचीनीका मुखपर कोई असर नहीं पड़ा है।

देरी हो रही थी, इसलिए मैंने महात्माजीसे कहा कि एक प्रश्न और पूछकर मैं अपना काम समाप्त मान लूँगा। मैंने प्रश्न किया : “आपके खट्टरके कार्यक्रमका उद्देश्य भारतको आर्थिक मुक्ति दिलाना है अथवा आप इसके जरिये लोगोके मनोभावोको राष्ट्रीयताकी ओर मोड़ना चाहते हैं? यदि पहली बात है तो फिर आप लोगोमें राष्ट्रीयताकी भावना जगानेका सुगठित प्रयत्न किये बिना स्वराज्य ले लेनेकी आशा कैसे करते हैं? यदि दूसरी बात ठीक है तो क्या खट्टरका वर्तमान कार्यक्रम लोगोमें उस भावनाको जागृत करनेके लिए पर्याप्त होगा?”

यदि खट्टरके कार्यक्रमको सफलता मिल गई तो निःसन्देह उससे भारतको आर्थिक मुक्ति प्राप्त हो जायेगी। मेरा विचार है कि जबतक जनता अपनी आर्थिक मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती तबतक सुयोजित प्रयत्न करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सुयोजित प्रयत्न किये बिना खट्टरके कार्यक्रमको कार्यरूपमे परिणत करना असम्भव है। फिर खट्टरके सफलीभूत कार्यक्रमका यही अर्थ तो है कि खुद अंग्रेज राष्ट्रवादी बन जाये या कमसे-कम ऐसे बन जाये कि वे भारतीय आन्दोलनको निष्पक्ष दर्शकके रूपमे देख सके। अब वे भारतको उसका शोषण करनेके उद्देश्यसे अपना गुलाम बनाये रखनेमे सफल नहीं होंगे।

. . . महात्माजी, क्या आपको आशा है कि अ० भा० का० क० का जो अधिवेशन निकट भविष्यमें यहाँ होने जा रहा है उसमें आपके इन दोनों वक्तव्योमें व्यक्त किये गये विचारो और पदाधिकारियोके लिए रखी गई कड़ी कसौटियोका अनुमोदन होगा?

यह कहना मेरे लिए कठिन है कि कांग्रेस कमेटीके सदस्य उसके आगामी अधिवेशनमे क्या करेंगे। किन्तु यदि मेरी सुझाई गई सभी कठोर कसौटियोको अत्यधिक बहुमतसे अस्वीकार कर दिया जायेगा तो मुझे इससे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे या तो ऐसे लोगोका स्पष्ट बहुमत मिले जो हृदयसे इस कार्यक्रममे विश्वास करते हो और जो हर हालतमे उसे कार्यरूप देनेके लिए कृतसंकल्प हैं, अथवा मैं विलकुल ही अल्पमतमे रह जाऊँगा। इस समय हमारे दिमागोमे जो जबरदस्त

अनिश्चितता भरी हुई है, वह मेरे लिए असह्य है। इसने हमारी वास्तविक प्रगतिको नितान्त असम्भव बना दिया है।

किन्तु यदि जनताके प्रतिनिधियोंके विचार आपके कार्यक्रमके पक्ष और विपक्षमें लगभग समान हो तो फिर आप क्या करना चाहेंगे ?

एक तो दोनों तरफ मत लगभग बराबर हो इसे मैं सम्भव नहीं समझता। अमलमें तो कोई एक स्पष्ट समझौता हो जायेगा और मतदानकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किन्तु यदि मत लेने ही पड़े और दोनों पक्षोंके मत लगभग बराबर रहे तो मेरा खयाल है कि ईश्वर हमें कुछ-न-कुछ ऐसी शक्ति देगा कि हम साफ-साफ दो दलोंमें विभक्त हो सकेंगे ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १-६-१९२४

१११. भाषण : गुजरात विद्यापीठमें^१

१० जून, १९२४

भाई कृपलानी, विद्यार्थियो, भाइयो और बहनो,

आज सुबह मेरे सम्मुख तीन पत्र पढ़नेके लिए प्रस्तुत किये गये थे।^१ इनमें मे एकमे कहा गया है कि आपसे हो सके तो आप विद्यापीठको दियासलाई लगा दे। विद्यापीठने अबतक कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। लेखक विद्यापीठमें शिक्षा पाये हुए व्यक्ति है। दूसरे पत्रमें कहा गया है कि विद्यार्थी विलासप्रिय हैं और अनेक प्रकारके रमास्वादन करते हैं। मैंने अपने लडकेको यह समझकर विद्यापीठमें भेजा था कि वहाँ विद्यार्थी मादगीमें रहते होंगे और उनका चरित्रबल बढ़ता होगा। अब मुझे क्या करना चाहिए ? तीसरा पत्र मद्राससे आया है। लेखकने इसमें लिखा है कि मेरा आजका भाषण ऐसा होना चाहिए जिससे सारे हिन्दुस्तानको मार्ग-दर्शन मिले।

ऐसी परिस्थितिमें मैं क्या कहूँ ? मैं इन तीनोंमें से कौन-सा कार्य करूँ ? मैं तो इनमें से एक भी काम नहीं करना चाहता। जिस विद्यापीठको स्थापित करनेमें मेरा कुछ हिस्सा है उसे मैं क्यों जला डालूँ ? एक अंग्रेज चित्रकारकी कथा है। उसने विनोदके खातिर अपना एक चित्र बाजारमें लटका दिया और उसके नीचे लिख दिया

१ गांधीजीने यह भाषण अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठके सत्रारम्भके अवसरपर कुलपतिकी हिस्रतसे दिया था।

२ १० जून, १९२४ के हिन्दूमें प्रकाशित भाषणके विवरणमें कहा गया है “आज सुबहसे ही आप छात्रोंके सम्बन्धमें विचार कर रहा था, किंतु मैं अपना विचार केवल आपपर ही केन्द्रित नहीं कर सका। मैं यह भी सोच रहा था कि हिन्दू-मुस्लिम समस्याको हल करनेका सर्वोत्तम उपाय क्या है। इसी बीच देवदासने मुझे ये तीन पत्र लाकर दिये और कहा कि मुझे इनको छात्रोंके सम्मुख भाषण देनेसे पहले अवश्य पढ़ लेना चाहिए।”

कि इसमें जिसे जहाँ भी कोई ऐव दिखाई दे, इसमें वही एक चिह्न लगा दे। दूसरे दिन उस चित्रमें एक डच जगह भी निगानोसे खाली नहीं बची। किन्तु फिर भी उसने कहा — जबतक मुझे इस चित्रसे मन्नोप है, तबतक मैं इसे नहीं जलाऊँगा।

मुझे सुबह यही चित्रकार याद आया। मुझे उसकी दृष्टि ठीक मालूम हुई। यदि हम दोपोंकी खोज करने लगे तो उनका पार पाना कठिन होगा। ईश्वरने मनुष्यमें मोह-जैसी चीज रख दी है। हम उसके वशवर्ती होकर अपना काम करते रहते हैं। आप तो इन तीनों पत्रोंमें जो सार हो उसीको ग्रहण करें। पहले तीखे आलोचकने लिखा है कि न तो विद्यार्थियोंमें कुछ दम है और न अध्यापकोंमें। वे चाहते हैं कि मैं उनका वह पत्र 'नवजीवन' में छापूँ और उसपर अपनी टिप्पणी भी दूँ, किन्तु मैं न तो उसे छापूँगा और न टिप्पणी ही दूँगा। यह आरोप किया गया है कि विद्यार्थी सादगीसे नहीं रहते। इसमें कितना तथ्य है, इसपर आपको विचार करना चाहिए। मद्रासी भाईसे तो मैं निपट लूँगा। अगर मेरा यह भाषण प्रकाशित नहीं किया गया तो वे यही समझेंगे कि मैंने सचमुच कोई महत्वपूर्ण भाषण दिया होगा।

यह तो हुई प्रस्तावना। मुझे आपके सम्मुख क्या कहना है, इसपर मैंने विचार अवश्य ही किया है। विचार नहीं किया है, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे झूठी आत्मनिन्दा करनेकी आदत नहीं है। मेरे पिछले विचार दो वर्ष तक यरवदा आश्रममें^१ शान्तिपूर्वक चिन्तन करनेसे और भी दृढ़ हो गये हैं। जो चीज मैंने देशके सामने रखी है मुझे उसपर जरा भी पश्चात्ताप नहीं है। हमने गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, महाविद्यालय कायम किया, उसमें सिन्धियों और दक्षिणात्योको लाकर भर दिया और गुजरातियोंके लिए स्थान नहीं रखा — मुझे इसका भी कोई पछतावा नहीं है। गुजरातका धर्म है कि वह दक्षिण और सिन्धसे अच्छी बातें ग्रहण करें। यदि श्री कृपलानी अपने आपको विहारी मानते हों तो हमें उनको विहारी मानकर ग्रहण करना चाहिए। उन्हें गुजरातमें भी कुछ ग्रहण करने योग्य मिलेगा। यदि वे विहारमें वृनकर थे तो यहाँ कातना और पीजना सीखेंगे और तब कहेंगे कि वे जितने विहारी हैं, उतने ही गुजराती हैं। किन्तु उनसे ऐसा कराना आपके ही हाथोंमें है। वे सिन्धसे आये हैं, इसलिए हमारे मेहमान हैं। हम गुजरातीको तो गालियाँ भी देते हैं। हमने इनको अपनी गरजसे रखा है, इसलिए वे हमें जो कुछ सिखायेंगे हम इनसे वही सीखेंगे। इसमें गुजरातकी कोई हानि नहीं है, लाभ ही है। मेरा वश चले तो मैं इस विद्यालयमें एक भी गुजरातीको न रखूँ और दक्षिणात्यो और सिन्धियोंको ही भर दूँ। मैं उनसे कहूँ कि वे सभी काका और मामा-जैसे बनें। यदि हमें सब लोग काका और मामा-जैसे मिल जायें तो हमें और क्या चाहिए।

हमने विद्यापीठकी स्थापना किसलिए की है? असहयोगके लिए? असहयोग किससे? क्या सरकारी कालेजोंके विद्यार्थियों और अध्यापकोंसे? नहीं। हमारा असहयोग उनसे विलकुल नहीं है। हमारा असहयोग तो पद्धतिसे है। हमारा यह असहयोग

तिन तरंगता है और उन अमलोग द्वारा हम त्या करना चाहते हैं इसपर विचार करने में मुझे दो गाराएँ याद आ गईं। एक है वाघ और बकरेकी। एक वाघ और बकरा पाप-पाप गये गये। वाघ था पिजड़ेमें और बकरा था बाहर। बकरेको अच्छा दाता-पाग दिया जाता था। किन्तु बकरा फिर भी दिनपर-दिन मुरगता जाता था। मेरे जैसे एक विचक्षण मनुष्यने तमझ लिया कि बकरा वाघके पास होनेसे नहीं पना रहा है। वाघकी नजरसे दूर हटाये जानेपर वह मामूली दाता-चारा खाकर भी उठने-कदने लगा और मोटा-नाजा हो गया।

दूसरी कहानी नर नारायण चन्द्रावरकर्मने लिखी है। वह मैंने जेलमें पढ़ी थी। नर नारायण एक दिन पूनामें घूमने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया एक भेड़नेकी घाँटे में जा रही है। भेड़ना एक साहबके घरका था। वहाँ उसके लिए दाने-धानकी बुढ़ियाता तो पूछना ही क्या? परन्तु उसे वहाँ चैन नहीं था। जब बुढ़िया उसे ले जा रही थी तब वह उठने-कद रहा था और बुढ़ियाको खींचे डाल रहा था क्योंकि वह अपने घर जा रहा था। वह पराधीनतामें स्वतन्त्रतामें जा रहा था। कोई भी जोषमारी हो, वह स्वतन्त्रतामें ही फूल-फल सकता है परतन्त्रतामें नहीं। इसी बातको तुलसीदासने अपनी अनुपम वाणीमें इस तरह कहा है — “पराधीन नाहो पुन नाही।”

नरनारी विद्यग-सम्थाओंमें अच्छीमें-अच्छी बुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, योग्य अध्यापक मिलने हैं और बड़ी-बड़ी उमारतें बनी होती हैं, किन्तु वहाँ फिर भी हमारे ललाटपर तो वही काग दाग लगा रहता है। हमारे भाग्यमें तो नीकरी — बाबूगिरी — के बिना अन्य कुछ ठिया ही नहीं है। बहुत हुआ तो बकालत सूझ सकती है। किन्तु अब तो बकालत भी नहीं सूझती। हमें तो अब ग्रेजुएट होनेपर ३० रुपयेमें शुल्क होनेवाली नीकरी ही सूझती है। ज्यादासे-ज्यादा आगे बढ़े तो गुजरात कालेजमें अध्यापक हों गये। वन, यही हमारी हद है। यहाँ महाविद्यालयमें तो जैसे-तैसे पढाई होती है, अक्षर-ज्ञान जितना मिल जाये वही गनीमत। महाविद्यालयकी इमारतपर छप्पर हुआ तो हुआ वरना वह भी नदारद। मकान मालिक जब चाहे नोटिस देकर निकाल बाहर कर सकता है। विद्यापीठके लिए वल्लभभाई दर-दर भीस माँगते फिरते हैं और विद्यापीठ कल रहेगा या नहीं यह सवाल भी हमेशा बना रहता है। ऐसी हालत है। गुजरात कालेजपर तो सूर्य अस्त ही नहीं होता। विद्यापीठपर रोज सूर्य उगता है, और रोज अस्त होता है। दुनियाका कुदरती कानून यही है। हमें इस कानूनपर ही चढ़कर अपना उद्धार करना है।

हम अपना आदर्श ऊँचा ही रखेंगे। हम ऊँचे आदर्शनक पहुँच नहीं सकते और हमने भुले होती हैं, यह ठीक है। हममें पाप हो जाता है, यह भी ठीक है, परन्तु हम पापको पुण्य रूप तो नहीं बताने।

“मा विद्या या विमुक्तये”, यह हमारा आदर्श है। भाई किशोरलालने मुझसे कहा कि क्या हम इस महान् सूत्रका मकुचित अर्थ करके उसका दुरुपयोग तो नहीं

कर रहे है? भाई किशोरलालकी बातपर मुझे बहुत विचार करना पड़ता है। मैं उनकी बातपर रुककर विचार किये बिना नहीं रह सकता। मैंने विचार करके देखा कि इस सूत्रका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जो इस मुक्तिको पा सकता है वही उस मुक्तिको पा सकता है। जो इतनी छोटी-सी मुक्तिको भी प्राप्त नहीं कर सकता उसे बड़ी मुक्ति कैसे मिल सकती है? अतएव मुक्तिके प्राकृत, वास्तविक दोनों अर्थोंको ध्यानमें रखते हुए हमारा आदर्श यही है।

मैंने इस विद्यापीठको जन्म दिया, इस कारण आज मेरे चित्तमें जरा भी अशान्ति अथवा जरा भी पश्चात्ताप नहीं है। यदि महाविद्यालयके तमाम लड़के चले जायें और सरकारी कालेजमें भरती हो जायें तो भी मैं तो प्रसन्न ही रहूँगा और कहूँगा कि ये कैसे नासमझ हैं और मैं कितना समझदार हूँ। हिन्दुस्तानके उद्धारका दूसरा उपाय ही नहीं है। हम सब लोग महामोहमें ग्रस्त हैं। इससे हमें यह बात दिखाई नहीं देती। मैं तो मरते दम तक यही कहूँगा कि मेरी दृष्टिमें बहिष्कारके सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जब मैं देखूँगा कि स्थिति ऐसी आ गई है कि हम पूरा सहयोग कर सकते हैं तभी मैं मुँहसे दूसरी बात निकालूँगा। तबतक तो मैं, चाहे सारा हिन्दुस्तान मुझे छोड़ दे, बहिष्कारपर ही अटल रहूँगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक अनुभवी मनुष्य हूँ और मैंने अपने इस विचारके पीछे बरसों दे डाले हैं। मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैंने इसके लिए तपश्चर्या की है। दूसरी बात मेरे मुँहसे निकल ही नहीं सकती। जिस मनुष्यको यह मालूम है कि पाँच बीसी सौ होते हैं, क्या वह यह कहेगा कि चार बीसी या छ बीसी सौ हो सकते हैं? यरवदा-आश्रममें मेरे विचार अधिक दृढ़ ही हुए हैं।

यह सवाल है कि पढाई खत्म हो चुकनेके बाद लड़के क्या करें? कृपलानीजीने भावी जीवनके विषयमें मेरे कहनेके लिए कोई बात नहीं छोड़ी है। मुख्य बात यह है कि हम भयसे अपना उद्धार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आपको नौकरी करनी हो तो आप खुशीसे करें और अक्षरज्ञानको बेचना हो तो उसे भी बेचें। यहाँ तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज युवक क्या करता है। मैं अंग्रेजोंका तिरस्कार नहीं करता। बहुत-से लोग शायद इस बातको न जानते हो कि मैं अंग्रेजोंपर मुग्ध हूँ। उनसे मैंने बहुतेरी बातें सीखी हैं। मैं अंग्रेजोंका अनुकरण त्याज्य नहीं मानता। मैं तो अपनी आजाद जमीन चाहता हूँ। फिर उसमें मैं रग चाहे जहाँसे लाकर भरूँ। मेरे साथी अंग्रेज मित्रोंने मुझे कभी यह नहीं पूछा कि यदि वे मेरे साथ न रह सकेंगे तो उनका क्या होगा? वे अपनी आजीविका छोड़-छोड़कर मेरे साथ आये हैं। उनकी ज़रूरतोंके बारेमें मेरा अन्दाज गलत निकला। फिर भी उनमें से किसीने भी मुझे ऐसी कड़वी बात नहीं कही कि मैंने गलत अन्दाज क्यों लगाया? वे जानते थे कि मैं शुद्ध भावसे अन्दाज लगाया था। फिर उनमें से हरएकके मनमें यह बात रही कि क्या मैं गांधीका जिलाया जीऊँगा? मुझे जिलानेवाला तो ईश्वर है। जिस पुरुषने — चैतन्यरूप प्रभुने — आपको पैदा किया है वही आपको रोटी भी देगा। क्या मुसलमान और क्या हिन्दू सब इस बातको जानते हैं? परन्तु आज तो

मुसलमान 'कुरान' को भूल गये हैं और हिन्दू 'गीता' को। वे उसके वजाय निकम्मा अर्थशास्त्र लिये बैठे हैं। वे भूखो मरनेसे बचनेके लिए दुनिया-भरका सघर्ष कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि जिन लोगोंने ऐसा सघर्ष नहीं किया वे भी भूखो नहीं मरे हैं। और ऐसा सघर्ष करे भी किसलिए? विद्यालयमे क्या सीखना है? अपने ध्येयके विषयमे दबता-मात्र। इंग्लैंडकी पाठशालाओमे भी विद्यार्थियोंको आजीविकाकी चिन्ता नहीं करने दी जाती। वहाँके शिक्षक कहते हैं—“पढकर पुरुषार्थ करना और अपनी रोटी आप पैदा करना।” इसीसे आप देखते हैं कि लोग इस छोटेसे टापूमे से निकलकर कहाँ-कहाँ जाते हैं। मेरे अनेक अंग्रेज मित्र आज दुनियामे घूम रहे हैं। इसार कोई कहेगा—“परन्तु उनपर ब्रिटिश झंडेकी छाया जो है?” वे अपना पेट ब्रिटिश झंडेकी छायामे नहीं भरते। हाँ उससे उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर कोई उनको मारता है तो ब्रिटिश झण्डा फहर उठता है और तोपे चलने लगती हैं। हमे इस रक्षाकी जरूरत नहीं है। परन्तु आज प्रस्तुत विषय यह नहीं है। प्रस्तुत विषय तो यह है कि आप लोग इस बातका विचार ही न करे कि भविष्यमे आपकी आजीविकाका क्या होगा। आपके हृदयमे यह बात जम जानी चाहिए कि आप भगी-के कामसे पुरुषार्थ करके रोजी कमा लेंगे। दुनकरका काम करके रोजी कमा लेंगे। परन्तु ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे आपका सिर नीचा हो जाये। आप किसीके दरवाजेपर भीख माँगने नहीं जायेंगे। फिर माँ-बाप या भाई-बहनकी चिन्ता किसलिए? अन्धेरेमें रोगनी करनेके लिए एक चिराग काफी होता है। इसी तरह अगर आप अपने कुटुम्बमें एक सपूत निकले तो भी काफी है। यदि आपके सिरपर माँ-बाप और भाई-बहनोके पोषणका भार आ पड़े तो आप अपनी बहनसे कहे कि मैं तुम्हे खिलाकर ही खाऊँगा। परन्तु तुम्हे खडी-मलाई नहीं, रोटी मिलेगी। बहन भी आपको मेहनत करने हुए देखकर बैठी नहीं रहेगी, बल्कि स्वयं भी जुट जायेगी और आजीविका कमानेमें आपकी मदद करेगी। इस तरह अगर आपमे हिम्मत होगी तो सब बातें ठीक हो जायेंगी।

अब रही बीचवालीकी बात। आप पूछेंगे, फिर हमे अब क्या करना चाहिए? हमे क्या आशा करनी चाहिए? आपको कोई आशा नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपका विश्वास अव्यापकोपर से उठ जाये और आपको यह मालूम हो कि अव्यापक यहाँ बन कमाने आये हैं, ढोंग करने आये हैं और बड़े बनने आये हैं तो आप उन्हें छोड़कर चले जायें। एक मनुष्यने कहा, आपको धनका लोभ चाहे न हो, परन्तु आप आडम्बर तो करते हैं, क्योंकि आपको महात्मा जो बनना है? बात सच है। अतः अगर आपको यह मालूम हो कि अव्यापक बड़े बनना चाहते हैं तो आप उनको छोड़ दें। छोड़े ही नहीं, बल्कि बाहर उनकी खूब निन्दा करें। अव्यापको ओर विद्यार्थियोंमे कोई करार नहीं है। अगर अव्यापक चरित्रवान हो तो भी आप अपना मारा भार उनपर न डाल दें। विद्याका दान कौन दे सकता है? कोई नहीं। अव्यापकोका काम है आपके भीतरके गुणोको परखकर बाहर लाना। इनको उज्ज्वल और विकसित तो आप ही कर सकते हैं। “शिक्षा” शब्दका भी

अर्थ यही है — जो भीतर हो उसे बाहर लाना। अतः पढाई क्या होगी, इस विषयमें आपको निश्चिन्त रहना चाहिए। आप अध्यापकोपर विश्वास रखकर जो कुछ वे सिखाये उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें।^१

अपने सदाचारकी रक्षा करना खुद आपके हाथोंमें है। आपके सदाचारकी रक्षा अध्यापकोके द्वारा नहीं हो सकती। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आप यहाँ रास-रग और आमोद-प्रमोदके लिए नहीं आये हैं। आपका आमोद-प्रमोद है आपका अध्ययन, आपका बाहुबल और पुरुषार्थ। आप अपने हाथ-पैर हिलाना सीखें। विद्यार्थी पहले अपग बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब अखाड़ेमें जाकर हट्टे-कट्टे बनेंगे। आप अखाड़ेमें जानेसे हट्टे-कट्टे नहीं बनेंगे। आप पहले हृदय-बल प्राप्त करें। तब आपको शरीर-बल प्राप्त हो सकेगा।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ — ईश्वरसे तो प्रार्थना क्या कहूँ, मैं उसके सम्मुख तो रहता ही हूँ, अतः मेरी प्रार्थना आपसे ही है। आप खुद अपनी तथा अध्यापकोकी कीर्ति बढ़ाये। हमारा यह विद्यापीठ सारे देशके लिए एक नमूना है। गुजरातने शिक्षा-विषयक असहयोगको सफल कर दिखाया है। यह ठीक है या नहीं, अथवा ठीक है तो किस हदतक है, इसका निर्णय तो भविष्यमें होगा।

मैं अध्यापकोसे भी वितय नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी उन्हींमें से हूँ। आज तो मैं यही विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि शिक्षा-विषयक यह असहयोग सफल होता है या नहीं, यह बात आपपर ही निर्भर है। मैं चाहता हूँ कि आज आप यही विचार लेकर घर जायें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

११२. पत्र : वसुमती पण्डितको

ज्येष्ठ सुदी १० [११ जून, १९२४]^२

चि० वसुमती,

तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। जितने पत्र तुम लिखोगी, मुझसे भी केवल उतने ही पानेकी अपेक्षा करना। अभीतक तो ऐसा ही हो पाया है। मुझे तुम्हारा पत्र जिस दिन मिला था, उसी दिन उत्तर दे दिया था। मिल गया होगा। रामदास और अन्य लोग आवूसे लौट आये हैं। मालूम होता है, वहाँ उन्हें बहुत लाभ हुआ।

१. यहाँ हिन्दूमें छपे विवरणमें यह भी मिलता है, “आप उनमें श्रद्धा रखें, अपने कर्तव्यका पालन करें और अपने बीच स्वतन्त्रता और राष्ट्रीयताकी भावनाको विकसित करें। आप इस प्रकार इस विद्यापीठकी, जिसमें आप शिक्षा पाते हैं, कीर्ति बढ़ाये।”

२. डाकखानेकी मुहरके अनुसार। ११ जूनको ज्येष्ठ सुदी नवमी पड़ती थी, अतः ज्येष्ठ सुदी १० भूलसे दो गई जान पड़ती है।

तुम वहाँ जा सकती तो जितना अच्छा होता। अब देवलालीमें ही बनी रहो और अपनी तरफ़ से पूरी नज़र मारो। मेरा स्वास्थ्य ठीक है। प्रभुदाम अभी आगूमें नहीं सोता। देवराज भी या आज भावनाग्र गये हैं।^१

बापूके आशीर्वाद

बनुमती बापा

सौराष्ट्र की आरोग्यभजन

देवलाली

मृग गुप्तती पत्र (नो० उन्मृ० ४४४) में।

सौराष्ट्र बनुमती परिषद्

११३. सन्देश : सौराष्ट्र राजपूत परिषद्को

वरतेज

११ जून, १९२४

राजपूतोंकी पहली परिषद् होने जा रही है और मैं इस अवसरपर केवल उतना ही कहना चाहता हूँ कि आप परिषद्का प्रारम्भ धर्मके आधारभूत सत्योका पालन करने हुए करें। आप वहाँ अपने अधिकारोंके सम्बन्धमें अनेक प्रस्ताव पास करेंगे, किन्तु मेरा निवेदन है कि आप अपने कर्त्तव्यको न भूले। जो लोग अपने कर्त्तव्यका पालन निष्ठाके साथ करते हैं उन्हें ईश्वर सदैव अधिकार प्रदान करता है। आप गरीबोंके सरलक वननेका प्रयत्न करें, तब आप यह समझ जायेंगे कि चरखा उनका जीवन ही है। आप स्वयं चरखा चलाकर उनमें चरखेका प्रचार करें। मुझे आशा है, आप आज केवल हाथमें कती और बुनी खादी पहननेका व्रत करेंगे। उसमें जायको गरीबोंका आशीर्वाद मिलेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

[अग्रजीमें]

वॉन्टे क्रॉनिकल, १७-६-१९२४

११४. जेलके अनुभव — ८

जेलोंकी अर्थ-व्यवस्था

जिसे जेलोका कुछ भी अनुभव है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जेल सारे विभागोमे सबसे ज्यादा दरिद्र विभाग है। जेलोमे प्रत्येक वस्तु अत्यन्त मामूली किस्मकी और भद्दी होती है। वहाँ मानवीय श्रमके खर्चमे अपव्यय तथा पैसे और वस्तुओके मामलेमे कजूसी बरती जाती है। अस्पतालोमे इससे बिलकुल उलटा होता है तथापि दोनो ही ऐसी सस्थाएँ हैं जो मानवीय रोगोका उपचार करनेके उद्देश्यसे बनी हैं — जेल मानसिक रोगोके लिए और अस्पताल शारीरिक रोगोके लिए। मानसिक-रोग अपराध हैं और इसलिए दण्डनीय माने जाते हैं तथा शारीरिक रोग प्रकृतिके अनपेक्षित प्रकोप हैं और वे इसलिए दण्डनीय नहीं माने जाते बल्कि शरीर-रोगीके साथ तो स्नेहका व्यवहार किया जाता है। वास्तवमे, इस प्रकारका भेद करनेका कोई कारण नहीं है। मानसिक और शारीरिक, दोनो ही प्रकारके रोगोका उद्भव एक ही कारणसे होता है। यदि मैं चोरी करता हूँ तो वह नियम भंग करता हूँ, जिससे कोई स्वस्थ समाज शासित होता है, और यदि मैं पेटके दर्दसे पीड़ित हूँ तो मैं उन्ही नियमोका भंग करता हूँ, जिनसे कोई स्वस्थ समाज शासित होता है। शारीरिक रोगोके प्रति नरमीका व्यवहार करनेका एक कारण यह भी है कि तथाकथित उच्चवर्गीय लोग निम्नवर्गके लोगोकी अपेक्षा, शारीरिक स्वास्थ्यके नियमोका कदाचित् अधिक बहुतायतसे भंग करते हैं। उच्च वर्गके लोगोको भोड़ी चोरियाँ करनेकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भी कि स्पष्ट चोरियाँ होते रहनेसे उनकी जीवनचर्यामे व्यवधान उत्पन्न हो सकता है और वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी ठगविद्या — जो समाजमे चल जाती है — भोड़ी चोरियोकी अपेक्षा समाजके लिए कहीं अधिक हानिकर होती है। यह भी एक विचित्र बात है कि गलत उपचारके कारण ही दोनो सस्थाएँ पनप रही हैं। अस्पताल इसलिए पनप रहे हैं कि रोगियोको प्रश्रय दिया जाता है, तथा उनका मन रखा जाता है और जेल इसलिए पनप रही है कि कैदियोको सुधारसे परे समझकर दण्ड दिया जाता है। यदि मानसिक या शारीरिक, प्रत्येक रोगको एक स्वतन्त्र माना जाता, फिर भी यदि प्रत्येक रोगी या कैदीके साथ दयालुता और सहानुभूतिके साथ वर्तव किया जाता — न कि कठोरता अथवा अनुचित अनुग्रहका — तो अस्पताल और जेल, दोनोकी सख्यामे कमी होने जानेकी प्रवृत्ति दिखाई देने लगती। स्वस्थ समाजके लिए न जेलकी जरूरत है, न अस्पतालोकी। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक रोगी और प्रत्येक कैदी अस्पताल या जेलसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यका ब्रवी प्रचारक बनकर बाहर निकले।

किन्तु अब मुझे यह तुलनात्मक विवेचन समाप्त कर देना चाहिए। पाठकोको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जेलोमे कजूसी मितव्ययिताके नामपर की जाती है। यद्यपि सारा काम — उदाहरणके लिए, पानी खीचना, आटा पीसना, रास्ते और पाखाने साफ

करना, रसोई बनाना — कैदियोंमें ही लिया जाता है, फिर भी कैदी आत्मनिर्भर होना तो दूर, अपने भोजनका पैसा भी नहीं निकाल पाते और अपने सारे परिश्रमके वावजूद, कैदियोंको ख़चिफ़र भोजन भी नहीं मिलता और उनके बनानेका ढग भी उपयुक्त नहीं होता। इनका कारण केवल इतना ही है कि उन कैदियोंकी जो रसोई बनाने इत्यादिका काम करते हैं, सामान्यतः अपने काममें दिलचस्पी नहीं होनी। उन्हें यह काम ऐसे लोगोंकी देखरेखमें करना पड़ता है जो उनके प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं रखते। यह समझना बहुत आसान है कि कैदी यदि परोपकारी जीव हों और इसलिए उन्हें अन्य लोगोंके हितकी चिन्ता होती तो वे जेलमें जाते ही क्यों! अतः यदि कोई अधिक युक्तिमग्न और अधिक नैतिक प्रशामन पट्टति अपनाई गई होती तो जेल आजकी तरह घोर अपराधियोंकी ख़र्चीली वस्तियाँ होनेके बजाय, बड़ी सरलताके साथ स्वावलम्बी सुधार मन्थ्याएँ बन जाती। यदि मेरा वय चले तो मैं पानी खींचने, आटा पीसने आदिमें होनेवाले श्रमके भयानक अपव्ययको बचा लेता। यदि बागडोर मेरे हाथमें होती तो मैं आटा बाहरमें खरोदता, पानी मशीनमें खिंचवाता और कैदियोंको सभी प्रकारके फ़ुटकर कामोंके बजाय गेती, हाथकी कताई और हाथकी बुनाईके काममें लगाता। छोटी जेलोंमें तो कताई और बुनाईका काम ही रखा जाये। आज भी अधिकांश केन्द्रीय जेलोंमें बुनाई होती है। वस्त्र, इसमें पिंजाई और हाथकी कताईको ही जोड़नेकी जरूरत है। आवश्यकतानुसार मारी कपास जेलोंमें ही उत्पन्न की जा सकती है। यह पट्टति हमारे राष्ट्रीय कुटीर उद्योगको लोकप्रिय बनायेगी, और जेलोंको आत्मनिर्भर। इस प्रकार सभी कैदियोंके श्रमका उपयोग लाभदायक कामोंके लिए [सपारिश्रमिक] होते हुए भी प्रतिस्पर्धात्मक कामोंके लिए नहीं होगा — जैसा कि अभी कुछ हदतक है। यरवदा जेलके अन्तर्गत एक छापाखाना है। इन छापाखानेमें काम करनेवाले अधिकतर कैदी ही हैं। मैं इन्हीं सामान्य छापाखानोंके साथ अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा मानता हूँ। यदि जेल उद्योगोंमें प्रतिस्पर्धा करें तो उनका सारा खर्च निकालकर वचत हुई दिखाई जा सकती है। किन्तु मेरा उद्देश्य यह मिट्ट करना है कि प्रतिस्पर्धामें पड़े बिना भी जेलोंको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, साथ ही उसमें आनेवाले कैदियोंको कोई ऐसा घरेलू उद्योग सिखाया जा सकता है, जो उनकी रिहाईके बाद उन्हें स्वतन्त्र व्यवसाय दे सके और इन प्रकार उन्हें सम्माननीय नागरिकों-जैसा जीवन-यापन करनेकी दिशामें पूरा-पूरा प्रोत्साहन दे।

साथ ही मैं सामान्य मुरझाका खयाल रखते हुए कैदियोंके लिए यथासम्भव घर-जैसा वातावरण प्रस्तुत करूँगा। इस प्रकार मैं उन्हें अपने मन्वन्वियोंसे मिलने, पुस्तकें प्राप्त करने, यहाँतक कि शिक्षा पानेकी भी सब सुविधाएँ दूँगा। मैं अविश्वासके स्थान पर समुचित विश्वासकी स्थापना करूँगा। वे जो भी काम करेंगे मैं उन्हें उसका श्रेय दूँगा और पका हुआ भोजन या उसकी सामग्री उन्हें ही खरीदने दूँगा।

मैं अधिकांश सजाओंकी अवधि अनिश्चित रखूँगा, जिससे कि उन्हें समाजकी सुरक्षा और अपने खुदके सुधारके लिए जितना आवश्यक है उसमें एक क्षण भी अधिक जेलमें न रोकना पड़े।

मैं जानता हूँ कि इसके लिए आमूल पुनर्गठनकी जरूरत है। आजकल फौजकी नौकरीसे निवृत्त लोगोको वार्डर आदि रखा जाता है। इस पुनर्गठित व्यवस्थामे बिलकुल दूसरे ही ढंगके लोग आवश्यक होंगे। किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि यह सुधार बिना बहुत ज्यादा अतिरिक्त खर्चके किया जा सकता है।

फिलहाल जेल धर्तोंके लिए आरामगाह और साधारण सीधे-सादे कैदियोंके लिए यन्त्रणा-गृह होते हैं। अधिकांश कैदी सीधे-सादे ही होते हैं। चलते-पूरजे कैदियोंको तो वे जो चाहते हैं मिल जाता है, किन्तु सीधे-सादे और कम हिकमती कैदियोंको, जो आवश्यक होता है, वह भी नहीं मिल पाता। उस योजनामे, जिसकी मात्र मोटी रूपरेखा खींचनेका प्रयत्न मैंने किया है, बदमाश कुटिलता त्यागे बिना चैनसे नहीं रह पायेंगे और सीधे-सादे निर्दोष कैदियोंको परिस्थिति विशेषमे जितना सम्भव है उतना अनुकूल वातावरण मिलेगा। ईमानदारी लाभका और बेईमानी घाटेका सौदा सिद्ध होगा।

यदि ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि कैदी अपने भोजनका मूल्य कामके रूपमे चुकाये तो वे निठल्ले नहीं बैठेंगे और केवल खेती तथा कपासके मालका उत्पादन और इनसे सम्बन्धित हस्तकलाएँ रखने-भरसे आपकी देखरेखपर होनेवाला भारी खर्च बहुत कम हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-६-१९२४

११५. अस्पृश्यता और स्वराज्य

एक सज्जन गम्भीर भावसे लिखते हैं

यह “अस्पृश्यता” शब्द ही मुझे बिलकुल अँटपटाँग लगता है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ग विशेष तो है नहीं जिसे “स्पृश्य” कहा जाता हो। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि हम सचमुच किसीके पास जाकर उसे छूते हो — आवश्यकता ही आ पड़े तो बात दूसरी है। तथाकथित ‘अस्पृश्यो’को छोड़कर अन्यके सम्बन्धमें तो आमतौरपर यही देखा जाता है कि वे परस्पर किसीके निकट आने या बगलसे होकर गुजर जानेका खयाल नहीं करते। स्थिति यही है; कोई भी किसीके पास न अदबदाकर जाता है, न उसके बदनको हाथ लगाता है। सभी लोग अगर इसी तरह अपने कामसे-काम रखें और “अस्पृश्यो”को भी अपनी राह चलने दें तो क्या इस पेचीदे मसलेका हल नहीं निकल आता?

मुझे यकीन है, आप यह हरगिज नहीं चाहते कि लोग “अस्पृश्यता”के पापको धोनेकी खातिर किसी “अस्पृश्य”के पास जायें और उसके बदनको हाथ लगायें। अगर आप यह भानते हैं कि स्पर्श करना कोई जरूरी बात नहीं है तो आप इस कुप्रथाको “अस्पृश्यता”की संज्ञा क्यों देते हैं? आपके “अस्पृश्यता” शब्दका

प्रयोग करनेसे तो यही ध्वनि निकलती है कि इस बुराईको दूर करनेके लिए "अस्पृश्यो" का शरीरतः स्पर्श करना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि कुछ हदतक इस आन्दोलनके प्रति कट्टरपथियोंके विरोधका कारण यही है। मेरा खयाल है कि हम अपने भाईको भी रोज-रोज नहीं छूते और इसलिए यदि हम इस समस्याको हल करना भी चाहे तो भी हमारा किसी दूसरे व्यक्तिका स्पर्श करना न जरूरी है और न अन्यथा उपयोगी। इसलिए उस समुदायकी आज जो स्थिति है, उसको दूर करनेके लिए "अनुपगम्यता" शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। बाहरसे हम उन्हें कितना भी गले क्यो न लगायें, हमारे दिलमें सहिष्णुताकी भावनाके बिना स्थितिमें सुधार सम्भव ही नहीं है।

और फिर मेरी समझमें यह बात भी नहीं आती कि इस कुप्रथाके अस्तित्वका स्वराज्यकी स्थापनासे क्या सम्बन्ध है। कुछ भी कहिए, "अनुपगम्यता" हिन्दू समाजकी अनेक बुराइयोंमें से एक है। सम्भव है वह दूसरी बुराइयोंके मुकाबले कुछ बड़ी हो। किन्तु जहां समाज है वहां इससे मिलती-जुलती बुराइयाँ तो रहेंगी ही। क्योंकि ऐसा कौन-सा समाज है जिसमें बुराइयाँ न हो? इसे स्वराज्यके मार्गमें बाधक क्यो माना जा रहा है और इसके निवारणको आप स्वराज्य प्राप्त करनेकी योजनाकी पूर्व-शर्तकी तरह क्यो पेश करते हैं? क्या स्वराज्य-प्राप्तिके बाद इस समस्याका समाधान सम्भव नहीं है? तब अगर लोग राजी-जुशीसे इस कुप्रथाको न छोड़ सके तो इसे कानून बनाकर तो दूर किया ही जा सकता है।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच स्थायी एकता स्थापित होना निहायत जरूरी है, यह बात मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि इन दो बड़े समुदायोंके आपसी झगड़ोंसे सरकार फायदा उठा सकती है और उसकी आड़ लेकर हमारी माँगें अनिश्चित कालतक टालती जा सकती है। इस कुप्रथाके सामाजिक, धार्मिक और मानवीय पहलुओंको भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि इसे ऐसी राजनीतिक समस्या किस प्रकार माना जा सकता है, जिसका समाधान किये बिना स्वराज्यकी प्राप्ति असम्भव हो।

मेरा झगड़ा शब्दको लेकर नहीं है। लेकिन जिस प्रणालीकी बदौलत हिन्दू लोग एक बहुत बड़ी समस्यामें जानवरोंसे भी अवम स्थितिमें पहुँचा दिये गये हैं, उस प्रणालीको मैं अन्तरात्मासे घृणा करता हूँ। निस्सन्देह यदि इन बेचारे पचमोंको — मैं अस्पृश्य शब्दका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ — अपनी राह चलने दिया जाये तो यह कठिन समस्या अपने-आप हल हो जाये। लेकिन, दुर्भाग्यवश, न उनकी अपनी कोई राह है और न उसपर चलनेकी समझ। क्या किसी जानवरकी अपनी खुदकी कोई राह या समझ हुआ करती है — मालिककी राह ही उसकी राह और मालिकका मन ही उसका मन है। क्या पचम लोग किसी भी स्थानको अपना स्थान कह सकते हैं? जिस सड़कको वह साफ करता है और जिसे स्वच्छ बनाये रखनेके लिए अपना पसीना बहाता है,

उस सड़कपर भी वह नहीं चल सकता। जिस प्रकारकी पोशाक दूसरे लोग पहनते हैं, वैसी पोशाक पहननेतक की आजादी उसे नहीं है। पत्र-लेखक महोदय सहिष्णुताकी बात करते हैं। यह कहना कि हम हिन्दू लोग अपने पचम भाइयोंके प्रति तनिक भी सहिष्णुता दिखाते हैं—भापाका दुरुपयोग करना है। हमने ही उन्हें पतनके गर्तमें गिराया है और फिर हम ही उनकी इस गिरावटको उनके पुनरुत्थानके खिलाफ एक कारण बतलानेकी भ्रष्टता करते हैं।

मेरे लेखे तो स्वराज्य वही है जिसमें साधारणसे-साधारण देशवासी भी आजाद हो। जब हम सबके-सब कष्ट भोग रहे हैं, अगर ऐसे समयमें भी हम पचमोंकी हालत सुधारनेका विचार न करे तो स्वराज्यके मदमें चर हो जानेपर इसकी सम्भावना नहीं रहेगी। यदि हमारे लिए स्वराज्यकी एक पूर्व शर्तके तौरपर कुछ देकर भी मुसलमानोंके साथ अमनसे रहना जरूरी है तो पचमोंको भी शान्तिसे जीनेका अधिकार देना उतना ही जरूरी है। जबतक हम ऐसा नहीं करते तबतक हम न्यायपूर्वक और आत्म-सम्मानके साथ स्वराज्यकी बात नहीं कर सकते। मेरी दिलचस्पी भारतको सिर्फ अंग्रेजोंकी दासतासे ही मुक्त करनेमें नहीं है। मैं तो इस देशको हर तरहकी दासतासे मुक्त करनेपर तुला हुआ हूँ। मैं किसी “साँपनाथ” की जगह “नागनाथ” को प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। अतः मेरे लिए स्वराज्य आन्दोलन आत्म-शुद्धिका आन्दोलन है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-६-१९२४

११६. आर्यसमाजी भाई

सारे हिन्दुस्तानके आर्यसमाजी भाई मुझपर बड़ा तीव्र रोष प्रगट कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे पत्र आये पड़े हैं जिनमें आर्य समाज, उसके महान् स्थापक तथा स्वामी श्रद्धानन्दजीके सम्बन्धमें हिन्दू-मुसलमानवाले वक्तव्यमें किये मेरे उल्लेखका आवेशपूर्ण विरोध किया गया है। ये खत और तार गाजियाबाद, मुल्तान, दिल्ली, सक्कर, कराची, जगराँव, सिकन्दराबाद, लाहौर, सियालकोट, इलाहाबाद, इत्यादि जगहोंसे आये हैं। इनमें उन पत्रोंकी गिनती नहीं की गई है, जो लोगोंने निजी तौरपर मुझे लिखे हैं। इनमें लगभग सभी पत्र-प्रेषक यह अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनके ऐतराजोंको प्रकाशित भी करूँ। कितने ही महाशयोंने तो मुझसे इसका आग्रह भी किया है। मैं इन सज्जनोका मनोरथ पूरा न करवानेके लिए उनसे माफी चाहता हूँ। बहुतसे पत्रों और तारोंका मजमून पिछले हफ्तेमें प्रकाशित तारसे^१ मिलता-जुलता है। आर्यसमाज, ‘सत्यार्थप्रकाश’, ऋषि दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्दजी और शुद्धि आन्दोलनपर, उनके खयालमें मैंने जो हमला किया है, उसपर इन सबमें क्रोध प्रकट किया गया है। मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि मेरे विचार अभीतक ज्योंके-न्यो बने हुए हैं। सामान्य दलीलोसे भरे हुए

इन सब तारों और पतोंको मैंने बड़े ध्यानसे पढ़ा है। जिन लोगोंने आर्यसमाज सम्बन्धी बातोंकी जनभिज्जनाको मेरे इस तरह लिखनेका कारण बनलिया है, उन्होंने यह थायद इसलिए किया है कि मैं इसका महारा लेकर बच निकलूं। लेकिन मेरी वदनमीची है कि मैंने अपने बच निकलनेकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं 'न्याय्य प्रकाश' तथा आर्यसमाजके नामान्य मिद्वान्तोंसे ना-बाकिफ हूँ। मैं नहीं कह सकता कि आर्यसमाजके बारेमें मेरी राय पहलेसे अच्छी नहीं थी, बल्कि मैंने पूरी श्रद्धा और भक्तिसे साथ उसका अध्ययन किया है। ऋषि दयानन्दके व्यक्तिगत चरित्रके प्रति मेरा हमेशा असीम आदरभाव था और आज भी है। उनके ब्रह्मचर्यको मैंने अपने लिए हमेशा अनुसरणीय वस्तु माना है। उनकी निर्भयताका मैं प्रभावित रहा हूँ। इसके अलावा, अगर मेरे अन्दर प्रान्तीयताका भी कोई भाव हो तो ऋषि दयानन्द मेरी ही तरह एक काठियावाडी थे, यह भी मेरे लिए कम फरकी बात नहीं है। पर मैं अचार था। मुझे अपनी उच्छाके खिलाफ उन नतीजोंपर पहुँचना पड़ा और मैंने उन्हें प्रकाशित भी तभी किया जब वह प्रसगानुकूल जान पड़ा। अगर इस मौकेपर मैं अपनी राय दवा जाता तो वह मेरी कायरता होती। समाजी भाइयोंसे मेरी प्रार्थना है कि प्रामाणिक रूपसे प्रकट की गई मेरी रायसे शोधित होनेके बदले वे मेरी आलोचनाको भी बड़े धैर्यसे लें। उसकी छान-बीन करें, मुझे यदि कर सकते हो तो अपनी बातका कायल करें और अगर मैं उनकी बातका कायल न हो सकूँ तो ईश्वरसे मेरे लिए दुआ माँगे। दो चिट्ठियोंमें चुनौतीके साथ कहा गया है कि मैं अपने निर्णयोंके मजबूत पेश करूँ। वान वाजिव है। आशा है मैं जल्दी ही अपने निर्णयोंकी पुष्टिमें 'सत्यार्थ प्रकाश' के कुछ अनुच्छेद प्रस्तुत कर सकूँगा। ये मज्जन कृपा करके मुझे धार्मिक वाद-विवादमें न घसीटें। मैं तो सिर्फ वह सामग्री उनके सामने पेश कर दूँगा जिसके सहारे मैं उन धार्मिक नतीजोंपर पहुँचा हूँ। स्वामी श्रद्धानन्दजीके विषयमें मेरे लिए मजबूत या दलील पेश करनेका कोई सवाल पैदा नहीं होता। उनसे अपनी मित्रताका दावा मैं पिछले लेखमें कर ही चुका हूँ। उसपर ध्यान देकर आलोचकगण यदि इस मामलेमें उनके और मेरे बीचमें न पड़े तो मेहरबानी होगी। फिर उनके सम्बन्धमें मेरी राय कुछ भी हो, मैं उनके साथ नहीं झगडूँगा। उनकी आलोचना मैंने एक मित्रकी हैमियतमें की है। शुद्धिके बारेमें भी "जिस अर्थमें ईसाई धर्ममें उसका स्थान है या कुछ कम अंशमें इस्लाममें", यह कहकर मैंने उसे जिस तरह सीमित किया है, मेरे आलोचक क्रोधान्व होकर उसे नजर अन्दाज कर गये हैं। यह बात और है और यह कहना कि हिन्दू धर्ममें मत-परिवर्तन होता ही नहीं, विलकुल दूसरी बात है। हिन्दू-धर्मके पास शुद्धिका अपना एक निराला ही ढग है। परन्तु यदि आर्यसमाजी लोग मेरी रायसे सहमत न हो तो कमसे-कम मुझे अपनी रायपर कायम रहनेकी इजाजत दे। अगर आर्यसमाजी भाई मेरे निवेदनको फिरसे पढ़ें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि मैंने यह कहा है कि अगर वे चाहते हो तो उन्हें अपनी हलचल जारी रखनेका पूरा-पूरा हक है। दो रायोंका मिल जाना सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णुताके मानी तो यह है कि दो आदमियोंके मतमें पूर्व-पश्चिमका अन्तर हो तब भी दोनों एक-दूसरेको निवाह लें।

अन्तमे, मैंने अपने निवेदनमे यह भी नहीं कहा कि समाजी या मुसलमान औरतोंको उडाते ही है। मैंने तो यह लिखा है कि "मैं सुनता हूँ" कि वे ऐसा करते हैं। मैंने जो बात कानपर आई उसे कहकर दोनों पक्षोंको यह मौका दे दिया कि वे इस इल्जाम को झूठा साबित करें। जो कुछ कहा जा रहा था, वातावरणको निर्मल करनेकी दृष्टिसे। क्या उस सबको प्रकाशित कर देना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ?

आर्यसमाजी मित्रोंसे मैं कहूँगा कि उनका यह विरोध उनमें सहिष्णुताकी कमी जाहिर करता है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक सस्थाओंके इतने तुनक-मिजाज होनेसे कैसे काम चल सकता है ? उन्हें तो कठोरसे-कठोर टीका भी हँसकर सहन करनी चाहिए।

और अब मुझे उनसे एक प्रार्थना करनी है — आपमें से लगभग बहुतेरे भाई मेरी टीकापर अपना विरोध प्रकाशित कर चुके। इसका मुझे रज नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके दुःखसे मैं दुखी हुआ हूँ। मैंने वह टीका दुःखित हृदयसे ही लिखी थी और अब यह देखकर कि उससे बहुतोंके दिलको चोट पहुँची है, मैं दुःखित हुआ हूँ। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपका मित्र होनेका दावा करता हूँ। समय आनेपर इसका सबूत आपको मिलेगा। आप किसी व्यक्ति या धर्मसे झगडना नहीं चाहते। आप लोगोंने लगभग अपने सभी पत्रोंमें यही कहा है। मैंने आर्यसमाजकी, उसके सस्थापककी और स्वामी श्रद्धानन्दजीकी जो प्रशंसा की है उसे हृदयगम कीजिए। आर्य समाजने हिन्दू समाजकी बुराइयाँ दूर करनेका जो काम किया है उससे मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आर्यसमाजने हिन्दू धर्मको कलकित करनेवाली कितनी ही कुप्रथाओंको मिटानेकी कोशिश की है। परन्तु पिछली कमाईपर कोई कबतक जीवित रह सकता है ? आप शब्दोंका अतिक्रमण करके धर्मकी भावनाको समझे और उसका प्रचार करें। आप ग्रीकसे इनकार कीजिए, पर मैं फिर कहता हूँ कि आपके शुद्धि-आन्दोलनमें मुझे पादरियोंके धर्म-प्रचारकी पद्धतिकी बू आती है। मैं चाहता हूँ कि आप इससे ऊँचे उठें। अगर आप अपने ही क्षेत्रको सुधारनेका आग्रह करें तो आपका पूरा समय और पूरी शक्ति उसीमें लग सकती है। मेरी तरह अगर आप भी मानते हों कि आर्यसमाज हिन्दू धर्मका एक अंग है तो हिन्दूको हिन्दू बनानेका प्रयत्न कीजिए। अगर आप आर्यसमाजको हिन्दू धर्ममें जुदा मानते हों तो मेरा खयाल है कि फिर आप उनकी राय नहीं बदल पायेंगे। पहले अपनी जगह जाननेकी कोशिश कीजिए। मैंने आपपर टीका इसलिए की है कि मैं वर्तमान राष्ट्रीय और धार्मिक आन्दोलनमें आपका सहयोग चाहता हूँ। अगर आर्यसमाज उस मकुचितताको छोड़कर, जो मुझे दिखाई दी है, व्यापक दृष्टि धारण कर ले तो उसका भविष्य उज्ज्वल है। अगर आप यह कहते हों कि आप पूरे विकसित हो चुके हैं तो मुझे जरूर रज होगा और तब चूँकि मुझे आपमें उदारता नहीं दिखाई देती, आपका मुझपर गुस्सा करना मुनासिब नहीं है। बल्कि मुनासिब यह है कि आप अपनेको उदारगण्य बनाकर, मेरे अज्ञानको नजरअन्दाज करें, और धीरजके साथ उसे दूर करनेका प्रयत्न करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-६-१९२४

११७. टिप्पणियाँ

समरयको नहि दोष गुमाँई

मेरे एक घनिष्ठ यहूदी मित्र बात करते-करते अकसर एक मुहाविरका प्रयोग किया करते थे — “रवी मे” इसका अर्थ यह निकलता है कि देशमे जो शख्स सबसे बड़ा हो वह चाहे जैसा भयकर जुर्म नि शक होकर कर सकता है, नि शक होकर ही नहीं, “समरयको नहि दोष गुमाँई” के न्यायके मुताबिक अपने कुकृत्योंके लिए वह लोगोकी बाहवाही तक प्राप्त कर सकता है। यह बात आज ओ’डायर-नायरके मुकदमेपर मौजूद है। इस मुकदमेमे आरम्भसे ही जजने पक्षपात दिखाया। प्रतिदिन, अखबारोमे इस मामलेके बारेमे जो खबरे छपनी थी, उनको पढ़कर जनताका मन व्यथित होता रहा। मुकदमेका फैसला क्या होगा, यह तो पूर्व निश्चित-सा था, पर निराशाके बीच भी लोगोको यह आशा लगी हुई थी कि फैसला लिखते हुए अपने उपसहारमे जज महोदय कुछ-न-कुछ न्याय तो करेगे ही। लेकिन यह होता कैसे। जो बुरेसे-बुरा हो सकता था, वह होकर रहा। जिस कार्यको करनेमे किसी हिन्दुस्तानीको अपनी जानसे हाथ धोना पड़ सकता हो, वही काम एक अंग्रेज जज बेखटके कर डाल सकता है।

सर माइकेल ओ’डायरकी चुनौतीको मजूर करके सर शकरन् नायरने सारे ब्रिटिश सविधान और ब्रिटिश जनताको कसौटीपर रख दिया था, पर इस कसौटीपर वे खरे नहीं उतरे। ऐसे सीधे-से मामलेमे भी सर शकरन् नायर-जैसे जानेमाने राजभक्तके साथ न्याय नहीं हुआ। यदि सर माइकेल ओ’डायर हार जाते तो उससे ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट न हो गया होता। उसकी झूठी प्रतिष्ठाको थोड़ा-सा धक्का ज़रूर लगता। ब्रिटिश जनता इस बातके लिए मानो वचनबद्ध है कि जबतक उसके निष्ठावान सेवक उस साम्राज्यके पक्षमे काम कर रहे हैं, जो उनकी समृद्धिका स्रोत है, तबतक वे लोग यदा-कदा गलती ही क्यों न कर बैठें, वह उनकी हिमायत करेगी। मैं जानता हूँ कि सर शकरन् नायरकी इस हारमे प्रत्येक भारतवासीकी सहानुभूति उनके साथ है। मैं तो पहलेसे ही जानता था कि इस मुकदमेका अजाम क्या होनेवाला है। शैतानकी आतकी तरह बढ़ते जानेवाले इस निर्जीव मुकदमेको सर शकरन् नायर जिस जीवटसे लड़ रहे थे, उसे देखकर मेरे मनमे उनके प्रति प्रशंसाका जो भाव था वह बढ़ता चला गया। इस मुकदमेसे इस शासनके विरुद्ध मौजूद आरोपोमे एक और जबरदस्त आरोप जुड़ गया है। इस शासनतन्त्रका विनाश तो किया ही जाना चाहिए।

गलत रास्ता

लेकिन हम असहाय हैं — ऐसा मानकर हमे अपना धैर्य नहीं खो बैठना है। सिरा-जगज सम्मेलनने हमे एक गलत रास्ता दिखाया है। गोपीनाथ साहाके सम्बन्धमे सम्मेलन मे जो प्रस्ताव पास किया गया उसका पाठ अब मुझे मिल गया है और इस समय वह

मेरे सामने है। दु खके साथ कहना पड़ता है कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधिने इस प्रस्तावका जो मजमून मुझे दिखाया था, यह पाठ तो उससे बहुत अधिक बुरा है। (४ जूनके) 'फॉरवर्ड' में प्रस्ताव छपा है। वह इस प्रकार है

यह सम्मेलन अहिंसाकी नीतिमें अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करता है, किन्तु साथ ही गोपीनाथ साहाने श्री डेकी हत्याके सिलसिलेमें फासीकी सजा पाकर जिस देशभक्तिका परिचय दिया है, उसके लिए उनके प्रति सादर श्रद्धाजलि अर्पित करता है।

इस प्रस्तावको मैं अहिंसाके व्यगके अलावा और कुछ नहीं मान सकता। अगर इसमें अहिंसा शब्दको न घसीटा गया होता तो प्रस्ताव कम अशोभन होता। अगर गोपीनाथ साहूके किसी कार्यको उनकी देशभक्तिका द्योतक माना जा सकता है तो वह उनका हत्या-कार्य ही है, न कि उसके परिणामस्वरूप मिलनेवाली फाँसीकी सजा। वे मरनेका सकल्प करके नहीं, बल्कि जिस व्यक्तिको धृणित मानते थे, उसे मारनेका सकल्प करके चले थे। वे जानते थे कि इसमें उनके फाँसीपर लटका दिये जानेका खतरा है। इससे उन्हें बहादुर तो माना जा सकता है, किन्तु लाजिमी तौरपर देशभक्त नहीं। कारण, हर हत्यारा जानता है कि वह जोखिमका काम कर रहा है और इसलिए उसे बहादुर कहा जा सकता है। इसलिए अगर उनके किसी कार्यमें देशभक्ति थी तो इतनी ही कि उन्होंने किसीके प्राण लिये। यदि हम अहिंसाको केवल व्यावहारिक नीति ही माने, तो भी हत्याका उससे मेल नहीं बैठता। स्वयं अहिंसापर दृढ़ रहकर कष्ट झेलना और हिंसापूर्वक किसी दूसरेको चोट पहुँचाना, ये दोनों कार्य एक ही सासमें देशभक्तिपूर्ण नहीं माने जा सकते। हर देशप्रेमीकी देशभक्तिका तकाजा है कि जबतक उसका देश अहिंसाकी नीतिपर चल रहा है, तबतक हत्या आदि कार्यो द्वारा वह उसमें व्यवधान न डाले और अगर कोई हत्या करता है तो अहिंसाकी नीतिपर चलनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध लोगोंके कर्त्तव्यकी इतिश्री इतनेसे ही नहीं हो जाती कि वे किसी भी तरह उस कार्यसे अपना नाम न जुड़ने दे, बल्कि उन्हें चाहिए कि वे उस कृत्यकी खूब डटकर भर्त्सना करे—क्योंकि और कुछ नहीं तो उनका इतना कर्त्तव्य तो है ही कि जनमत तैयार करके वे ऐसे कृत्योकी रोक-थाम करे। यदि हत्यारेका प्रेरक-भाव विमलतम हो तो भी उसकी इस प्रकार भर्त्सना करना आवश्यक है। व्यावहारिक राजनीतिमें महत्व सिर्फ कार्यका होता है, न कि कार्य और परिणामोंसे स्वतन्त्र किसी उद्देश्य या मनोवृत्तिका। यदि प्रस्तावमें अहिंसाकी नीतिमें फिरसे विश्वास व्यक्त न किया गया होता तो नि सन्देह मेरी इन दलीलोंमें कोई बल न रहता। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिस घडीतक कांग्रेस उस सिद्धान्तको लेकर चलती रहेगी जिसको लेकर वह इस समय चल रही है, तबतक अपने सिद्धान्तके प्रति निष्ठा रखनेवाले हर कांग्रेस-जनका यह परम कर्त्तव्य है कि वह मनसा, वाचा, कर्मणा राजनीतिक हिंसाके प्रत्येक कृत्यको बिकारे। इसलिए वगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीसे मेरा नम्र निवेदन है कि वह या तो सम्मेलनके उस प्रस्तावसे अपनेको पूर्णरूपेण विच्छिन्न कर ले या अगर इस प्रस्तावका, जो बहुत बड़े मतसे पास हुआ प्रतीत होता है, कोई खुलासा उसके पास हो तो उसे जनताके सामने रखकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

‘महात्मा’ से बचाइए

मेरे नामके साथ ‘महात्मा’ शब्द जोड़नेकी बातपर सिराजगज सम्मेलनमें जो-कुछ हुआ, उससे मुझे बहुत कण्ट पहुँचा है। एक सज्जन बोलते समय मेरे नामके साथ यह शब्द नहीं लगा रहे थे। इसपर कुछ लोगोंने, जिन्हें मेरे नामके साथ ‘महात्मा’ शब्द जोड़नेका मोह-सा हो गया है, शोर-गुल मचाकर उन सज्जनका बोलना मुश्किल कर दिया और कुछने उनसे यह शब्द जोड़नेके लिए अनुनय-विनय की। मेरा कहना है कि इन दोनों ही प्रकारके लोगोंने इस प्रकार न तो मेरा और न हमारे उद्देश्यका ही कोई भला किया है। उन्होंने अहिंसाके व्ययको हानि पहुँचाई और मुझे कण्ट दिया। उनकी जोर-जवरदस्तीसे उन सज्जनने यदि इस विशेषणका प्रयोग किया भी होता तो इससे उन्हें क्या आनन्द आ सकता था? लेकिन उन सज्जनको मैं इस बातके लिए बचाई देता हूँ कि उन्होंने दवावमें आकर उस शब्दका प्रयोग करनेके बजाय सम्मेलनसे अलग हो जानेका साहस दिखाया। मेरा विचार है कि मैं जिस उद्देश्यको लेकर चल रहा हूँ, उन सज्जनने मेरे अन्व-प्रशंसकोकी वनिस्वत उसे अधिक अच्छा समझा है। मैं अपने सभी प्रशंसकों और मित्रोंको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि वे ‘महात्मा’ शब्दको भूलकर मुझे सिर्फ ‘गांधीजी’ के रूपमें याद करे, जैसा कि उन सज्जनने पूरी शिष्टताके साथ किया, अथवा वे मुझे सिर्फ गांधी ही कहे, तो उससे मुझे अधिक खुशी होगी। मेरा सबसे बड़ा सम्मान इसीमें है कि मित्रगण, मैं जिस कार्यक्रमको लेकर चल रहा हूँ उसे अपने जीवन और आचरणमें उतारे और अगर उस कार्यक्रममें उनका विश्वास न हो तो वे उसका जितना हो सकता है उतना विरोध करे। कर्मके इस युगमें अन्व-श्रद्धाका कोई मूल्य ही नहीं है। श्रद्धा-पात्रको उससे अकसर परेशानी होती है और दुःख भी।

एक उपयुक्त प्रश्न

एक सज्जन लिखते हैं^१—

आपने स्वराज्यवादियोंसे लगभग यह कह दिया है कि वे कांग्रेसकी कार्य-कारिणी समितियोंसे तत्काल त्यागपत्र दे दें। इसमें यह बात मान ली गई है कि देशमें उनकी सख्या कम है और यदि सारे देशमें नहीं तो कमसे-कम कांग्रेसमें अपरिवर्तनवादियोंका बहुमत है। यह बात सच है कि गयामें साफ तौरपर उनका बहुमत था। परन्तु दिल्ली और कोकनाडाके अधिवेशनोमें दोनों दलोंकी सदस्य-सख्या सदिग्ध रही। देशका वायुमण्डल तो निःसन्देह ही अपरिवर्तन-वादियोंके पक्षमें रहा है, क्या इसका कारण यह नहीं था कि आपका घरचदा जेलमें रहना और लोगोंके हृदयमें आपके व्यक्तित्वके प्रति भक्ति-भावसे पूर्ण होना था। लेकिन क्या अब हमें इस बातका निश्चित तौरपर पता नहीं लगा लेना चाहिए कि हम लोग स्वतन्त्र रूपसे अपरिवर्तनवादियोंके पक्षमें या यो कहिए कि परिवर्तनवादियोंके विपक्षमें हैं या नहीं? . .

१ अंशत उद्धृत किया जा रहा है।

मैं मानता हूँ कि पत्र-लेखककी आपत्तिमे काफी जोर है। मुझे अन्देशा है कि यह बहुत मुमकिन है कि अपरिवर्तनवादियोने मेरे प्रति वफादारी निभानेकी भावनासे ही प्रेरित होकर मूल कार्यक्रमके पक्षमे अपनी राय दी हो। अगर यही बात हो तो अब उन्हे इस अटपटी स्थितिसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यह अच्छा हुआ कि पत्र-लेखकके पहले ही मैंने यह बात कह दी थी कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके वर्तमान सदस्य कांग्रेसके कार्यक्रममे विश्वास न रखते हो तो वे मेरा साथ छोड़ देनेमे तनिक भी सकोच न करे। राष्ट्र-कार्य ही सर्वोपरि है। राष्ट्र-कार्यके सामने हमे अपने प्रिय-से-प्रिय व्यक्तियोंको उठाकर एक तरफ रख देना चाहिए। राष्ट्र-कार्यके प्रति हमारी वफादारीके सामने दूसरे तमाम विचार गौण होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सभी ईमानदारीसे और कार्यक्षमता बढ़ानेकी दृष्टिसे काम ले। पूरे कार्यक्रमपर जिन लोगोका विश्वास न हो, उन्हे चाहिए कि वे उन लोगोके लिए अपनी जगह खाली कर दे जिनका उसपर विश्वास है। यदि सब लोग या बहु-संख्यक लोगोका उसमे विश्वास न हो तो उन्हे नया कार्यक्रम बनाना चाहिए और उसे पूर्ण करना चाहिए। मैं तो कांग्रेसके प्रस्तावोके पीछे भी आँख मूँदकर चलनेके पक्षमे नहीं हूँ। कांग्रेसका लक्ष्य है—स्वराज्य। अगर पिछले छ महीनोके अनुभवने हमे इससे अच्छा उपाय सुझा दिया हो तो हमे सहर्ष उसका अवलम्बन करना चाहिए। कांग्रेसके जिन प्रस्तावोमे कभी हमारा विश्वास ही नहीं रहा, जिनके प्रति अब हमारा विश्वास हिल चुका है, उनके अनुसरणका ढोंग करनेके बजाय यदि हम अपने-अपने विश्वासोके अनुसार ही चले तो यह कांग्रेसके प्रति अधिक ईमानदारीकी बात होगी। अगर इन छ महीनोके अनुभवने हमारा झुकाव स्वराज्यवादियोके मतकी तरफ कर दिया हो तो हमे स्पष्टरूपसे, साहस-के साथ यह बात कह देनी चाहिए और निस्सकोच स्वराज्यवादियोके साथ हो जाना चाहिए। मैं विरोध कर रहा हूँ केवल ढोंग और ढकोसलेका। उनसे हमारा काम चौपट हो जायेगा। अगर हम वकालत जारी रखनेवाले वकीलोके बिना कांग्रेसके सगठनोको न चला सकते हो तो हम वखुशी अदालतोका वहिष्कार समाप्त कर दे। और अगर चरखेमे हमारा विश्वास न हो तो उसकी बात भी छोड़िए। चरखेके प्रति जवानी वफादारीसे तीस करोड़ लोगोके लिए सूत मुहैया नहीं किया जा सकता, जिसकी हमे जरूरत है। दूसरे शब्दोमे कहे तो हमे वही करना चाहिए जो सभी सफल सस्थाओने आजतक किया है अर्थात् उन सस्थाओका काम ऐसे लोगोके सुपुर्द कर देना चाहिए जिनका उन कामोकी उपयोगितामे पूरा-पूरा विश्वास हो। जिस सस्थाका मुख्य काम लोगोको कताईकी शिक्षा देना और उसे लोकप्रिय बनाना हो, उसका काम कोरे भाषणकर्त्ताओसे नहीं चल सकता। और न कताई करनेवाले लोग उन वाद-विवाद सभाओका संचालन कर सकते हैं जिनमे वक्तव्य-कलाको ही सर्वाधिक महत्त्वकी वस्तु माना जाता हो।

एक और मित्रने दूसरी आपत्ति उठाई है, जो ठीक है। उनका कहना है कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विशुद्ध रूपसे कार्यकारिणी समिति होती तो आपकी बात सही हो सकती थी। पर वे कहते हैं कि यह सभी तरहके मसलोपर विचार और वहम करनेवाली समिति भी है और चूँकि यह आगामी कांग्रेसके लिए

प्रस्ताव तैयार करती है, इसलिए वह व्यवहारत विधायक समिति भी है। जवतक किसी कार्यकारिणी समितिके सदस्योंको यह मालम नहीं हो कि उन्हें किन नियमोंका पालन करना है तवतक ऐसी कोई समिति कैसे चुनी जा सकती है। मेरी रायमें यह ऐतराज विलकुल ठीक है। मगर यहाँ भी मेरी बात कटती नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ इस बातपर अपनी राय ही दी है कि कांग्रेसके प्रस्तावोंपर अगले छ महीनोंमें किस तरह अमल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। कांग्रेसके कार्यमें किसी जाव्तेकी कठिनार्दको आड़े नहीं आने देना चाहिए और अगर कांग्रेसकी कार्य-कारिणी समितियोंके सम्बन्धमें मेरा विचार कांग्रेसजनोंको ठीक लगता हो तो इन मित्र महोदयोंने जो कठिनार्द बताई है उसे अगले सालके लिए तो आसानीसे दूर किया जा सकता है—यह व्यवस्था करके कि कार्यकारिणी समितियोंका चुनाव कांग्रेस-अधिवेशनके बाद दुबारा हो। मेरी रायको, अगर वह कुछ महत्त्व रखती हो तो सदस्यों और मतदाताओंके लिए सिर्फ दिशादर्शनके रूपमें लेना चाहिए। मुझे यह राय इसलिए देनी पड़ी है कि उस कार्यक्रमको पूरा करनेकी जिम्मेदारी बहुत हदतक मुझपर ही है। इसलिए अपनी राय देते समय मैंने यह भी जतला दिया है कि कारगर ढंगमें मेरी सेवाका उपयोग किस तरह किया जा सकता है।

आगाखानी खोजें'

ऊपर जो-कुछ कहा है वह 'नवजीवन' के इसी अंकमें प्रकाशित दो अनुच्छेदोंका अविकल अनुवाद है। अब मैं पत्र-लेखकोंको आमन्त्रित करता हूँ कि वे अपने इस कथनके समर्थनमें अपनी दलीले और तथ्य भी भेजे कि खोजा धर्मोपदेशकोंने लोगोंसे अपना धर्म स्वीकार करानेके लिए उन्हें सासारिक सुख-सम्पदाका लोभ दिखाया है।

मुसलमानोंकी तरफदारी

अब फिर मुझपर मुसलमानोंकी तरफदारी करनेका आरोप पहलेसे दोगुने जोरके साथ लगाया जा रहा है। आलोचकोंकी बातोंका आशय यह है कि मैं हिन्दुओंके दोषोंको बहुत बढाकर दिखाता हूँ और मुसलमानोंके दोषोंको घटाकर। एक तरहसे मैं इस आरोपको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि हम सही निर्णय देना चाहते हैं तो हमें इस सुन्दर सहज नियमके अनुसार चलना चाहिए कि चीजोंको उनके सही परिप्रेक्ष्यमें देखें। लेकिन हम तो उस नियमके खिलाफ चलनेके आदी हो गये हैं। हम अपने दोषोंको तो घटाकर आँकते हैं और अपने प्रतिपक्षके दोषोंको बहुत-चढाकर। इससे असहिष्णुता की भावना बढती है। अगर हममें उदारता और सहिष्णुता हो तो हम अपने प्रतिपक्षियोंको भी उसी तरह देखनेका प्रयत्न करेंगे जिस तरह वे खुद अपनेको देखते हैं। इस कोशिशमें हम पूरी तरह कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन उससे हमें सही परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। इसलिए जिस चीजको हिन्दुओंके दोषोंका अतिरजन समझा जा

१. मूलमें इसके पहले गुजराती नवजीवनमें प्रकाशित एक टिप्पणीका अनुवाद दिया गया है देखिए "टिप्पणियाँ", ८-६-१९२४।

रहा है वह ऊपरसे ही अतिरजना लगती है, वास्तवमे बात वैसी है नहीं। एक आलोचकका कथन है “लेकिन क्या आप यह चाहते हैं कि मौलाना अब्दुल बारीको आपकी तरह हम भी खुदाका भोला-भाला बन्दा मान ले। हम सयुक्त प्रान्तके लोग तो उन्हें घमण्डी, मिथ्याभाषी और अविश्वसनीय व्यक्तिके रूपमे जानते हैं।” मैं उन्हें यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मौलाना साहब, जैसे उन लोगोको लगते हैं मुझे भी वैसे ही लगते तो मैं कहनेमे कोई सकोच न करता। उनके खिलाफ मैं जो अधिकसे-अधिक जानता हूँ सो मैंने ही कह दिया है, अर्थात् यह कि वे एक खतरनाक दोस्त हैं। मुझे वे झूठे तो कभी नहीं मालूम पड़े। कुछ आलोचक समझते हैं कि मैं मुसलमानोसे राजनैतिक मतलब गाँठनेके लिए उनकी चापलूसी कर रहा हूँ। वे ऐसा हरगिज न माने। मेरे लिए यह गैर-मुमकिन बात है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुशामदसे एकता स्थापित नहीं हो सकती। हमें भूलसे भी शिष्टाचार और सौजन्यको चापलूसी और अशिष्टताको निर्भीकता नहीं मान बैठना चाहिए।

एक मुसलमानके दिलका गुबार

हिन्दू-मुस्लिम एकताकी समस्यापर मेरे वक्तव्यके सम्बन्धमे एक मुसलमान भाईने पत्र लिखा है। उसके कुछ अंश नीचे दे रहा हूँ। वे कहते हैं

‘मुझे ज़्यादा गर्म तो हिन्दुओकी बुजदिलीपर आती है। जो घर लूटे गये उनमें रहनेवाले लोग अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करते-करते मर क्यों नहीं गये?’ आपके इन वाक्योसे हिन्दुओमे उत्तेजना फैलनेकी आशंका है। मुझे दुःख है कि आपने ऐसी बातें लिखीं। . . . आपकी इन बातोका नतीजा क्या हो सकता है, यह सोचते भी डर लगता है।

मुझे तो अपने इस कथनमे कोई खतरनाक बात दिखाई नहीं देती। अगर मेरे वक्तव्यके परिणामस्वरूप हिन्दुओमे ऐसी शक्तिका संचार हो जाये जिससे वे खतरा आ पड़नेपर अपनी रक्षा कर सके तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। जबतक हम एक-दूसरेसे डरना न छोड़ देंगे, तबतक हमें एकताकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पत्र-लेखकने कोई दूसरा तरीका भी तो नहीं सुझाया। जो हिन्दू अपने पड़ोसीसे दिन-रात डरा करता हो उसको मैं सिवा इसके क्या सलाह दे सकता हूँ कि या तो उसे अपने वचावमे अपना हाथ उठाये बिना अहिंसात्मक ढंगसे मर-मिटना चाहिए या हिंसात्मक ढंगसे घूँसेका जवाब घूँसेसे देकर अपनी रक्षा करनी चाहिए? वे आगे लिखते हैं

कोई भी समझदार हिन्दू या मुसलमान आपकी इस रायको नहीं मानेगा कि पण्डित मालवीयजी मुसलमानोके दुश्मन नहीं हैं। वे तो मुसलमानोके खुल्लम-खुल्ला दुश्मन हैं; सूरजकी रोशनीकी तरह उनकी दुश्मनी साफ देखी जा सकती है। मैं तो कहता हूँ कि खुद हिन्दू भी आपकी इस बातको सच नहीं मानेंगे। लाला लाजपतराय भी पण्डित मालवीयजीकी श्रेणीके ही हैं। जयरामदास और चौइयारामके वारेमें तो आप खुद अपने ही साथ वेइन्साफी कर रहे हैं।

मुसलमानोंके साथ उनका सलूक हर अखवार पढ़नेवालेके सामने दिनके उजालेकी तरह साफ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इन हिन्दू-नेताओंकी तारीफ और मुसलमान नेताओंकी बुराई करके हिन्दू-मुस्लिम एकताको एक डग भी आगे नहीं बढ़ा पायेंगे।

इसी तरह हिन्दू मित्र मुझसे कहते हैं कि मैं जबतक अली भाइयों और मीलाना वारी साहबपर एतवार रखे रहूँगा तबतक हिन्दू-मुस्लिम एकता गैरमुमकिन है। इन सभी मित्रोंको समझ लेना चाहिए कि यदि वर्तमान हिन्दू और मुस्लिम नेताओंका विश्वास न किया जाये तब तो दोनों समुदायोंमें एकताकी आशा ही नहीं की जा सकती, और की भी जा सकती है तो इन नेताओंकी मृत्युके बाद ही। यही भाई आगे कहते हैं

आपको आगाखानी साहित्य और तबलीगका जिक्र करनेकी क्या जरूरत थी? उनके कारण हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। वे तो निहायत शान्तिपूर्ण ढंगसे तबलीगका काम चला रहे हैं। आप मुसलमानोंके प्रचारके निकृष्ट तरीकोंको सामने रखते हैं। पर जरा शुद्धि-आन्दोलनको तो देखिए। आपने यह लिखकर एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है कि उस पुस्तिकामें लिखी तद्विरोधके मुताबिक निजामकी रियासतमें व्यापक रूपसे काम किया जा रहा है। यह लिखकर आपने अनजाने ही एक मुस्लिम रियासतपर चोट की है।

इन पत्र-लेखक महोदयका रुख उन कार्यकर्त्ताओंके रुख जैसा है जिनकी सख्या बढ़ती जा रही है और जो यह चाहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा न कहे और चुप्पी साधे रहे। मैं इस बातको तो समझ सकता हूँ कि हर गन्दी चीज लोगोंके सामने न रखी जाये, पर जो बातें साफ तौरपर हमारी नजरोंके सामने आती हैं और जो हर शरत्के दिमागमें चक्कर काट रही हो, उनकी ओरसे आँखें बन्द नहीं की जा सकती। अपने जोशकी धुनमें लेखक इस बातपर ध्यान देना भूल गया है कि मैंने किसी भी मुस्लिम रियासतपर चोट नहीं की। मैंने तो इतना ही कहा है कि “सुना है”, तबलीगका आपत्तिजनक काम निजामकी रियासतमें व्यापक रूपसे चल रहा है।

पत्र-लेखक महोदय आगे कहते हैं

मेरी समझमें नहीं आता कि गो-वध और बाजा एक ही श्रेणीमें कैसे आ सकते हैं। मुसलमानोंके लिए ‘कुरान’ में गायकी कुरवानीका हुक्म है मगर हिन्दुओंको ऐसी कोई धर्माज्ञा नहीं है कि वे मसजिदोंके सामने बाजा बजायें। हिन्दुओंको सरकारी अस्पतालों और दफ्तरोंके सामने बाजा बन्द करना पड़ता है, मगर उनको हठवादिता उन्हें मसजिदोंके सामने बाजा बन्द करनेकी इजाजत नहीं देती।

लेखक इस बातको जान ले कि ‘कुरान’ में मुसलमानोंके लिए गायकी कुरवानी करना जरूरी नहीं बताया गया है। यह जरूर कहा जाता है कि ‘कुरान’ में कुछ

अवसरोपर अमुक प्राणियोंकी कुरबानीका हुक्म है और इनमें गाय भी शामिल है। किन्तु गायकी कुरबानी कोई अनिवार्य बात नहीं है। तथापि यह देखते हुए कि उसकी अनुमति दी गई है, यह चीज अनिवार्य तब हो जाती है, जब कोई तीसरा पक्ष मुसलमानोंसे जबरदस्ती उसे बन्द कराना चाहे। इसी तरह हिन्दुओंके लिए भी मसजिदोंके सामने बाजा बजाना जरूरी नहीं है, किन्तु जैसे ही मुसलमान डंडेके जोरपर मसजिदके सामने हिन्दुओंके बाजेको बन्द कराना अपना हक मानने लगता है वैसे ही हिन्दुओंके लिए भी बाजा बजाना कर्तव्य बन जाता है। इसलिए दोनों पक्षोंको चाहिए कि वे इन दोनों मसलोंको आपसमें मिलजुलकर तय कर लें।

धर्म-परिवर्तनपर भोपाल राज्यका परिपत्र

एक महीनेसे ऊपर हो गया जब कुछ मित्रोंने मेरे पास धर्म-परिवर्तनके सम्बन्धमें भोपाल राज्यके कानूनकी एक प्रति भेजी थी। उसपर मैंने उस समय जान-बूझकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय मैं हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकाशित करनेकी स्थितिमें नहीं था और मैं इस मामलेकी कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। इस बीच मैंने इस विषयपर डा० अन्सारीके विचार पढ़े हैं।

परिपत्रका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है

७ जुलाई, १९२० के जरीदेकी प्रति, ५ जुलाई, १९२० का प्रस्ताव सख्या १७

भोपालकी महाविभव शासिकाने शाहजहानी दण्डसहिता, नियम १, १९१२ के खण्ड ३०० अर्थात् भोपालकी संगृहीत दण्ड संहिताके खण्ड ३९३ के अनुसार आदेश दिया है कि खण्ड ३९३ (क) के बाद निम्नलिखित अंश जोड़ दिया जाये, यह अंश प्रकाशन तिथिसे ही लागू हो जायेगा और अमलमें लाया जायेगा :

इस्लाम स्वीकार करनेके बाद उसका त्याग

खण्ड ३९३ (क): जो भी व्यक्ति एक बार इस्लामको स्वीकार कर लेनेके बाद अपना यह धर्म छोड़ेगा, वह तीन सालकी सख्त या सादी कैदकी सजा या जुर्मानेका अथवा दोनोंका भागी होगा।

यह सभी सम्बन्धित व्यक्तियोंके सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

कहा नहीं जा सकता कि इसमें जो तिथियाँ दी गई हैं वे सही हैं अथवा नहीं। अगर उन्हें सही मान लिया जाये तो इसका मतलब है कि यह कानून अभी हालका बना हुआ है। लेकिन इसके हालके बने हुए या बहुत पुराने होनेसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि विगुद्ध इस्लामकी दृष्टिसे यह कानून अच्छा है या बुरा। हमारे सामने आदर्श यह है कि दोनों — और दोनों ही क्यों, सभी — धर्मोंके सम्बन्ध परस्पर शान्तिपूर्ण हो और अगर लोग चाहे तो एक धर्मको छोड़कर दूसरे धर्मको स्वीकार कर लें। दूसरे शब्दोंमें, हमारा आदर्श यह है कि धर्मके मामलेमें कोई जोर-जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम हिन्दुओं और मुसलमानोंमें से कुछ लोग

इस आदर्शको व्यवहार-रूप देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इस्लामके अनुसार इस धर्मको स्वीकार कर लेनेके बाद इसे छोड़कर पुन अपना पहला धर्म अगीकार कर लेना दण्डनीय न हो तो उक्त कानूनको इस्लामकी भावनाके विरुद्ध मानना चाहिए और इसीलिए उसे जल्दीसे-जल्दी रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि वस्तुस्थिति वैसी ही हो जैसा मैंने बताया है तो मुझे आशा है कि मुसलमान नेता भोपालकी महाविभव वेगम साहिवासे यह कानून रद्द कर देनेका अनुरोध करेंगे।

नरम दल और खादी

एक नरमदलीय मित्र लिखते हैं

मैं खादीके सवालपर बराबर सोचता रहा हूँ और अपने सहयोगियोंके साथ उसपर विचार-विमर्श भी करता रहा हूँ। मैंने पाया है कि खादीके गुणोंके सम्बन्धमें कोई मतभेद नहीं है। परन्तु जब खादीके प्रचारके आन्दोलनका सम्बन्ध आपकी इस उक्तिके साथ जोड़ा जाता है कि खादी तो सविनय अवज्ञाकी एक तैयारी है तभी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अगर खादी-आन्दोलनको अलग रखा जाये और वह असहयोग आन्दोलनका हिस्सा न हो तो मैं समझता हूँ कि खादी-आन्दोलन ज्यादा विस्तृत और व्यापक हो सकेगा।

पत्र-लेखकने जिस पूर्वग्रहका उल्लेख किया है वह उतना ही पुराना है जितना कि असहयोग आन्दोलन। मैंने असह्य अवसरोपर यह दिखानेकी कोशिश की है कि सिवा सत्याग्रहीके किसी भी शख्सको खादीके सम्बन्धमें सविनय अवज्ञाका खयाल न करना चाहिए। सविनय अवज्ञाका खादीके साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। खादीकी पुन प्रतिष्ठाके पूर्व मैंने सविनय अवज्ञाकी कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उदाहरणके लिए खेडाके सत्याग्रही खादीके बारेमें कुछ नहीं जानते थे। यहाँतक कि घोरसदके सघर्षमें भी वल्लभभाईके नेतृत्वमें चलनेवाले कार्यकर्त्ताओंने खादीका व्रत नहीं लिया था। कांग्रेसके स्वयंसेवकोंके अलावा किसीके लिए यह लाजिमी नहीं था कि वह सत्याग्रहियोंमें अपना नाम लिखानेके पहले खादी पहनें। कारण साफ था। वह स्वराज्य स्थापित करनेकी लड़ाई नहीं थी। स्वराज्यकी स्थापनाके निमित्त सविनय अवज्ञाके लिए मैंने खादीको जो अनिवार्य बताया है, उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि जबतक यहाँ घर-घरमें खादीका प्रचार न हो जाये तबतक मैं स्वराज्यको असम्भव मानता हूँ। दूसरा यह कि सर्वसाधारणको अनुशासनबद्ध करनेमें यह बहुत सहायक होगी और यह तो निर्विवाद है कि अनुशासनके बिना सार्वजनिक सविनय अवज्ञा असम्भव है। नरम दलवालोंको तथा दूसरे लोगोंको भी यह समझना चाहिए कि सविनय अवज्ञाको टालनेका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हर आदमी कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको अपना ले — विशेषकर उसके तीन अंगोंको। अगर हम सब लोग एक मन होकर हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एकता स्थापित करनेके लिए काम करें और घर-घरमें हाथ-कूती खादीका प्रचार कर सकें और यदि हिन्दू लोग एक होकर अस्पृश्यताके अभिशापको मिटा दें तो स्वराज्य सामने दिखाई देने लगेगा। कुछ ऐसे

अंग्रेज भी है, जो खादी पहनते हैं, किन्तु सविनय अवज्ञा या असहयोगके साथ हमदर्दी रखनेके खयालतक का वे विरोध ही करेंगे।

नारायणवरम् और अस्पृश्यता

नीचे जो ममस्पर्शी विवरण दे रहा हूँ, उससे अस्पृश्यताके अभिशापके विरुद्ध एक जबरदस्त आन्दोलन छेड़नेकी आवश्यकता प्रकट हो जाती है

तीनको छोड़कर बाकी सभी सार्वजनिक गलियोंमें पंचमोको आने-जाने दिया जाता था। ये तीनों गलियाँ कल्याण वेंकटेश्वर मन्दिरके उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वमें पड़ती हैं। पूर्व दिशामे जो गली है वह मन्दिरके सामने पड़ती है। तीनों गलियोंमें अधिकांशतः ब्राह्मण ही रहते हैं। मन्दिरकी जमीनपर अधिकांशतया पंचम लोग खेती करते थे। पंचम लोग पहले धानको लाकर मन्दिरसे कुछ दूरीपर ही जमा कर देते थे किन्तु मन्दिरके अधिकारियोंके लिए उसे वहाँसे उठाकर ले जाना कठिन होता था। इसलिए उन्होंने पंचमोको उबत गलियोसे धान ले आने और उसे मन्दिरके मुख्य फाटकपर रख देनेकी छूट दे रखी थी। इसके बाद गाँवमें एक अनौपचारिक ढंगकी पचायतकी स्थापना हुई। पचायतके ब्राह्मण-अध्यक्षका सफाईके लिए पंचम मेहतरोके बिना काम नहीं चल सकता था। उसने उन्हे गाँवमें रहने, गाँवमें ही अपना खाना पकाने और रातमें सोनेकी भी इजाजत दे दी। एक ब्राह्मण सज्जनने दिन-रातमें दुश्मनोसे अपनी सुरक्षाके लिए पंचम नौकर रख लिये। उन्हे इन ब्राह्मणोंकी गलियोंमें खाने और रातमें सोनेकी इजाजत दे दी गई। यह नई बात पुराणपंथी हिन्दुओंकी दृष्टिमें बहुत आपत्तिजनक है। फिर भी किसीने आपत्ति नहीं की।

फिर श्री सी० बी० रगम् चेट्टीने ताल्लुका बोर्ड स्कूलके पास मुख्य गलीमें ९-३-१९२४ को पंचमोके लिए एक दुनाई स्कूल खोला। कृपापूर्वक और साहसके साथ श्री रगा स्वामी आर्यंगारने स्कूलके लिए अपने मकानका उपयोग करनेकी अनुमति दे दी, इसलिए स्कूल उन्हींके घरमें खोला गया। विद्यान सभाके सदस्य श्री सी० दोराईस्वामी आर्यंगारने स्कूलका उद्घाटन किया। दो ब्राह्मणोंने, जिनकी श्री रगम् चेट्टीसे निजी शत्रुता है, विरोध शुरू किया। उन्होंने कुछ दलाल जुटाये और ग्रामवासियोंकी एक सभा बुलाई। इसमें उन्होंने माँग की कि श्री रगम् चेट्टी पंचम दुनाई स्कूलको गाँवसे हटा ले, क्योंकि पंचमोका गाँवमें रहना शास्त्रोके विरुद्ध है। जब उनसे पूछा गया कि यदि बात ऐसी है तो फिर पहले तीन अवसरोंपर पंचमोको क्यों नहीं रोका गया, तब उन्होंने जवाब दिया कि उस समय तक शास्त्रोकी यह व्यवस्था उनकी नजरोंसे नहीं गुजरती थी। श्री रगम् चेट्टीने वहाँसे स्कूल हटानेसे इनकार कर दिया। इसपर अधिकांश ब्राह्मणोंने उनका तथा हनुमान पुस्तकालय और वाचनालयका बहिष्कार शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य जातियोंके मुखियोंसे भी बहिष्कार करनेका अनुरोध

किया। उनका अनुरोध किसीने नहीं माना। इसपर ब्राह्मणोंने उन गलियोंसे भगवानका रथ निकालना बन्द कर दिया।

एक ब्राह्मण सज्जन, जो वार्षिक ब्राह्मण-उत्सवके लिए बहुत बड़ी रकम इकट्ठी करते हैं, चाहते थे कि कमसे-कम इस उत्सवके दौरान स्कूल बन्द रहे। श्री चेट्टी इस शर्तपर स्कूल बन्द करनेको तैयार थे कि ब्राह्मण लोग बहिष्कार उठा ले। ब्राह्मणोंके प्रवक्ताके रूपमें सभामें मन्दिरके अमीनने कहा कि अब बहिष्कार नहीं किया जायेगा। इसपर श्री चेट्टीने १७ दिनोंके लिए स्कूल बन्द करा दिया।

पचम लोग त्यौहारोंके दिन भी खरीद-फरोखत करने, सफाई करने और यदि मालिकोंके घर कोई छोटा-मोटा काम हुआ तो वह काम करनेके लिए निर्वाध रूपसे गांवमें आते-जाते हैं। उनके इन मालिकोंमें ब्राह्मण भी हुआ करते हैं। एक दिन सुबह बुनाई स्कूलका एक पचम विद्यार्थी गांवमें आया और उसने पुस्तकालयके बगीचेमें कुछ काम किया। लगता है, दोपहर बाद बुनाई स्कूलमें वह कुछ सुस्ताने लगा। स्कूलमें पीछे खुलनेवाला कोई दरवाजा नहीं था। इसपर मन्दिरका अमीन कुछ लोगोंको साथ लेकर उसके पास गया और उन लोगोंने उसके साथ बड़ा ड्रव्यवहार किया। फिर वे सब पुस्तकालय गये और वहां उन्होंने श्री रगम् चेट्टीपर आरोप लगाया कि उन्होंने अब भी स्कूल खोल रखा है और उन्हें गालियां दीं। रगम् चेट्टी उन लोगोंको लेकर बुनाई स्कूल आये और दिखा दिया कि स्कूल सचमुच बन्द है। इसके बाद कुछ बदमाशोंकी पैसा दिया गया और वे नशेमें चूर होकर श्री रगम् चेट्टीके पास पहुँचे। लेकिन श्री चेट्टी किसी तरह उनके चंगुलसे बच निकले। इसके बाद मन्दिरके अमीनने एक सार्वजनिक सभा की, उसमें तथ्योंको गलत रूपमें पेश किया, सभी मुखियोंको पियक्कड़ोंके जरिये डराया-धमकाया और उन सबको श्री रगम् चेट्टीका बहिष्कार करनेपर मजबूर किया। पचम भी बुलाये गये। उन्हें डरा-धमकाकर यह कह दिया गया कि वे अपने बच्चोंको बुनाई स्कूलमें न भेजें। सभा खत्म होनेपर श्री रगम् चेट्टीके घरपर पत्थर फेंके गये। मुझे विश्वस्त सूत्रोंसे ज्ञात हुआ है कि उनकी हत्याका पड्यन्त्र किया जा रहा है। पुठूरके पुलिस इन्स्पेक्टर नारायणवरम् आकर सही स्थिति देख गये हैं। सुना है, वे गिरोहके कुछ मुखियोंके खिलाफ कार्रवाई करनेकी बात सोच रहे हैं। हत्यारोंसे अपनी जान बचानेके लिए श्री रगम् चेट्टीके मित्रोंने उन्हें गांव छोड़ देनेपर विवश किया और अब वे अपने भाईके साथ २३, नारायण मुवाली स्ट्रीट, जी० टी०, मद्रासमें रह रहे हैं। यदि कोई उनकी रक्षाके लिए सामने आ जाये तो वे आज भी नारायणवरम् जाकर स्वयं खर्च उठाकर यह सेवा-कार्य फिर शुरू करनेको तैयार हैं।

हम श्री सी० वी० रगम् चेट्टीसे आशा करते हैं कि वे किसी प्रकारकी सुरक्षा-की प्रतीक्षा किये बिना अपने कर्त्तव्य-स्थलपर वापस चले जानेका साहस दिखायेंगे। किसी भी सत्कार्यमें हमारा एकमात्र सरक्षक ईश्वर है। यदि उनकी हत्याकी नौबत आ जाये तो उन्हें खुशी-खुशी उसका भी सामना करना चाहिए। उससे यह अभिशाप तुरन्त मिट जायेगा। शर्त इतनी है कि उनका अपना आचरण बेदाग हो।

करघा . एक पैतृक सम्पत्ति

असमसे हाथ-कता कुछ बहुत ही अच्छा सूत भेजते हुए श्री एन्ड्रयूजने लिखा है

यह सूत एक आश्रमके छोटे-छोटे बच्चोंकी ओरसे भेजा जा रहा है। मैं अभी-अभी वहाँ गया हुआ था। इसका संचालन श्री फूकन और उनके सहयोगी कार्यकर्त्ता कर रहे हैं। आश्रम उन्हींके खूबसूरत मकानके पास है। आश्रमकी देखरेख उनकी बहन करती है और बच्चे ही वहाँके कुशल दस्तकार हैं। काश! आप अपनी आँखोंसे देखते कि वे सब वहाँ कितने प्रसन्न हैं।

असममें एक चीज बहुत ध्यान देने लायक है, और उसे आप जानते हैं। हर विवाहित लड़कीमें अपने हाथों कपड़ा बुन सकनेकी अपेक्षा रखी जाती है। इसी कारण आपने इस प्रान्तकी 'भव्य असम' कहा। हर घरमें एक करघा है। ये हैंडलूम (करघे) अकसर 'हेयरलूम' (पैतृक सम्पत्ति) हुआ करते हैं — यहाँ मैंने अंग्रेजीका उसके मूल अर्थमें प्रयोग किया है, और हमें इससे उस समयके इंग्लैंडकी याद आ जाती है जब वहाँ भी कताई और बुनाई सुन्दर कलाओके रूपमें प्रचलित थी। अब तो ये कलाएँ वहाँ हिब्रू लोगोंके बीच ही जीवित रह गई हैं। वे अब भी अपने घरेलू करघोपर 'लेक्स ट्वीड' के नामसे प्रसिद्ध, मजबूत और टिकाऊ कपड़ा तैयार करते हैं, यह पाश्चात्य सत्कारमें और कहीं नहीं होता। वहाँ लोग चरखा पाँवसे चलाते हैं, क्योंकि कताईमें उनको हाथोंसे ऊन पकड़नेकी जरूरत होती है। कताई करनेवाला तीन पैरोंके स्टूलपर बैठता है। पिछली बार जब मैं इंग्लैंड गया तो वहाँ मैंने अपने ही नगर वर्मिघमके सैली ओकमें चरखोका उपयोग होते देखा, अन्तर इतना ही है कि यहाँ कातनेवाली कन्याएँ न होकर गृहिणियाँ थीं। . . मेरा खयाल है कि अब वह दिन आ रहा है जब ये विस्मृत कलाएँ पाश्चात्य सत्कारमें फिरसे अपना पुराना स्थान प्राप्त कर लेंगी। जैसे हाथके प्रेससे अब भी ऐसी सुन्दर छपाई की जाती है जैसी मशीनके प्रेससे असम्भव है, वैसे ही जब कभी सुन्दर और टिकाऊ चीजोंकी जरूरत होगी, हस्त कलाओका पुनरुत्थान होगा।

अफीम

असममें अफीमकी स्थितिके बारेमें श्री एन्ड्रयूज लिखते हैं

यह सुन्दर प्रान्त अफीमके अभिशापसे बुरी तरह ग्रस्त है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस इसके दुष्परिणामोंकी पूरी जाँच-पड़ताल करेगी, ताकि अफीमसे

प्राप्त राजस्वके सम्मेलनमें भारत सरकारकी नीति जेनेवा-सम्मेलनके सामने रखी जा सके। यहाँ पिछली रात जब मैंने एक सभामें श्रोताओंके सामने कहा भारत सरकारने घोषणा की है कि यहाँके लोगोंको अफीम खानेका “अधिकार” है तो लोग तिरस्कारके साथ हँस पड़े। काश ! उस तिरस्कारपूर्ण हँसीको जेनेवाके अफीम-सम्मेलनके लोग सुन पाते। इतनेसे ही सम्मेलनके प्रतिनिधियोंको इस विषयमें भारतके लोकमतका सही अन्दाज हो जाता। अब मुझे इस बातका यकीन हो गया है कि यहाँ असममें अफीम-बन्दीकी दिशामें पर्याप्त काम होगा।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १२-६-१९२४

११८. ‘छोप’ या कताई-प्रतियोगिता

एक पंजाबी मित्र कताई-प्रतियोगिताओंके बारेमें, जो कभी पंजाबमें सभी जगह होती थी और जिनका रिवाज, हम आशा करते हैं, मिटने नहीं दिया जावेगा, इस प्रकार लिखते हैं। लेखके साथ इन मज्जनने ऐसी एक प्रतियोगितामें भाग लेनेवाली बहनोका, जो अपना-अपना चर्खा चला रही है एक चित्र भी भेजा है। यह चित्र प्रेपकके हाथका ही है।

बीस या पच्चीस वर्ष पहले, पंजाबके गांवों तथा शहरोंमें भी, वहाँकी स्त्रियाँ द्वारा कताई-प्रतियोगिताओंके आयोजित किये जानेका — जिन्हें छोप कहते थे — रिवाज बहुत आम था। इस आम प्रतियोगितामें सभी उम्रकी स्त्रियाँ भाग लेती थीं। इन प्रतियोगिताओंमें छोटी-छोटी लड़कियाँ भी अपने छोटे-छोटे चरखे लिए हुए सहायक सेनाके रूपमें शामिल हुआ करती थीं। ये यहाँ दो बजे रातसे ही उठ जाती थीं। सबके पास घरावर-घरावर तोलपी धुनी हुई रुई होती थी और वे स्त्रियाँ इस रुईकी धूलियाँ बनाकर नियत समयपर बड़ी लगन और तत्परताके साथ सूत कातना शुरू कर देती थीं। यह प्रतियोगिता बहुधा सात या आठ बजे समाप्त कर दी जाती थी, ताकि स्त्रियाँ अपने-अपने निजी और घरेलू कामकाज निबटा सकें। वे चरखा चलाती हुई राम-वनवास, गोपीचन्दके चराम्य अथवा पूरन भगतके माधु जीयनमें सम्बन्धित पवित्र गीत आह्लादपूर्ण स्वरमें गाती जाती थीं और उनके चरखोंकी मधुर गूँज गुन-गुनाहट वाद्यका काम देती थी। इन छोपोंके स्वस्थ और शुद्ध वातावरणका अनुमान हो किया जा सकता है, वर्णन नहीं। दु एकी बात है कि ऐसे आर्जित फर देनेवाले वृक्ष अब बहुत दुर्लभ हो गये हैं और उनको देखने अवसर कभी-कभी ही आने हैं।

[अग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १२-६-१९२४

११९. मु० रा० जयकरको लिखे पत्रका अंश

[१२ जून, १९२४]

. . .आपने रामदासके बारेमे मुझे पत्र लिखनेकी कृपा की, धन्यवाद। मैं आपकी इस बातसे सहमत हूँ कि रामदासकी आवाज सुरीली है और वह इस आयुमे भी बहुत प्रगति कर सकता है, किन्तु वह बेचारा अभीतक अपना लक्ष्य स्थिर नहीं कर पाया है। यदि वह बम्बईमे ही बना रहता तो सगीतकी तालीम भी जारी रह सकती थी। वह विशेष रूपसे सगीतके लिए बम्बई नहीं जायेगा। कृपया मेरा तथा उसका धन्यवाद स्वीकार करे।

[अग्रेजीसे]

स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २

१२०. पत्र : के० माधवन नायरको

१२ जून, १९२४

प्रिय माधवन नायर,

आपने लिखा^१, बड़ा अच्छा किया। उत्तरके लिए पत्र डा० महमूदके पास भेज दिया गया है। समितिने मेरे विचारोको पसन्द किया, यह जानकर खुशी हुई।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६७३) की फोटो-नकलसे।

१२१. पत्र : वसुमती पण्डितको

ज्येष्ठ सुदी ११ [१३ जून, १९२४]

चि० वसुमती,

तुम्हारा आजका पत्र सुन्दर है। अक्षर साफ और ठीक लिखे हुए हैं। इसपर मैं तुम्हें दसमें चार नम्बर अवश्य दे सकता हूँ। प्रभुदास आवूसे आ गया है। अब वहाँ कोई नहीं रहा। राधा पैदल चलकर यहाँ आई है। आशा है कि वह जहाँ ठहरी है वहाँ धीरे-धीरे स्वस्थ हो जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४५) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

१२२. पत्र : वा० गो० देसाईको

ज्येष्ठ सुदी १२ [१४ जून, १९२४]

भाईश्री वालजी,

आपके दोनो पत्र मिल गये थे। आप दुबारा प्रूफ देखना चाहते थे यह मुझे मालूम नहीं पडा। आपका पहला लेख तो प्रकाशित हो चुका है। इसमें मेडताका^१ खेडता हो गया है। आपकी माताजी यहाँ आ गई हैं। आपके भाईको नौकरी मिलनेमें कुछ बाधा आ गई जान पडती है।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१०)की फोटो-नकलसे।

सौजन्य • वालजी गो० देसाई

१. डाकखानेकी मुहरसे।

२. २५५-१९२४ के नवजीवनमें चरखेके सम्बन्धमें प्रकाशित एक लेखमें किसी कविताका उद्धरण दिया गया था। उसमें मेडताके स्थानपर, जो राजस्थानका एक नगर है, खेडता छप गया था। देखिए “मेडताका खेडता”, १५६-१९२४।

१२३. सूरत जिला

दो वर्ष पहले सूरत जिला गुजरातमे सबसे आगे था। पैसा इकट्ठा करनेमे आगे, चरखा चलानेमे आगे, राष्ट्रीय स्कूल स्थापित करनेमे आगे। इसको देखते हुए उससे जितनी प्रगतिकी आशा की जा सकती थी उतनी प्रगति फिलहाल दिखाई नहीं देती। चन्दा उगाहनेका काम मन्द है, चरखा भी ढीला चलता है, राष्ट्रीय स्कूलोकी नींव मजबूत नहीं हुई है।

इसका कारण स्पष्ट है। सारे देशमे मतभेदोकी जो हवा फैली हुई है उसका असर सूरतपर भी हुआ है। वीती वातोपर विचार करनेसे लाभ नहीं। आज क्या किया जाये, यही प्रश्न सामने है।

पहला कार्य तो सूरत नगरपालिकाके भूतपूर्व २२ पार्षदोपर ४०,००० रुपयेकी जो डिगरी हुई है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करना है, यह डिगरी २२ पार्षदोपर नहीं वरन् पूरी भूतपूर्व नगरपालिकाके विरुद्ध हुई है। इसे नगरपालिकाके विरुद्ध भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो नागरिक इसका समर्थन करते थे और जिन मतदाताओने सदस्योको चुना था यह उनपर हुई है। इसीलिए इस पैसेको अदा करनेकी जवाबदेही सूरतके असहयोगी नागरिकोपर है।

असहयोगियोका उत्तरदायित्व पैसा देकर ही खत्म नहीं हो जाता। २२ प्रतिनिधियोको अपनी ओरसे पैसा देना पड़े ऐसा तो सूरतके असहयोगी कभी न होने देंगे। लेकिन उनका उत्तरदायित्व तो यह है कि वे ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे सरकार इस डिगरीका इजराय ही न करा सके। इसका एकमात्र उपाय तो स्वयं इस डिगरीके विरुद्ध ही स्थानीय सत्याग्रह करना है। इसका अर्थ है नागरिक सरकारको विनयपूर्वक लिखें कि यदि वह इस डिगरीकी रकम वसूल करेगी तो नागरिक अपना विरोध प्रकट करनेके लिए दूसरे कर नहीं देंगे। किसीने भी चालीस हजार रुपयेका उपयोग निजी रूपसे नहीं किया है। इसलिए सरकार चाहे तो डिगरीका पैसा वसूल करे; परन्तु इसके साथ-साथ वह कर उगाहनेके भारको भी वहन करे। यदि सब करोकी अदायगी बन्द करना मुश्किल हो तो जो कर बन्द करने योग्य जान पड़े उनको लोग बन्द कर दें।

एक समय ऐसा था जब हम ऐसे कदम उठाना आसान काम समझते थे। अब लोगोका उत्साह मन्द पड़ गया है, इसलिए ऐसे कदम उठाना मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन गुजरातमे बोरसदका^१ उदाहरण ताजा है इसलिए यह कदम मुश्किल नहीं लगना चाहिए।

१. गुजरातमें खेड़ा जिलेके बोरसद ताल्लुकेमें सरकार द्वारा लगाये गये दण्ड-करके विरोधमें दिसम्बर १९२३ में सत्याग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकारको जनवरी, १९२४ में यह कर वापस ले लेना पड़ा था।

अब दो शब्द स्वराज्यवादियोंसे। जो स्वराज्यवादी विधान परिषदोंमें गये हैं वे सरकारको लिख सकते हैं कि यदि सरकारका विचार इस तरह डिग्रीका पैसा वसूल करनेका हो तो वे लोग विधान परिषदोंमें नहीं रह सकते। कुछ लोग कह सकते हैं कि सरकारको तो यही चाहिए। ऐसा सम्भव है, लेकिन हमें तो अपने कर्तव्यका ही विचार करना है। यदि ऐसी छोटी-छोटी बातोंके लिए विधान परिषदोंके सदस्य निरुप्राय हो तो वे विधान परिषदोंमें रहकर ही क्या करेंगे ?

मेरा तो यह विश्वास है कि यदि पक्के असहयोगी और स्वराज्यवादी परस्पर फिर मिल जायें तो सूरत जैसा पहले या फिर वैया ही हो जाये और अग्रस्थान ग्रहण कर ले। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसा करनेके लिए आत्मविश्वासकी जरूरत होगी। यदि विधान परिषदोंमें पहुँचे हुए हमारे लोग उन सभाओंसे तग आकर भी उनसे बाहर आ जानेकी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाते तो उनका पहला तेज फिर नहीं लौटेगा। यदि असहयोगके समस्त अंगोंमें अन्धविश्वास नहीं, बल्कि ज्ञानमय विश्वास हो तभी हमारा कार्य चमकेगा। शान्तिमें, सत्यमें और पच बहिष्कारोंमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि वह न हुई और लोकमतके या मेरे मतके अधीन होकर कार्य किया गया तो विफलता ही हाथ आयेंगी।

असहयोग और अहिंसा (मर्यादित) प्रयोगकी अवस्थासे निकल चुके हैं। अब जो लोग उन्हें समझ गये हैं उनके लिए वे सिद्ध-प्रयोग अर्थात् सिद्धान्त बन चुके हैं। उनके लिए तो स्वराज्य आज मिले अथवा कल, उसे प्राप्त करनेका साधन केवल शान्तिमय असहयोग ही है।

इतना सूरत-शहरपर आई हुई आपत्तिके सम्बन्धमें।

और वारडोलीका क्या कहना है ? वारडोली तो ढाई वर्ष पहले तैयार मानी जाती थी।^१ आज क्या वह उससे अधिक तैयार है ? वहाँ कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ? मैंने वारडोलीके बारेमें बहुत-कुछ सुना है, लेकिन मैं इस समय अधिक नहीं कहूँगा।

वहाँसे मुझे आजतक जो खबरे मिली हैं वे आशाजनक नहीं हैं। वहाँ अभी अस्पृश्यता कायम है। कालीपरज^२ अभीतक उजली नहीं बनी। दुबले^३ सबल नहीं हुए। राष्ट्रीय स्कूल अब गये, तब गये। खादीका काम भी जैसे-तैसे चल रहा है। मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं वारडोली जाकर लोगोंसे इन सब शिकायतोंका उत्तर माँगूँ। वारडोलीके प्रतिनिधियोंने ईश्वरको साक्षी मानकर मुझे जो वचन दिया था वह आज भी मेरे हृदयमें अंकित है। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अस्पृश्यताका निवारण करेंगे, कालीपरज जातिको उजलीपरज बनायेंगे, दुबलोंके दुखोंको हरेगे और वारडोलीको खादीमय बनायेंगे। आज तो मैं यह आशा करता हूँ कि वारडोलीके लोग मुझसे कहें, “हम तो आपके जेल जानेके छ महीने बाद ही तैयार हो गये

१ २९ जनवरी, १९२२ को हुई वारडोली ताल्लुका परिषद्में गांधीजीका सविनय अवज्ञा आन्दोलनको आरम्भ करनेका सुझाव स्वीकार किया गया था।

२ और ३ दक्षिण गुजरातकी पिछडी जाति।

थे। हम तो आप जब कहे तब सविनय-अवज्ञा करनेके लिए तैयार हैं।" मैं जानता हूँ कि बारडोली इस सीमातक तैयार नहीं है। प्रश्न तो यह है क्या वह तैयार हो भी सकेगी? और अगर हो सकेगी तो कबतक? इस बारेमें कार्यकर्त्ता क्या कहते हैं?

अभी यह लिख ही रहा था कि प्रागजीकी^१ गिरफ्तारीका तार मिला। इनकी गिरफ्तारी अर्थपूर्ण है। वे तो मुक्त हो गये; लेकिन क्या इससे वहाँके लोग भी अपने कर्त्तव्यसे मुक्त हो गये? अब सूरत जिलेका क्या कर्त्तव्य है?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१२४. मेड़ताका खेड़ता

"रेटियानो स्वाध्याय" नामक कविता प्रेषक "शिखरनिवासी" ने लिखा है कि उस लेखमें^२ एक "भयकर भूल" रह गई है। एक भूल तो केवल हिज्जेकी है। दूसरी अनजानेमें हो गई है। मैंने जो कुछ टिप्पणीके रूपमें दिये जानेके लिए लिखा था वह प्रस्तावनाके रूपमें दे दिया गया और "शिखरनिवासी" ने जो सुन्दर प्रस्तावना भेजी थी वह रह गई। किन्तु "शिखरनिवासी" ने जिस भूलकी ओर मेरा ध्यान खींचा है वह इनके अलावा है। 'मेड़ता' की जगह 'खेड़ता' छप गया है। मेड़ता राजस्थानमें एक नगर है। मैं "शिखरनिवासी" की इस बातसे सहमत हूँ कि यह एक "भयकर भूल" है। अन्य भूलोकी सूची भी बनाई जा रही है। उन्हें "शिखरनिवासी" किसी-न-किसी दिन पाठकोके सामने रखेंगे ही। मैं कई बार "लीन" शब्दके स्थानपर तल्लीन शब्दका प्रयोग करता हूँ, ऐसा "शिखरनिवासी" भाईका कहना है। "तल्लीन" का अर्थ "उसमें लीन" होनेके कारण मुझे "गानेमें तल्लीन" न कहकर "गानेमें लीन" कहना चाहिए था। पाठक इस भूलको सुधार ले।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१. प्रागजी खण्डुभाई देसाई।

२. देखिए "नित्य कताई", २५-५-१९२४।

१२५. देशी रियासतोंमें सत्याग्रह

एक भाई लिखते हैं ^१

यदि मेरे लेखोंसे ऐसी ध्वनि निकलती प्रतीत हुई हो तो मुझे उसके लिए खेद है। सत्याग्रहके लिए मर्यादा केवल सत्य और अहिंसाकी ही होती है। जहाँ ये दोनों हो वहाँ सत्याग्रह किया ही जा सकता है। इसी दृष्टिसे विचार करते हुए मेरी मान्यता है कि मेरे लेखोंमें कुछ विरोध नहीं होता।

हिन्दुस्तानके लिए स्वराज्य प्राप्तिकी खातिर देशी रियासतोंमें सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। वहाँ तो वह स्थानीय समस्याओंको लेकर ही किया जा सकता है। लेकिन यदि [आग्रहमें] असत्यका तनिक भी अंश हो तो देशी रियासतों अथवा अन्य किसी भी जगह सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। उद्देश्य सत्यपूर्ण हो तथापि यदि लोग शान्ति न बनाये रख सकें, क्रोध करें, सत्य-भाषण करनेमें सकोच करें और कष्ट-सहनके लिए तैयार न हों तो वे सत्याग्रह आरम्भ नहीं कर सकते।

सामान्य दृष्टिसे देखते हुए मुझे फिलहाल सारे देशका वातावरण सत्याग्रहके प्रतिकूल दिखाई देता है। यहाँ द्वेष, असत्य, और अशान्ति इत्यादिकी बहुत वृद्धि हुई है। सत्याग्रहका अर्थ विरोधीको परेशान करना ही हो गया है। लोग नाम तो सत्याग्रहका लेते हैं परन्तु दुराग्रह करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अवसरोपर जहाँ सत्याग्रहका कारण उपस्थित हो वहाँ भी सत्याग्रहीको सावधानीसे काम लेना चाहिए। लेकिन यदि सावधान रहते हुए भी यह जान पड़े कि ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया है कि जब सत्याग्रह करना अनिवार्य है तो वहाँ सत्याग्रही कदापि किसीके रोके नहीं रुकेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१ पत्र पढ़ा नहीं दिया जा रहा है। इसमें पत्र-प्रेषकने लिखा था नवजीवनमें अभी हाल में ही प्रकाशित हुए आपके कुछ लेखोंसे सामान्य पाठक यह समझता है कि आप देशी रियासतोंमें सत्याग्रह करनेके विरुद्ध हैं।

१२६. आज बनाम कल

जिन भाईने देशी रियासतोमे सत्याग्रह करनेके सम्बन्धमे प्रश्न किया है वे ही एक पत्रमे^१ लिखते हैं।

इस लेखपर विचार करते समय पाठक भावनगरकी परिषद्को भूल जाये। मैंने तो इस परिषद्का उल्लेख यहाँ उदाहरणके रूपमे ही किया है। मैं परिषद्के बारेमे अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। उसे भावनगरमे न करनेके जो कारण मैंने बताये हैं, वस्तुतः उसके वे ही कारण हैं, दूसरे नहीं। अगर हम इतना याद नहीं रखेंगे तो हम सम्भवतः एक मामलेको सुलझानेका प्रयत्न करते हुए दूसरेको उलझा लेंगे।

मुझे तो नहीं लगता कि सत्याग्रहके सम्बन्धमे मेरे पहलेके और हालके लेखोमे कोई विरोध अथवा अन्तर हो सकता है। यह सच है कि जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती जाती है वैसे-वैसे हमें नई प्रतीत होनेवाली शर्तें दीखने लगती हैं, परन्तु विचारवान मनुष्य तुरन्त समझ सकता है कि ये गतें मूल सिद्धान्तमे ही समाविष्ट हैं। उदाहरणार्थ अहमदाबादकी कांग्रेसमे^२ तय किया गया था कि शान्ति मन, वचन और कर्मसे रखी जानी चाहिए। यह कोई नई शर्त नहीं थी। जब यह अनुभव हुआ कि लोग मनमे तो हिंसा पोषते रहते हैं केवल कर्म द्वारा करते नहीं, तब यह स्पष्ट करनेकी जरूरत हुई कि कोई भी मनुष्य तभी अहिंसानिष्ठ माना जायेगा जब वह मन, वचन और कर्मसे अहिंसक होगा अर्थात् यह कहा गया कि दिखावटी शान्ति वास्तविक शान्ति नहीं है। यह तो कोई नई बात नहीं मानी जा सकती। सदाचारकी शर्त और अन्य शर्तें सत्याग्रहके संचालकोके लिए हैं और वे पहले भी अवश्य ही थीं। हम सामान्य कार्योंमे भी सदाचारकी आवश्यकता महसूस करते हैं। तब फिर अगर सत्याग्रहमे वह आवश्यक जान पड़े तो इसमे आश्चर्यकी कोई बात नहीं। मैंने विशाल जनसमुदायोसे ऐसी कड़ी शर्तोंके पालनकी आगा कभी नहीं की है। इस आगाके साथ तो बोरसदमे भी सत्याग्रह^३ नहीं किया जा सकता था। उसमे आम लोगोके पालनके लिए केवल दो ही शर्तें थीं। उन्हें लडाईमे पशुवलका उपयोग नहीं करना होगा और जो नेता कहे, उन्हें वही करना होगा।

मैंने भावनगर और वाइकोमके सत्याग्रहियोंके सम्बन्धमे यह मान रखा है कि वे कांग्रेस कमेटीयोके सदस्य हैं। यदि कांग्रेसके कार्यकर्त्ता कांग्रेसके प्रस्तावोको जानते हुए भी उसकी सामान्य और स्थायी शर्तोंका पालन तक नहीं करते तो वे सत्याग्रह करनेके योग्य कैसे माने जायेंगे? यदि वे एक कार्यके सम्बन्धमे ली गई प्रतिज्ञाका पालन नहीं करते तो दूसरी प्रतिज्ञाका पालन किस तरह करेंगे? स्वराज्यका सत्याग्रह तथा खादीके माथ सीधा सम्बन्ध है। स्वराज्यवादीके लिए कोई दूसरा सत्याग्रह

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

२. दिसम्बर, १९२१ में।

३. यह १९२३-२४ में वल्लभभाई पटेलके नेतृत्वमें किया गया था।

[illegible]

१. जहाँ पर मत रखा जाये वहाँ ही। अतः हमें सुझाव देना चाहिये कि
 जहाँ भी मत रखा जाये वहाँ ही मत रखा जाये। इससे
 मत रखा जाये वहाँ ही मत रखा जाये।

यह बात बिल्कुल सत्य है। सोचें, तापुत्र श्री निरञ्ज-प्रेममें मैं नहीं था। हम सब लोगें ने हि मुक्त तो बनाए जाते थे, श्री तो नहीं आया था तथापि मैं न बना। मैं तो यह कहता हूँ कि यदि मुझे बनाए दिया जाता तो मैं न बना। श्री तो नहीं था। यह सब धर्म जायेगा। लेकिन अब हम इस धर्म में मुक्त होने हैं कि जिसकी उपाय तो यह अपनी जमाग्रहीपर न्याग्रह कर देना है। यदि कोई मुझे बनाए मागे तो मैं उसे अपनी मति के अनुसार मलाह कर देता हूँ। किन्तु मुझे बनाए दिया बिना न्याग्रह शुरू ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा हो तो न्याग्रह धर्म निरर्थक ही माना जायेगा। मैं नहीं कहता कि बनाए हैं श्री मैं अपने जीवन रहूँगा? यदि न्याग्रहका धर्म दिया जा तो उसे बनायेगा अनेक स्त्री-पुरुष होने चाहिए और है भी।

[तुलसीदास]

नवजीवन, १५-६-१९३८

૧. ગુજરાતી પર પોદ્ધા જાતિ ।

यस दस तीनों रथानापर क्रमशः १९२३-२४ १९२३ तथा १९२१ में किये गये सत्याग्रह मान्योक्तोको बार संकेत हैं।

१२७. गुजराती आर्यसमाजियोंके प्रति

मुझे हिन्दुस्तानके सभी हिस्सोंसे आर्यसमाजोंके तार और पत्र मिले हैं और मैं उनका जवाब '५० इ०' में दे चुका हूँ। गुजरातके आर्यसमाजी भी क्रोधित हुए हैं। मैं यह आशा जरूर रखता था कि कमसे-कम वे तो मेरे अर्थका अनर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि वे मुझे गायद ज्यादा समझते हैं। गुजराती [आर्यसमाजियों] के पाँच पत्र तो मैं पढ़ चुका हूँ — अभी और भी होंगे। उन्हें भी बहुत दुःख हुआ है। वे मुझे माफ़ करें। जो बात मुझे सच मालूम होती है उसे मैं सरल भावसे कहता हूँ। इसमें दुःख माननेकी क्या जरूरत है, यह बात मेरी समझमें नहीं आ रही है। यदि हम किसीकी अप्रिय बातसे निरन्तर दुःख होता रहे तो हममें सहिष्णुता कब और किस तरह आयेगी ?

इन पाँचों पत्रोंमें मुझे दलीलोके द्वारा बात समझानेकी कोशिश बहुत कम की गई है। एक महाशय तो इतने क्रुद्ध हो गये कि उन्होंने मुझे आत्महत्या करनेकी सलाह दी है। वे लिखते हैं

अब अगर आपके द्वारा लाभ पहुँचता हो तो भी देश उसे नहीं लेना चाहता; इसलिए यह पत्र लिखकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब आप रामनाम भजें और स्वर्ग प्राप्त करनेकी कोशिश करें।

दूसरे लिखते हैं कि मैंने हमेशा मुसलमानोंको ही बढ़ावा दिया है। एक सज्जनने हिन्दुओंके दुःखोंकी कहानी अखबारोंसे निकाल-निकालकर भेजी है।

इन सब बातोंका बहुत-कुछ जवाब मेरे '५० इ०' में लिखे लेखमें आ जाता है। यहाँ इतनी बात और कहना चाहता हूँ कि यह सारा क्रोध असहिष्णुताका ही द्योतक है। अभी हममें एक दूसरेकी टीकाको सहन करनेकी शक्ति नहीं आई है। सार्वजनिक जीवनमें ऐसी शक्तिका आना बहुत जरूरी है। हिन्दुओंपर जो मुसीबतें गुजर रही हो उनकी जाँच करनेके लिए मैं तैयार हूँ, मैं अखबारोंमें छपनेवाली तमाम बातोंको माननेके लिए तैयार नहीं। मेरा सभी पाठकोंसे निवेदन है कि वे अखबारोंमें छपी बातोंका बहुत-सा हिस्सा झूठ ही समझें। यदि मेरे नाम पत्र भेजनेवाले भाई मुसलमानोंके अखबारोंको पढ़ेंगे तो वे देखेंगे कि उनमें हिन्दुओंपर कितने ही आक्षेप किये जाते हैं। हिन्दू लोग उनका क्या जवाब दे सकते हैं? किन्तु हिन्दू अखबारोंकी तरह उनके अखबारोंमें भी बहुत-सी बातें गढ़ी हुई रहती हैं। यदि हिन्दू किसी सगठनके द्वारा अपने डरको दूर कर सकते हो तो मैं उस सगठनमें शामिल हो सकता हूँ। किन्तु मैं 'सगठन' का अर्थ सिर्फ 'अखाड़ा' ही समझता हूँ। मैं उसमें नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे तात्कालिक वचाव सम्भव नहीं है। उसके लिए तो स्वभावमें निर्भयता लानी चाहिए। यदि वह अखाड़ोंके द्वारा आ सकती

हो तो हिन्दू मुनीने बनाये बनाये। मैंने यह तो कभी नहीं मिला कि अखाड़े बनाये ही न गये। मैंने पागलते पुण्यी वन्दुओंके अखाड़ोंका कभी विरोध नहीं किया, बल्कि उनके लिए मैंने अपनी पारसी व्याप्त की है। मेरे कहनेका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हिन्दुओंके लिए मुसलमानोंके हमलेने अपना बचाव करनेका उपाय सगठन नहीं है। ऐसे गठनोंने जाड़ा बडता ही है, घटता नहीं।

यदि हम जाने जाते इन तन्त्रके सवाल पूछे तो इन प्रश्नका निपटारा हो सकता है। तब हम हिन्दू-मुस्लिम ऐतय चाहते हैं? क्या उसकी जरूरत है? अगर हाँ उने चाहते हैं और वह आवश्यक है तो हिन्दुओंको पतिकारकी तैयारी छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं ता फिर शरीरवर्गके द्वारा गरतरता और उसी प्रकार मुसलमानोंका भी मुताबक करने वाली तयिया बहाकर पान्ति प्राप्तिके लिए खपना पड़ेगा। यह भी हिन्दुों के पुनर्जातोंके सम्बन्धमें तो अनुभव है। और जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, राजाके नाम दुस्मनी जानकर उन्हें यहाँने बाहर निकाल देनेका हेतु भी है, और कदाचित् वह सम्भव भी हो जाय, क्योंकि अंग्रेज लोग इस देशको अपना देश नहीं मानते। यदि वे यहाँने ऊन उठें तो अपने देशको चले जा सकते हैं। परन्तु हिन्दुओंको तब मुसलमानोंका देश तो नहीं है। मैं उन्हें हिन्दुस्तानसे भगा देना तो हिन्दुओंका सम्भव मानता हूँ। अतएव, एकमात्र उपाय यह है कि हम उनके साथ मान्तिपूर्वक रहे अन्यथा अपने जीवनकी वागडोर अंग्रेजी सरकारके हाथ सीप दें।

अब हम इस बातका विचार करें कि हमें करना क्या है, मुसलमान लोग हमारे स्त्रियोंका जो अपहरण करते हैं, हमें उससे बचना है। इस तरहका बचाव कोई भी हिन्दू खुद अपनी जानको हथेरीपर रखकर ही कर सकता है। सभी मुसलमान तो स्त्रियोंका अपहरण करते नहीं हैं? फर्क करें कि कुछ लोग धर्मके नामपर ऐसा करते हैं। परन्तु हिन्दू-स्त्रियोंका अपहरण क्या कुछ हिन्दू स्वयं नहीं करते? फर्क सिर्फ इतना ही है कि हिन्दू अपहरणकर्त्ता अपनी विषय-वसनाकी तृप्तिके लिए करता है। किन्तु यदि उनके समझ रक्षा करनेकी शक्ति हममें न हो तो वह शक्ति हममें क्यों भर देगा? ऐसी व्याधियोंका स्थायी और तुरन्त फलदायी इलाज मैं बता चुका हूँ। वह है मत्वाग्रह अर्थात् बिना प्रहार किये बचाव करते हुए खुद मर मिटना। ऐसा मत्वाग्रह तो स्त्री और बालक भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास तमाम हिन्दू क्या न करें? प्रहार करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए शरीरबल बढ़ानेकी जरूरत है और मरनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए आत्मबल बढ़ानेकी। यदि समझमें बैठ जाये तो आत्मबलका विकास अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है। शरीरसे अपग मनुष्य भला शरीरबल कैसे बढ़ा सकता है? किन्तु आत्मा तो किसीकी भी अपग नहीं होती। हम स्थिर चित्तसे विचार करें तो इतना सीख ही सकते हैं कि यदि कोई हमारे स्वजनोपर हमला करे तो हम उनकी हिफाजत करते हुए मर मिटे। परन्तु ऐसी तैयारी करनेके लिए हमें शान्त बने रहनेकी आदत डालनी चाहिए। हमें अपना गुस्मा रोककर उसमें नवीन शक्ति पैदा करनी चाहिए। यदि हम ऐसी शक्ति पैदा करना चाहते हों तो हमें अखबारोंके लेखोंको पढ़कर आग-बबूला नहीं हो जाना

है। जिस जगह रक्षा करने जानेको हमारा मन कहे, हमे उसी जगह पहुँच जाना चाहिए और वहाँ मर मिटना चाहिए।

जिस प्रकार योद्धाओकी सेना बन सकती है उसी प्रकार सत्याग्रहियोंका सघ बन सकता है। हजारों धारालाओके लिए अकेले रविगकर पर्याप्त हो रहे हैं। रविगकर तो अभी जीवित है। सैकड़ों रविगकर पैदा होकर निर्बल हिन्दुओको हमलोसे बचा सकते हैं और ऐसा करते हुए निर्बलको बलवान् भी बना सकते हैं।

यह तो हुई हमलोकी बात। गायकी रक्षाके लिए तो हिन्दुओको मुसलमानोसे जबरदस्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए, मुसलमानोके दिलोको जीतकर ही गायकी रक्षा की जानी चाहिए।

जहाँतक हो सके हिन्दू मस्जिदोके सामने बाजे न बजाये, मुसलमानोके साथ सलाह-मशविरा करे और अगर मुसलमान माने ही नहीं और बेजा दवाव डाले तो फिर हिन्दू विलकुल न दबे, बराबर बाजे बजाते रहे और ऐसा करते हुए मर जाये।

इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं, परन्तु वे छोटी-छोटी हैं जैसे धारासभामे कितने मुसलमान जाये। मैं तो जितने जाना चाहे उतने जाने देना चाहता हूँ। मेरी रायमे अभी यह सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग असहयोगका पालन कर रहे हैं, उनके लिए धारासभा या सरकारी नौकरियोंका विचार करनेकी बात ही नहीं उठती।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१२८. वल्लभभाईकी परेशानी

मैंने जबसे 'नवजीवन'का सम्पादन-कार्य हाथमे लिया है, वल्लभभाई तभीसे एक बड़ी कठिनाईमे पड़ गये हैं। वे मेरे नामपर दस लाख रुपया इकट्ठा करके गुजरातकी सेवा करना चाहते हैं। वे इस स्वार्थरहित कार्यमे 'नवजीवन' से मदद लेते थे। अब तो मैं सम्पादक हो गया हूँ, अतः मैं अपने लिए धन एकत्रित करनेकी बात अपने ही पत्रमे प्रकाशित करनेकी वृष्टता कैसे कर सकता हूँ? इस सकोचके कारण वल्लभभाईकी विनयपत्रिकाओका 'नवजीवन'मे छपना बन्द हो गया है।

अब समस्या यह है यदि वल्लभभाईको दस लाख रुपये न मिल पाये तो वे मेरे बहिष्कारका आदेश जारी कर देंगे और मुझसे सम्पादकका पद छीन लेंगे। लेकिन यदि मैं इस भयसे उनकी इन पत्रिकाओको छापता रहूँ तो मैं निर्लज्ज और साय ही कायर भी माना जाऊँगा। मुझे सम्पादक-पदका त्याग नहीं पुमायेगा और खुले तौरपर निर्लज्ज बननेकी बात भी नहीं पुमा सकती। इसलिए मैंने मध्यम मार्ग अपनानेका विचार किया है और वह यह है कि मुझे वल्लभभाईका भ्रम दूर कर देना चाहिए।

सीधी बात यह है कि यदि गुजरातको रचनात्मक कार्य पसन्द हो तो वल्लभभाईको पैसोंकी जरूरत तो पड़ेगी ही। बहुत-से लोग रचनात्मक कार्यके निमित्त न

सही, मेरे नाममे पैसा देनेके लिए तैयार हो जायेगे, इस लोभसे ही वन-याचनाके साथ मेरा नाम जोड़ा गया था। वल्लभभाईको पैसेसे काम है, फिर चाहे वह किसी भी नामसे क्यों न मिले? यदि गुजरात यह मानता हो कि वल्लभभाईने गुजरातकी अच्छी सेवा की है, उन्होंने गुजरातके लिए फकीरी ली है और लोगोको लिवाई है, और यदि वह यह मानता हो कि उसके पैसेका दुरुपयोग नहीं होता, उसका हिसाब रखा जाता है और प्रकाशित भी किया जाता है, यदि उसे लगता हो कि विद्या-पीठका काम कठिन होनेपर भी बहुत मूल्यवान है, उसके द्वारा हमारे हजारो बच्चे आजादीकी तालीम हासिल कर रहे हैं, खादीका प्रचार हो रहा है और अन्त्यजोकी सेवा हो रही है—यदि सभी गुजरातियोका ऐसा विश्वास हो तो गुजरात गांधीकी झोलीमे अर्थात् स्वराज्यकी थैलीमे अथवा गरीबोकी थैलीमे दस लाख रुपया डाल दे। “नाच न जाने आगन टेढ़ा” कहावतको चरितार्थ करते हुए, सभी व्यापारकी मन्दी आदिका वहाना बता सकते हैं, लेकिन यदि लोग व्यापारकी मन्दीके बावजूद खाते हैं, पीते हैं, विवाह और अन्य कार्य करते हैं तो वे देशके इस आवश्यक कार्यको भी करें। यदि प्रत्येक गुजराती यह मानता है कि गुजरातमे कांग्रेसकी नैया खेना उसका कर्त्तव्य है तो वह इसमे ‘फूल नहीं तो पँखुड़ी’ अवश्य डाल दे और वल्लभभाईकी परेशानी दूर कर दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१२९. “चमड़ेके तस्मेके लिए भैस”

एक भाईने मुझे “लक्ष्मीका विनाश” नामक चौपतिया भेजी है। उसमे न तो प्रकाशकका ही नाम है और न छापेखानेका ही। यह चौपतिया मुफ्त बाँटी जा रही है। इसमे लेखकका उद्देश्य अपनी पुस्तके बेचकर पैसा कमाना है। लेकिन उसने इस तुच्छ उद्देश्यसे प्रेरित होकर मुसलमान समाजपर आक्रमण किया है। नमूनेके रूपमे कुछ पक्तियाँ दे रहा हूँ। “मुसलमान यवन है।” “हम जिनको प्रोत्साहन देते हैं, वे कैसे लोग हैं? वे मुर्गों, बकरियों और गायोकी गर्दनोपर छुरी चलाते हैं।” “आप जिनके हाथका छुआ पानी तक नहीं पीते उनके प्रति दयाभाव कैसा?” “आप मुसलमानोसे वही-खाते क्यों खरीदते हैं?” “आपका धर्म दयामय है और यवनोका पापमय।” इसमे ऐसी और भी धर्मान्वितापूर्ण बातें भरी हैं। इसमे मेरे नामका भी दुरुपयोग किया गया है। मुझे उम्मीद है कि चौपतियाको कोई हिन्दू छुएगा भी नहीं। मुझे इससे भी अधिक उम्मीद इस बातकी है कि इसका लेखक स्वयं ही अपने दयाधर्मको भगकर बैठनेके कारण पश्चात्ताप करेगा और पुस्तिकाकी प्रतियोको जला डालेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१३०. कार्यकर्त्ताओंसे

उपरोक्त अंश मैंने एक भाईके पत्रसे^१ उद्धृत किया है। मैंने इसे सक्षिप्त करनेके विचारसे कुछ विशेषण काट दिये हैं। प्रत्येक कार्यकर्त्ताको एकान्तमें बुलाकर बात करनेका मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन जिन लोगोंको कोई खास जानकारी हो, मैं उन्हें अपनी वह खास जानकारी अथवा अपने वे खास सुझाव भेजनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। बहुत-से लोग मुझसे भी ज्यादा खराब लिखावटमें पत्र भेजते हैं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझपर दया करे और साफ अक्षरोंमें लिखा करे। बहुत लोग लम्बी-लम्बी प्रस्तावनाएँ लिख मारते हैं। आधा पत्र पढ़नेके बाद ही उनके कथनका हेतु समझमें आता है। मेरा उनसे निवेदन है कि वे प्रस्तावना न लिखा करे। बहुतसे लोग अपने पत्रको विशेषणोंसे अलंकृत करते हैं अथवा यो कहे कि बिगाड़ते हैं। मैं उन्हें विशेषणोंको न प्रयुक्त करनेकी सलाह देता हूँ। मैं तो इस प्रकारके पत्र चाहता हूँ

“आपकी १५-६-२४ के ‘नवजीवन’ में की गई माँगके सम्बन्धमें निवेदन है कि मैंने स्वयं कांग्रेसका काम छोड़ दिया है, क्योंकि अ, व, अथवा म ने, जिनके साथ मेरा सम्बन्ध था, अमुक समय अमुक अनुचित कार्य किया था अथवा उनके और मेरे विचार परस्पर मिल नहीं रहे थे, अथवा उन्होंने मेरे प्रति अमुक आचरण किया था अथवा मेरे ही विचार अब बदल गये हैं। मेरा विश्वास अहिंसा, सत्य, चरखे अथवा वहिष्कारपर से उठ गया है। मेरी सलाह है कि कांग्रेस जब अमुक सुधार करेगी, अमुक कार्योंको त्याग देगी अथवा अमुक कार्यकर्त्ताओंको निकाल देगी कार्य अभी चल सकेगा।”

यदि मुझे ऐसे स्पष्ट तथ्योंसे युक्त पत्र प्राप्त हो तो मुझे मदद मिलेगी। सार्वजनिक जीवनमें कुछ निजी बातोंपर पर्दा डाले रखना मेरे विचारसे लोकहितके विरोधी बात है। लेकिन मुझसे परिचित लोग जानते हैं कि मैं नाम तो प्रकाशित ही नहीं करता। मैं पत्रोंको इकट्ठा नहीं करता और मैंने अमूल्य पत्रतक फाड़कर फेंक दिये हैं। मैं केवल सार्वजनिक उपयोगके पत्रोंको ही संभालकर रखनेका यत्न करता हूँ लेकिन प्राप्त तथ्योंका कतई उपयोग न किया जाये, इस शर्तके साथ भेजा गया पत्र तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी किसी बातको जाननेकी इच्छा नहीं रहती जिसका सार्वजनिक रूपमें उपयोग न किया जा सके। मुझे कोई सज्जन गुमनाम पत्र भी न ठिक्के। मेरे पास ऐसे पत्र अब भी आते रहते हैं। उपर्युक्त पत्रमें पता चलता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन अभी निर्मल नहीं हुआ है। इस हदतक हमारा जनहत्याग आन्दोलन निष्कृत माना जायेगा अथवा वह कितना सफल हुआ है

१. पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसमें पत्रलेखने सुझाव दिया था कि गांधीजीको गुजरातमें फिर कार्य आरम्भ करनेसे पहले वास्तविक स्थितिकी पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए।

यह बात सार्वजनिक जीवनांगी स्पष्टतामें ही आंकी जा सकती है। हम वर्तमान शासन-तन्त्रका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि वर्तमान तन्त्र मलिन है। इसका अर्थ ही यह हुआ कि हम मध्य ओझाकृत स्पष्ट है और स्पष्ट तन्त्रकी स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए हमारे सार्वजनिक जीवनमें स्पष्टता आनी चाहिए और वह भी इस हदतक कि हमारा विरोधी भी उसे देख सके और फिर स्वीकार करे। अग्रहयोग आन्दोलनका मतलब ही शत्रुको मित्र बनाना है। जिसे इस सूत्रपर विश्वास न हो वह कभी शान्त असहयोगी नहीं बन सकता।

कैलिन हममें एक दोष है, उसपर भी विचार कर लेना आवश्यक है। हम दूसरोंमें और अपने नावियोंमें भी दोष देखनेके लिए तत्पर रहते हैं। हम उनके गुण तो देखने ही नहीं हैं। परिणामस्वरूप हम उनकी केवल निन्दा ही करते रहते हैं। एक लोकोनेत्रक बड़ा काम करता है तथापि यदि वह कहीं आँखें लाल करता है अथवा तीव्री दान कहता है तो हम उसे बिल्कुल निकम्मा मान लेते हैं। यदि उसने हमारी आवभगत नहीं की अथवा उगने हमारी बात नहीं समझी तो उसकी सारी सेवा मिट्टीमें मिश्र गई। मुझे ऐसे स्वभावका अनुभव बहुत हुआ है, इसीलिए मैं लोगोंको परिनिन्दाकी इस आदतके विरुद्ध भी नावधान कर देना चाहता हूँ।

इस तरह पाठकाके आगे दोनों पक्षोंको प्रस्तुत करनेका हेतु यह है कि जिसने उजरा पक्ष अर्थात् केवल दूध ही देना हो वह निरीक्षण करे और यदि उसे मँल दिखाई दे तो उसे स्वीकार करे तथा जिसकी नजरमें मँल-ही-मँल आया हो वह अच्छाईयाँ भी देखनेका प्रयत्न करे। यदि वह इसके बाद तटस्थ भावसे पत्र लिखेगा, तो उसके पत्रमें दिया गया समाचार हमारे लिए सहायक होगा।

अन्तमें मुझे यह भी कहना है कि मैं कर्णधार नहीं बनना चाहता। कर्णधार तो बल्लभभाई हैं ही। मेरा काम तो यथासम्भव सलाह देना ही है। 'यग इडिया' और 'नवजीवन' के सम्पादनका कार्य मेरे हाथमें है, यह कार्य मेरे लिए पर्याप्त है। यदि लोग इस कार्यको मुझमें ले लेंगे तो मेरे पास आश्रमका कार्य है। आज तो मैं आश्रमके कामके लोभक भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इन दोनों पत्रोंके कार्यसे कोई समय ही नहीं बचता। इसलिए इस समय गुजरात और समस्त राष्ट्रके लिए मेरा उपयोग केवल सलाहकारके रूपमें ही हो सकता है। तथ्यपूर्ण पत्र मुझे अपने विचारोंको व्यवस्थित करनेमें बहुत सहायता देते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१३१. टिप्पणी

मिथ्या भ्रम

एक सज्जन लिखते हैं कि कितने ही बूढ़े लोग अपने पौत्रोको देखकर, उन बच्चोके वापकी ओर मुँह करके यह कहते और उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं • “हम और तुम तो काफी पहन-ओढ़ चुके, और अब खादी पहनने लगे हैं। परन्तु यदि हमने इन कोमल बच्चोको अभीसे खादी पहना दी तो इन बेचारोका कुछ भी लाड-प्यार न हुआ समझो।” उक्त सज्जन पूछते हैं कि ऐसे धर्म-सकटके समय क्या करना चाहिए? मुझे तो इसमें कुछ भी धर्म-सकट नहीं दिखाई देता। हम बड़े-बूढ़ोके इस लाड-प्यारकी भावनाका खयाल करके नन्हे-मुन्त्रोका भविष्य कैसे विगाड सकते हैं, अथवा हिन्दुस्तानकी फाकेकशी मिटानेके इस महान् सघर्षको धक्का कैसे पहुँचा सकते हैं? हम जिस चीजका इस्तेमाल करना अपना धर्म समझते हैं, उसे हम ऐसे प्रेमके वशीभूत होकर किस तरह छोड सकते हैं? फिर यह महज भ्रम है कि विदेशी या देशी मिलोका कपडा ज्यादा महीन होनेके कारण ज्यादा अच्छा होता है। आज कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो महीन कपडोको नहीं छूयेगे और खादी ही पहनेगे। बच्चोकी तो हम जैसी आदत डालते हैं वैसी ही पड जाती है। मेरी तो यही समझमें नहीं आता कि मिलके कपडे पहनानेमें कौन-सा दुलार है? कुछ साल बाद जब सब लोग खादी पहनने लगेगे, हम यह भी मानने लग जायेगे कि खादी पहनानेमें ही प्यार है। निर्दोष बालकोके छोटे-छोटे शरीरोपर सफेद दूध-जैसी खादी जितनी फवती है उतने रंग-विरंगे, शरीरसे चिपकनेवाले और मैलखोरे कपडे कभी नहीं फवते। फिर हमारे देशकी आवोहवामें तो बालकोको बहुत ही कम कपडा पहनाना ठीक है। हमारे बालकोके लिए जूते, मोजे और ज्यादा कपडे बीमारियोके घर हैं। यह उन्हें नाजुक बनानेका रास्ता है और इसमें फजूलखर्ची होती है। हम बच्चोको उनका झूठा दुलार करके गुरुमें ही बुरी आदत डाल देते हैं। यह कैसा अन्याय है?

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १५-६-१९२४

१३२. पत्र : नवीनचन्द्रको

ज्येष्ठ सुदी १४, १९८० [१६ जून, १९२४]

तुमने पूछा है, जीवनके उच्चतम आदर्शको व्यवहारमें उतारनेके लिए क्या करना चाहिए? तनिक विचार करनेसे मालूम होगा कि इसका उत्तर प्रश्नमें ही निहित है। यदि कोई आपसे पूछे, मुझे जो वस्तु अच्छी लगती है उसे खानेके लिए मैं क्या करूँ तो आप उससे कहेंगे आप उसे खाये। इसी तरह आदर्शके अनुसार चलते-चलते हमें सत्यके आचरणका भान हो जायेगा। सच पूछो तो असली कठिनाई आदर्शके प्रति रुचि उत्पन्न करनेकी है। प्रायः ऐसा होता है कि जिस वस्तुके बारेमें हम यह मानते हैं कि वह हमें अच्छी लगती है, वह हमें वास्तवमें अच्छी नहीं लगती। यदि सत्य-पालन आदर्श हो तो हमें सत्यका आचरण करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य आदर्श हो तो उसका पालन करते हुए हमें आनन्दका अनुभव होना चाहिए। यदि शरीर आदर्श हो तो हमें रुई बुनने, सूत कातने और कपड़ा बुननेमें आनन्द आना चाहिए और यदि आपने सेवाका आदर्श बनाया हो तो आपको सेवा करते हुए कभी थकना नहीं चाहिए। यदि हम अव्यापन कार्य द्वारा सेवा करना चाहते हो तो हमें उसके लिए अपनी सामर्थ्य-भर प्रयत्न करना चाहिए।

मोहनदासके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (जी० एन० २१७०) से।

१३३. जे० बी० पेटिटके पत्रपर टिप्पणी'

[१७ जून, १९२४ के पदचात्]

इसे बनारसीदासको दिखा दे। उन्हींसे पूछिए कि यह उनसे किसने कहा था कि उनके द्वारा माँगी गई रकमका एक भाग श्री पेटिटने देनेका वचन दिया है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९७८) की फोटो-नकलसे।

१. उक्त टिप्पणी जे० बी० पेटिटसे प्राप्त उनके १७ अगस्त, १९२४ के निम्न पत्रको पीठपर लिखी मिली है, “मुझे याद नहीं कि मैंने कभी पण्डित बनारसीदासके वेतन तथा उनके व्ययका एक अंश भी उन्हें देनेका वादा किया है। ऐसा खयाल पट्टा है कि इस प्रकारकी सहायताके लिए पण्डित बनारसीदासका एक पत्र एक वर्षसे भी अधिक पहले आया था और वह आई० आई० सी० ए० की समितिके सामने रखा गया था। समितिने उसे अस्वीकार कर दिया था। समिति चाहती थी कि श्री बनारसीदास स्वयं पूरा समय काम करनेवाले कर्मचारी बन जाय, किन्तु श्री बनारसीदासने ऐसा करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की, इसलिए उनकी अर्जी नामजूर कर दी गई। इसलिए मेरा खयाल है, समिति उनके खर्चके लिए कोई रकम

१३४. तार : गंगादीन छावनीवालाको

[१८ जून, १९२४ या उससे पूर्व]

कर सकते हैं। यदि वे लोग कोशिश करे तो खद्दरका प्रचार अधिक प्रभावकारी ढंगसे होना सम्भव है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १९-६-१९२४

१३५. पत्र : वसुमती पण्डितको

ज्येष्ठ वदी १ [१८ जून, १९२४]

चि० वसुमती,

आजकी लिखावट ऐसी नहीं है कि दसमें चार अक भी दिये जा सके। इसमें नित्य मुबार किया जाना चाहिए। तुम्हें छपी हुई वर्णमाला सदा पास रखनी चाहिए। यदि तुमने कापी न खरीदी हो तो यहाँसे भेज दूंगा। वा और देवदास आ गये हैं। वे प्रागजीको उनकी जेल-यात्राके अवसरपर विदाई देने आज सूरत जा रहे हैं। तुमने उनकी गिरफ्तारीकी खबर तो पढ़ी ही होगी। यहाँ भी कुछ छीटे पड़े हैं। अब तो बरसात आये तभी चैन मिले। तुम्हारे अंग्रेजी अक्षर ठीक हैं, लेकिन उनमें भी मुबारकी गुजाइश है। मैं जो यह सब लिख रहा हूँ उसका मशा तुम्हें शर्मिन्दा करना नहीं है, बल्कि उत्साहित करना है।

बापूके आशीर्वाद

वसुमतीवहन

लीलावती आरोग्यभवन

देवलाली

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४६) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

देना शायद ही स्वीकार करेगी। किन्तु यदि आप चाहते हैं कि मैं उनके प्रार्थनापत्रको फिरसे समितिके सामने रखूँ तो आपका पत्र पानेपर मैं ऐसा प्रमत्ततापूर्वक करूँगा। देखिए “पत्र - कामाक्षी नटराजनको”, १५.८-१९२४।

१. यह तार उस तारके उत्तरमें मिया गया था जिनमें गांधीजीने पूछा गया था कि अनदयोगियोंको छावनी क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिए या नहीं।

२. टाकजानेकी सुझाव ।

१३६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

ज्येष्ठ वदी १ [१८ जून, १९२४]^१

सुज्ञ भाईश्री,

बाबू साहब (यशवन्त प्रसाद), वीरभाई और दिनकररावके बीच जो मुकदमा चल रहा है मैं यह पत्र उसके वारेमे ही लिख रहा हूँ। वीरभाई और मार्केण्डराय मेरे पास आये थे। उसके बाद ही मुझे इस मामलेकी थोड़ी-बहुत जानकारी मिल पाई है। वीरभाई और बाबू साहब तो यह मामला पचोको सौपनेके लिए तैयार है, लेकिन दिनकररावके वारेमे कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या आप सब पक्षोंको बुलाकर ओर उन्हें पच निर्णयके लिए राजी करके इस पारिवारिक कलहको अदालत-मे ले जाये जानेसे नहीं रोक सकते? एक मामलेकी सुनवाई तो २५ तारीखको भावनगरमे होनेवाली है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्धमे जो-कुछ करना चाहते हो उससे पहले ही करे। इस परिवारसे मेरी अपेक्षा आपकी वनिष्ठता अधिक है, इसलिए मैं आपको क्या सलाह दूँ? चूँकि आप सरकारी अधिकारी हैं इसलिए कोई-न-कोई तो आपके पास आयेगा ही। आप ऐसा समझे कि मैं तीनों पक्षोंकी ओरमे आपके पास आया हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८०) से।

सौजन्य महेश पट्टणी

१३७. पत्र : अब्बास तैयबजीको

१८ जून, १९२४

भाई साहब,

आप तो सचमुच कमाल करते हैं। आपके गुजराती पत्र अंग्रेजी पत्रोंसे बहुत बेहतर हुआ करते हैं। मुझे आपके गुजराती पत्रोंमे आपकी शलक मिलती है और आपके अंग्रेजीमे लिखे पत्रोंमे आपकी अंग्रेजीकी।

चरखेसे निकलता हुआ तार आज आपके और खुदाके बीच आता दिखता है, पर आगे चलकर आप इसी तारपर खुदाको नाचता हुआ देखेंगे। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ आप उसे हाजिर ही समझे।

१ गाधीजीने ३ जुलाई, १९२४ को प्रेषीको लिखे अपने पत्रमें भी दिनकररावका उल्लेख किया है, वक्त सम्भवत यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। उस वर्ष ज्येष्ठ वदी १, १८ जूनको पड़ी थी।

आपको बुढ़ापेमें भी वर्षाकी ठंड नहीं लगी इसका एक कारण तो है आपका निरन्तर बढ़ता हुआ युवको जैसा-उत्साह और दूसरा है आपका सेवा-कार्य। जो लोग खुदाका नाम लेकर खुदाका ही काम करनेके लिए घरसे निकलते हैं, अगर उन्हें खुदा ही नहीं बचायेगा तो वह खुदा कैसा ?

मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा यत्न करे कि श्रीमती अब्बास, बेटी रेहाना तथा अन्य कुटुम्बियोंको भी चरखेकी धुन लग जाये।

आप चाहे जितने और जैसे पत्र लिखे मैं आपको उन सबके लिए पहले ही इकट्ठा क्षमादान किये देता हूँ।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४७) की फोटो-नकलसे।

१३८. टिप्पणियाँ

वाइकोम सत्याग्रह

कहा जाता है कि तियोके^१ धर्मगुरु श्री नारायण महाराजने वाइकोम सत्याग्रहके मौजूदा तरीकोको नापसन्द किया है। उनका कहना है कि स्वयंसेवकोको वाड लगाये हुए रास्तोसे लगकर चलना चाहिए और वाडोको लॉघ जाना चाहिए। उनको मन्दिरोमें जाना चाहिए और दूसरे लोगोके साथ भोजन भी करना चाहिए। उन्होंने मुलाकातमें जो-कुछ कहा है, उसका सार ही मैंने यहाँ दिया है। फिर भी ये लगभग उन्हीके शब्द हैं। जो काम करनेकी सलाह दी गई है, वह सत्याग्रह नहीं है, क्योंकि वाडोको लॉघना स्पष्ट हिंसा है। यदि वाडोको तोडा जा सकता हो तो फिर मन्दिरोके दरवाजे ही क्यों न तोड डाले जाये और उनकी दीवारोमें ही छेद करके क्यों न घुसा जाये ? शारीरिक बलका प्रयोग किये बिना स्वयंसेवकगण पुल्लिमकी कतारोको चीरकर कैसे जा सकते हैं ? मैं एक क्षणके लिए भी ऐसा नहीं कहता कि इन तरीकोसे तिया लोग, यदि वे मजबूत हैं और काफी तादादमें मरनेके लिए तैयार हैं तो अपना मकमद हासिल नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ यह कहता हूँ कि यदि ऐसा हुआ तो उसका मतलब यह होगा कि उन्होंने अपना मकमद उन तरीकोसे पूरा किया, जो सत्याग्रहके तरीकोके खिलाफ हैं और फिर इसमें वे एक भी पुराने खयालके हिन्दूको अपनी रायके मुआफिक न कर सकेंगे, यह तो अपनी राय त्यादना कहलायेगा। एक मित्र, जिन्होंने उन मुलाकातका हाल एक अखबारमें काटकर भेजा है, लिखते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं उन गुरुके हिंसामूलक मुझावके कारण वहाँकी कांग्रेस कमिटीको यह सत्याग्रह बन्द करनेकी सलाह दूँ। मुझे लगता है कि ऐसा करना

यह मान लेते हैं कि जाने तरीकोमे हमारा विश्वास नहीं है और हम हिंसाही गोरे जा बैठे हैं। जबतक इस मत्प्राप्तके सचालक अपने लिए निर्धारित मर्यादा पूरा-पूरा पालन करते रहेंगे, तबतक मत्प्राप्त वह बन्द करनेका कोई कारण नहीं है। इन महोदयों ने चोरी-चोरा काण्डका उल्लेख किया है। इस उल्लेखमें प्रकट होता है कि या तो उनके विचार स्पष्ट नहीं हैं या वे वस्तु-स्थितिको ही नहीं जानते। बार-बार मत्प्राप्त इसलिए स्वगित किया गया था कि चोरी-चोरा काण्डमें कांग्रेस और हिंसावादी लोग भी शामिल थे। जब बाइकोमके मत्प्राप्त हमें सम्बन्ध रखनेवाले गरीबी लोग विचारों के ज्ञान गुरुकी गयीकी ठीक मानते हैं, प्रायश्चित्तका, अर्थात् मत्प्राप्तके बन्द करनेका मन्त्र तभी उठ सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए बाइकोम मत्प्राप्तके मन्त्रोंको भेग अनुरोध है कि वे दुर्गुने जाँचसे अपने कामको आगे बढ़ाये और नारा ही तो लोग इन आन्दोलनमें शामिल हैं, उनके आचरणपर और कड़ी नज़र रहे। कार्यविधिमें जान चाहे ज्यादा लगे या कम, यही वह रास्ता है जिसपर चढ़कर आत्मसुद्धि और फल-मूल्योंके द्वारा पुनर्जात लोगोको शान्तिपूर्ण ढंगे आनी गयेके मुआफिक किया जा सकता है। इसके बिना कोई दूसरा उपाय है ही नहीं।

“झूठा” का मतलब

मित्रोंने एक म्मराज्यवादी मित्र मेरे अभी हालमें ही लिखे लेखोंमें आये हुए “हिंसाभूतक” और “झूठा” विशेषणोंके बारेमें मुझे लिखते हैं

म नमस्जना हैं कि इन विशेषणोंका प्रयोग करते समय आपका मतलब उन लोगोंमें है जो विविध बहिष्कारके प्रति “झूठे” साबित हुए हैं। मैं आपसे नविनय प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी किसी टिप्पणीमें इसका खुलासा कर दें। जिस प्रकार यहांके कितने ही प्रमुख व्यक्तियोंको इससे दुःख पहुँचा है, दूसरे जगहोंके लोगोंको भी इसी प्रकार जहर दुःख हुआ होगा। मैंने तो आपकी बातका उक्त अर्थ ही समझा है। लेकिन मेरा खयाल है और विशेषकर इसलिए कि आप कदापि यह नहीं चाहते कि आपकी बातका कोई व्यक्ति गलत अर्थ लगा ले। इस विषयमें यदि आप अपनी टिप्पणियोंमें कुछ लिखनेकी कृपा करें तो व्यर्थ नहीं जायेगा।

यदि इस गलतफहमीकी ओर इन मित्रोंने मेरा ध्यान आकर्षित करनेकी कृपा न की होती तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि ऐसी कोई गलतफहमी हुई है। झूठका जो वातावरण-आज हमें चारों ओरसे घेरे हुए है, अपने हालके सभी लेखोंमें मैंने उसीके बारेमें लिखा है। मेरा आक्षेप सभीपर है। मैं ऐसे अपरिवर्तनवादी लोगोंको जानता हूँ जो अपने शरीरकी हदतक भी खादीके प्रस्तावका अमल नहीं करते। मेरी रायमें उनका यह कार्य निश्चय ही अप्रामाणिक है। अदालतोंके बहिष्कारमें जब हम विश्वास न करते हैं और फिर भी उसके बहिष्कारमें विश्वास दिखानेका दम्भ करें, जैसा कि हमने किया है, तो हमारा यह ढंग अप्रामाणिक है। हममें बहुत-से लोग

ऐसे हैं जो मन, वचन और कर्मसे अहिंसाको नहीं मानते और फिर भी वे अहिंसा नीतिके हामी होनेका दावा करते हैं, अतः ऐसे हम सभी लोग, चाहे परिवर्तनवादी हो या अपरिवर्तनवादी, झूठे हैं।

विशेष अधिवेशन

मुझे मालूम हुआ है कि डा० पट्टाभि सीतारामैयाने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी बैठकमें एक विशेष अधिवेशनके लिए प्रस्ताव पेश करनेका अपना इरादा सूचित किया है। विशेष अधिवेशन बुलानेका कोई कारण दिखाई नहीं देता। कांग्रेसके प्रस्ताव मौजूद ही हैं। उनके अर्थके विषयमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा मतभेद हो तो भी दोनों पक्ष, एक-दूसरेसे मतभेद कायम रखते हुए भी, काममें जुट सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बातकी है कि सदस्यगण, अब आगामी छ महीनोंमें काम किस प्रकार करना चाहिए, इसका निर्णय कर ले। कांग्रेसके अधिवेशनमें उसकी नीतियाँ निश्चित की जा सकती हैं। विशेष अधिवेशन हमारी अनिश्चितता, उदासीनता और निष्क्रियता दूर करनेमें कुछ भी मदद न कर सकेगा। मेरा निश्चित मत है कि जबतक एक पक्ष दूसरे पक्षपर देशकी प्रगतिका बाधक होनेका आरोप लगाता रहेगा तबतक उक्त तीनों बुराइयाँ बनी ही रहेगी। मेरी रायमें तो जो लोग अपनी विवेक-बुद्धिका पूरा उपयोग करते हुए कार्य करते रहते हैं, वे प्रगतिमें कभी बाधक नहीं होते। लेकिन वह व्यक्ति प्रगतिमें अवश्य ही बाधक होता है जो जड़तावश न तो खुद सोचता-विचारता है और न अपने मनसे ही काम करता है, अथवा न इस भयसे ही कुछ कर पाता है कि कहीं दूसरे उससे नाराज हो जायें। दूसरेके दिलको चोट लगे तब भी हममें जरूरत पड़नेपर “ना” कहनेकी हिम्मत होनी ही चाहिए।

आग भड़कानेवाला साहित्य

एक मित्रने मुझे “रंगीला रसूल” नामक एक पुस्तिका भेजी है, जो उर्दूमें लिखी गई है। लेखकका नाम नहीं दिया गया है। प्रकाशक हैं—आर्य पुस्तकालय लाहौरके प्रबन्धक। पुस्तिकाका नाम ही बहुत उद्देगकारी है। उसकी विषय-वस्तु भी उसीके अनुरूप ही है। उसके कुछ अंश ऐसे हैं, जिनका अनुवाद प्रस्तुत करने तो उनसे पाठकोंकी परिष्कृत भावनाको बका लगेगा। मैंने मनमें सोचा कि पुस्तिकाको लिखने या छापनेके पीछे लोगोका रोष भड़कानेके अथवा और क्या उद्देश्य हैं। मक़त है। पैगम्बर साहबके लिए अपगद्दोका प्रयोग करने या उनका उपहास करनेमें कोई मुमकिनान अपने धर्ममें विमुख नहीं हो सकता और न ऐसे हिन्दूको ही कुछ लाभ हो सकता है जिनके मनमें अपने धर्मके प्रति शक है। इसलिए धर्म-प्रचारके कार्यकी दिनामें उन पुस्तिकाका कोई महत्व नहीं है और इनमें जो हानि हो सकती है, वह तो स्पष्ट ही है।

एक दूसरे मित्रने ‘मैदान’ जीर्णतः एक पन्ना भेजा है। यह एक नफेका पन्ना है और उनका मूद्रण पब्लिशिंग प्रेस, लाहौरमें हुआ है। उनमें भी मुमकिनानोंको ऐसी गान्डियाँ दी गई हैं, जिनका अनुवाद करना उचित नहीं होगा। मैं जानता हूँ

कि मुनश्मानों ने भी अपने पक्षों में हिन्दुओं को ऐसी ही गाठियाँ दी हैं। लेकिन इससे हिन्दुओं का आर्धममाजियों द्वारा दी गई गाठियों का औचित्य सिद्ध नहीं होता और न जवाबों का ग्राह्यता की दृष्टि से इसे ठीक कहा जा सकता है। मैंने तो इन पुस्तिकाओं और पत्रों की ओर कोई ध्यान ही न दिया होता, यदि मुझे यह न बताया जाता कि इनकी पाठक-संख्या बहुत बड़ी है। स्वामीय नेताओं को चाहिए कि वे इनका प्रकाशन बन्द कराने का या कम-से-कम इनको निन्दित ठहराने का उपाय खोज निकालें और इनके बजाय ऐसा न्याय्य साहित्य प्रकाशित करें जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता बरतें।

एक के मुकाबले तीन

एक मुनश्मान भारने लिखा है कि भोपाल राज्य का धर्मत्याग सम्बन्धी कानून तो निम्नन्देह बुरा है ही, लेकिन उनके खिलाफ जो आन्दोलन चल रहा है उसमें भी कोई तत्त्व नहीं है। उनका कहना है कि यह कानून पुराना है और कभी अमल में नहीं लाया गया। वे दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि उस राज्य में हिन्दुओं के साथ बहुत न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है और बहुत से हिन्दू प्रायः राज्य के ऊँचे-ऊँचे पदों पर रहे हैं। वे आगे कहते हैं

लेकिन क्या आपको मालूम है कि पलोल, रीवाँ और भरतपुर की हिन्दू रियासतों में क्या-कुछ हो रहा है? पलोल की चर्चा तो आपने स्वयं भी की थी। भरतपुर में तीन मसजिदें गिराई जा चुकी हैं। कहते हैं, रीवाँ राज्य में इस जाशयका आदेश जारी है कि यदि कोई हिन्दू मुसलमान बनेगा तो उसे एक साल की सजा दी जायेगी और उसे मुसलमान बनाने वाले व्यक्ति को दो साल की।

यदि ये सत्य नहीं हों तो हिन्दुओं को ऐसे कानून के खिलाफ शिकायत करने का कोई कारण नहीं रह जाता, जो किताब में ही बन्द है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि एक अन्याय के प्रति दूसरा अन्याय कर देने से न्याय हासिल नहीं होता। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्याय जहाँ-कहीं दिखाई पड़े उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जहाँ-कहीं धर्म-परिवर्तन कानून की दृष्टि से दण्डनीय है वहाँ असहिष्णुता है, ऐसा मानना चाहिए। उसे मिटा देना हमारा धर्म है। लेकिन हिन्दुओं को सबसे पहले अपना निवेदन रियासतों के सामने रखना है।

केनिया के भारतीय

केनिया के भारतीय अत्यन्त ही कठिन परिस्थितियों में बहादुरी के साथ अपना संघर्ष चला रहे हैं। सर्वश्री गुलाम हुसैन, अलादीन, अहमद भाई करीम, बली भाई इस्माइल, कासिम नूरमुहम्मद तथा अन्य बहुत से लोग भी जेल जा चुके हैं। और अब समाचार मिला है कि श्री देसाई को भी वही इज्जत दी गई है। केनिया के भारतीय इस युद्ध को जारी रखने के लिए बवाई के पात्र हैं। लेकिन सविनय अवज्ञा के लिए जो कानून चुना गया है, उसका सम्बन्ध बहुत थोड़े ही भारतीयों से है और उस कानून को

तोड़नेके लिए सजा भी थोड़ी ही दी जाती है। इसलिए अगर केनियाके भारतीय तबतक युद्धको जारी रखनेके लिए कटिबद्ध हैं जबतक कि उनके साथ न्याय नहीं किया जाता तो उन्हें सविनय अवज्ञाके लिए राज्य द्वारा बनाये गये नैतिकतासे सम्बन्ध न रखनेवाले कुछ ऐसे कानून खोज निकालने होंगे, जिनके विरोधमें लोग चाहे तो अपेक्षाकृत अधिक सख्यामें सघर्षरत हो और तीव्रतर कष्ट-सहनका अवसर प्राप्त करे। केनिया कमेटीसे, जिसकी बैठक लन्दनमें हो रही है, उन्हें कुछ दिनोंके लिए राहत मिल सकती है। यहाँ आन्दोलन करनेसे भी वहाँ उनको प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन सच्चा उपाय तो उन्हींके हाथमें है। उन्हें अपने खिलाफ किसी भी सही शिकायतका कारण न रहने देना चाहिए और साथ ही सविनय अवज्ञा शुरू करके एक सर्वसामान्य उद्देश्यके लिए बहुत दिनोंतक कष्ट-सहन करनेकी हिम्मत दिखानी चाहिए। तब सफलता मिले बिना न रहेगी।

मूक साधनाका महत्त्व

बडोदादा (द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर)ने मुझे निम्नलिखित पत्र^१ भेजा है

मेरी इच्छा है कि बडोदादाके पत्रमें निहित इस सुन्दर विचारको सभी कार्यकर्त्ता अपने मनमें सजोकर रखे और उन्हींकी तरह ऐसा माने कि जब नाम मिट चुकेगे, सभी सच्चे काम तब भी धरतीपर बने रहेंगे।

१८१४ और १९१४

खादी प्रतिष्ठानके बाबू क्षितिशचन्द्र दास गुप्ता कहते हैं कि सिर्फ कलकत्तेसे ही १८१४ में दो करोड़ (आजके १२ करोड़के बराबर) की खादी निर्यात की गई थी और १९१४ में भारतने ६६ करोड़ रुपयेके कपड़ेका आयात किया। फिर अगर हम एक दरिद्र राष्ट्र बनकर रह गये हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या। यदि हमने कताई और बुनाईके बदले कोई और उद्योग छोड़ दिया होता तो आज हमारी दशा इतनी बुरी न होती। हम वैसा नहीं कर सके क्योंकि हमारे राष्ट्रीय उद्योगकी हत्या जान-बूझकर की गई है और उनके हत्यारोने उनके बदलेमें हमें कोई और उद्योग भी नहीं दिया।

त्रिवेन्द्रम जेलमें चरखा

त्रिवेन्द्रम मेट्रोल जेलके एक मृत्याग्रही कैदी श्री के० कुमार लिखते हैं

आजका दिन मेरे जीवनके सबसे आनन्ददायक दिनोंमें से है, क्योंकि (एक मास पूर्व) आजके ही दिन मैं गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। . . . मौन रखकर कताई करते हुए जितना सूत तैयार किया है, उसे भेज रहा हूँ . . .। यहाँ लगभग ६ बजे सुबहमें लेकर ६ बजे शामतक हर रोज चरखा चलता है। . . .मैं हर रोज कमसे-कम तीन घंटे कताई करता हूँ . . .।

१. ५१ पृष्ठ नहीं दिया जा रहा है।

हममें से कुछ लोग हिन्दी या उर्दू सीख रहे हैं, हम 'गीता' और 'पुराणों' का भी पाठ करते हैं। ६ वजे सुबह हम प्रार्थना करते हैं, जिसमें जाति या धर्मका खयाल किये बिना सभी लोग शामिल होते हैं... अधिकारी लोग हमारा बड़ा खयाल रखते हैं।

[अगेजीने]

यंग इंडिया, १९-६-१९२४

१३९. फिरसे आर्यसमाजियोंकी चर्चा

कितने ही आर्यसमाजी भाइयोंने आर्यसमाजके सिद्धान्तों और उनकी श्रेष्ठताके बारेमें मेरे अज्ञान (उनका ऐसा ही खयाल है) पर लम्बे-चीड़े लेख लिखकर भेजे हैं। मैं चाहता था कि उनमेंमें कमसे-कम एक पत्र तो अवश्य छाप सकूँ ताकि पाठकोंको यह मालूम हो जाये कि आर्यसमाजी मेरी टीकाको किस दृष्टिसे देखते हैं। अन्तमें मुने एक ऐसा पत्र मिल गया और उसे मैं खुशीके साथ प्रकाशित कर रहा हूँ। पत्रलेखक है गुरुकुल कागडीके आचार्य रामदेवजी। उसमें से मैंने सिर्फ एक अनुच्छेद निकाल दिया है। मेरी रायमें यह अग जल्दीमें लिखा गया होगा और वह उनकी योग्यताके अनुरूप भी नहीं था। उसके निकाल डालनेसे उनकी दलील कमजोर नहीं पड़नी और आर्यसमाजके सम्स्थापकके उत्साहपूर्ण गुणगानमें भी किसी तरहकी कोताही नहीं आनी। आचार्य रामदेवजीका पत्र नीचे देता हूँ।

मैं हमेशामें यह कहता आया हूँ कि मेरे जीवनमें धर्मका स्थान प्रमुख और राजनीति उसकी अनुवर्तिनी है। मेरे राजनीतिक क्षेत्रमें आनेका कारण यह हुआ कि मैं अपने धार्मिक जीवन अर्थात् सेवामय जीवनको उससे प्रभावित हुए बिना व्यतीत न कर सका। यदि उसमें मेरे धार्मिक जीवनमें बाधा पड़े तो मैं उसे आज ही त्याग दूँ। इसलिए मैं इस सिद्धान्तमें सहमत नहीं हो सकता कि एक राजनीतिक नेता होनेके कारण मुझे धार्मिक बातोंके विषयमें नहीं बोलना चाहिए। मैंने आर्यसमाजके बारेमें इतना इसलिए लिखा कि मैंने देखा कि वह अपनी उपयोगिताको खोता जा रहा है और उसकी मौजूदा कार्यवाइयोंसे देशको हानि पहुँच रही है। चूँकि हम दोनोंके विचारोंका उद्गम स्थान एक ही है, इसलिए एक हितैषी और हिन्दू होनेके नाते मैं इन भाइयोंसे अपनी बात जोरसे कहनेका हक मानता था। यदि वहाँ मैं विभिन्न धर्मोंके गुण-दोषोंकी समीक्षा करता तो अवश्य ही मुझे इस्लामके बारेमें भी अपने विचार प्रकाशित करने पड़ते।

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने मूल वेदोंको नहीं पढ़ा है। फिर भी मुझे उनका इतना ज्ञान अवश्य है कि मैं अपनी कोई राय बना सकूँ। आचार्य रामदेवका यह खयाल गलत है कि महर्षि दयानन्दके उपदेशोंके सम्बन्धमें मेरे खयाल पहले से ही

१ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। गांधीजीके उत्तरमें उक्त पत्रकी प्राय सभी बातें आ जाती हैं।

खराब थे। आचार्य रामदेवने जिन बड़े-बड़े लोगोका उल्लेख ऊपर किया है उनके द्वारा उस महान् सुधारककी की गई प्रगस्तिके ठीक-ठीक शब्द क्या है सो तो मुझे मालूम नहीं, पर उनके साथ प्रगस्तिके शामिल होते हुए भी मैं अपनी इसी रायपर कायम रह सकता हूँ। मैं अपनी पत्नीकी त्रुटियोको जानता हूँ, पर इस कारण मैं उसे कम स्नेह नहीं करता। मेरी आलोचना करनेवाले लोगोंने यह मान लेनेकी गलती की है कि चूँकि मैंने उनके समाज-संस्थापकपर टीका-टिप्पणी की है, इसलिए मेरा उनके प्रति प्रेम और आदर नहीं है। मैं आचार्य रामदेवको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने 'सत्यायं प्रकाश' के तमाम समुल्लासोको पढ़ा है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी व्यक्तिके नैतिक उपदेशके उच्च होते हुए भी उसका दर्शन सकुचित हो सकता है। मेरे कितने ही मित्र जो नैतिक दृष्टिसे मुझे और मेरी नैतिक शिक्षाओको बहुत ऊँचे दरजेका मानते हैं, मेरे जीवन-सम्बन्धी विचारोको सकुचित और कट्टरतासे पूर्ण मानते हैं। मैं उनकी इस आलोचनाका दुरा नहीं मानता, हालाँकि मैं मानता हूँ कि जीवन-विषयक मेरा दृष्टिबिन्दु विशाल है और मैं मनुष्य-जातिके अत्यन्त सहनशील लोगोकी श्रेणीमें आ सकता हूँ। मैं अपने आर्यसमाजी मित्रोको यकीन दिलाता हूँ कि यदि मैंने उनकी आलोचना की है तो उसी दृष्टिसे जिस दृष्टिसे मेरी आलोचना उन्हें करनेका अधिकार है। इसलिए हम दोनोका हिसाब चुकता हुआ। वे मुझे देशमें सबसे अधिक अज्ञानी और असहिष्णु समझना चाहे तो समझे, लेकिन मैंने जो सम्मति व्यक्त की है मुझे उसपर कायम रहनेकी स्वतन्त्रता दें।

[अंग्रेजीसे]

यम इडिया, १९-६-१९२४

१४०. अग्नि-परीक्षा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी अगली बैठकमें मैं नीचे लिखे चार प्रस्ताव पेश करना चाहता हूँ

१. इन बातको ध्यानमें रखते हुए कि स्वराज्यकी स्थापनाके लिए चरखा और हाथकनी आदीके आवश्यक माने जानेपर भी और कांग्रेसके द्वारा मधिनय अवज्ञाके लिए पेशबन्दीके तौरपर उनकी स्वीकृति होते हुए भी देशके तमाम कांग्रेस मस्याओके सदस्य खुद ही अत्यन्त हाथकताईकी उपेक्षा करने रहे हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निम्नलिखित है कि विभिन्न प्रातिनिधिक कांग्रेस मगठनोंके सभी सदस्य बीमारी ज़ाया ज़गानार मरुकी हाथनको छोड़कर, रोज कमसे-कम आठ घण्टा चरखा चलायेंगे और कमसे-कम १० नम्बरका १० तोंडा एकरूना और परका गूँत अखिल भारतीय आदी बोटोंके मन्त्रीके पान भेन देंगे। यह हर महीनेकी १५ तारीखतक उन्हें मिल

१. आचार्य रामदेवने इन मन्त्रोंमें श्री अरविन्द, धूम, सर सैयद अहमद, रानदे, तेज और विगत नारायण दर आदिमें नामका उल्लेख किया था।

जाये, पहली किस्त १५ अगस्त, १९२४ तक उनके पास पहुँच जाये और किस्ते उसके बाद हर महीने बराबर भेजी जाती रहे। जो सदस्य नियत तारीख तक नियत तादादमें सूत नहीं भेजेगा उसका पद खाली समझा जायेगा और मामूलके मुताबिक उसकी जगह दूसरे सदस्यसे भर दी जायेगी। पदच्युत शस्त्र विभिन्न सगठनोंकी^१ सदस्यताके लिए होनेवाले अगले आम चुनावों तक फिरसे खड़े होनेका अधिकारी नहीं होगा।

२ चूँकि इस बातकी शिकायतें पहुँची हैं कि प्रान्तीय मन्त्री तथा कांग्रेस सगठनोंके दूसरे पदाधिकारी उन हिदायतोंकी तामील नहीं करते, जो कांग्रेसके विधिवत् नियुक्त अधिकारियोंकी तरफसे उनके नाम समय-समयपर भेजी जाती हैं, इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी निश्चय करती है कि उक्त बातोंके लिए जिम्मेदार जो पदाधिकारी विधिवत् नियुक्त अधिकारियोंके आदेशोंकी तामील नहीं करेगा वह अपनी जगहसे खारिज समझा जायेगा और उसकी जगहपर मामूलके मुताबिक दूसरा शस्त्र रख लिया जायेगा और वह पदच्युत व्यक्ति अगले साधारण चुनाव^२ तक फिरसे चुने जानेका पात्र नहीं समझा जायेगा।

३ अ० भा० का० क० की रायमें यह वाञ्छनीय है कि कांग्रेसके मतदातागण सिर्फ उन्हीं लोगोंको पदाधिकारी चुने जो खुद कांग्रेसके ध्येयके अनुसार तथा उसके विविध असहयोग प्रस्तावोंके अनुसार, जिनमें पंचविध बहिष्कार अर्थात् मिलके कपड़ो, सरकारी अदालतों, स्कूलों, खिताबों और धारासभाओंके बहिष्कार शामिल हैं, चलते हों। अ० भा० का० क० यह भी निश्चय करती है कि जो सभ्य इन पाँचों बहिष्कारों को न मानते हों और खुद उनके मुताबिक अमल न करते हों तो वे अपनी जगहोंसे इस्तीफा दे दें और उन जगहोंके लिए नया चुनाव किया जाये — इस्तीफा देनेवाले सज्जन चाहे तो चुनावके लिए फिरसे उम्मीदवार हो सकते हैं।^३

४ कांग्रेस स्वर्गीय गोपीनाथ साहाके द्वारा श्री डेकी हत्यापर अपना अफसोस जाहिर करती है और मृतात्माके परिवारके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करती है। कांग्रेसको इस बातकी गहरी प्रतीति है कि इस हत्याके पीछे भ्रमपूर्ण ही क्यो न हो देशप्रेम अवश्य था। फिर भी यह समिति इसकी और ऐसे तमाम राजनैतिक खूनोंकी सख्त निन्दा करती है और साथ ही अपना मत प्रबलताके साथ व्यक्त करती है कि ऐसे सभी कृत्य कांग्रेसके ध्येय और उसके शान्तिमय असहयोगके प्रस्तावोंसे असंगत हैं और उसकी यह राय भी है कि ऐसे कामोंसे स्वराज्यकी प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न

१ यद्यपि यह दण्डात्मक धारा गांधीजी द्वारा पेश किये गये प्रस्तावमें शामिल थी, लेकिन बादमें स्वराज्यवादियोंके विरोधका खयाल करके उन्होंने इसे निकाल दिया, देखिए “भाषण और प्रस्ताव दण्ड विषयक धारापर”, २८-६-१९२४।

२ बादमें गांधीजीने इसे सशोधित रूपमें प्रस्तुत किया, देखिए “प्रस्ताव अ० भा० का० क० की बैठकमें”, २९-६-१९२४।

३ इसमें दो बार सशोधन हुआ। पहले कार्यकारिणी समितिमें और फिर गांधीजी द्वारा अ० भा० का० क० में प्रस्तुत किये जानेके थोड़े पहले।

होती है और वे उस सविनय अवज्ञाकी तैयारीमें बाधक होते हैं, जो अ० भा० का० क० की रायमें, गुट्टसे-गुट्ट बलिदानको उत्साहित करती है और जो पूर्ण गान्तिमय वातावरणमें ही किया जा सकता है।'

दिखाई तो पड़ता है, इस मौकेपर तो मैं ठीक वही काम कर रहा हूँ जिससे वचनेकी इच्छा करनेका मैं दावा किया करता हूँ—अर्थात् कांग्रेसमें दल पैदा करना और देशमें विवाद खड़ा करना। फिर भी मैं पाठकोको यकीन दिलाता हूँ कि यह हालत ज्यादा दिनोतक न रहेगी। जहाँतक मेरे प्रयत्नका सवाल है मैं इसे ज्यादा दिनोतक नहीं टिकने दूंगा। अनिश्चितताके वातावरणको समाप्त करनेकी जैसी व्यग्रता और आतुरता मेरे मनमें है वैसी ही दूसरोके मनमें भी होनी चाहिए। अगर हम अपनी ठीक स्थिति समझनी हो तो कुछ-न-कुछ वाद-विवाद लाजिमी होता है। मेरे सम्बन्धमें लोग ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ चमत्कार करके दिखा दूंगा और देशको उसके लक्ष्यतक पहुँचा दूंगा। खुशकिस्मतीसे मेरे मनमें ऐसा कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मैं एक क्षुद्र सैनिक होनेका दावा अवश्य करता हूँ और अगर पाठक मेरी बात पर हँसे नहीं तो मैं उनसे यह भी कह देना बुरा नहीं समझता कि मैं एक कुशल जनरल भी हो सकता हूँ—केवल उन्हीं शर्तोंपर जो सेनामें हुआ करती है। मेरे पास ऐसे सैनिक होने चाहिए जो आज्ञा पालन करते हो, जो अपनेतई और अपने जनरलमें विश्वास रखते हो और जो आदेशोंका पालन खुशी-खुशी करते हो। मेरी कार्यविधि हमेशा खुली और तयगुदा होती है। कुछ निश्चित शर्तें रहती हैं। उनकी पूर्तिपर मफलता निश्चित होती है, पर ऐसी हालतमें बेचारा जनरल क्या कर सकता है जब उसके सैनिक उसकी शर्तोंको मानते तो हो, पर खुद उनका पालन न करते हो और हो सकता है कि उनका इन शर्तोंमें विश्वास भी न हो। इन प्रस्तावोंकी तजवीज इसलिए की गई कि इससे सैनिकोंके गुणोंकी परख हो जाये।

बल्कि इसे यों कहना अधिक ठीक होगा कि सैनिकोंकी हालत तो बड़ी अच्छी है क्योंकि वे अपना जनरल खुद चुनते हैं। उनके भावी जनरलके लिए सेवाकी शर्तें जान लेना जरूरी है। मेरी हालत वही है जो १९२० में थी। पर जितने दिन बीते हैं उतना ही मेरा विश्वास बढ़ गया है। अगर मेरी सेवा चाहनेवालोंके बारेमें भी यही ठीक हो तो मेरा मन और मन—उनका ही है। दूसरी किसी तजवीजमें मेरा विश्वास नहीं है। इसलिए दूसरी किसी शर्तपर वे मुझे नहीं पा सकते। इसलिए नहीं कि मैं गजी नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं उपयुक्त नहीं हूँ। जहाँ किसी ३५ वर्षके हट्टे-हट्टे छ फुट नौजवानकी जल्मन हो वहाँ अगर कोई मफेद बालवाला ५५ वर्षका बूढ़ा जिसके दाँत टूट गये हो और जिसकी तन्दुरुस्ती अच्छी न हो, दरख्वास्त लेकर हाजिर हो तो कैसे काम चला सकता है?

इसलिए उन चार प्रस्तावोंको जनरलकी जगहके लिए मेरी दख्खान्त ही समझिए। उनमें मेरी योग्यता और मर्यादाएँ दोनों आ जाती हैं। उनमें अपना कोई

प्रभुत्व लादने या किसी असम्भव माँगको पेश करनेकी बात नहीं है। अगर सदस्यगण यह समझे कि मैं गलतीपर हूँ तो उन्हें स्वयं अपने तथा देशके प्रति सच्चा बना रहनेकी खातिर मेरा जरा भी मुलाहिजा नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई शरत्त ऐसा नहीं है जिसके बिना देशका काम रुक सकता हो। हममें से हरएक अपनी जन्मभूमि और उसके द्वारा मानव-जातिका ऋणी है। जिस घड़ी वह अपना ऋण चुकाना छोड़ दे उमी घड़ी उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। मौजूदा मेवा-कायोंका भार सौंपते समय किसीकी पिछली सेवाओपर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं है — फिर वे कितनी ही उज्ज्वल क्यों न हो। एक आदमीके खयालसे तो क्या नौ आदमियोंके खयालसे भी देशहितकी बलि नहीं दी जा सकती, बल्कि देशहितपर उनीका या उन्हीकी कुरबानी कर दी जानी चाहिए। मैं अ० भा० का० क० के मदन्योमें निवेदन करता हूँ कि वे एक दृढ़ उद्देश्यको लेकर, बिना पक्षपात और मिश्रया भावुकता और भावनाओंके अधीन हुए, इस प्रस्तावपर विचार करें। मेरी आपने विनय है कि आप आँख मंदकर मेरे पीछे न चले। मैं कहता हूँ, इसलिए किनी बातका ठीक होना लाजिमी नहीं है। आपको खुद ही निर्णय करना चाहिए और आपको स्वयं अपनी इच्छा और क्षमताका ठीक ज्ञान होना चाहिए। इतने दिनोंके सम्पर्कमें आप यह तो जान ही गये होंगे कि मैं एक वेढब साथी हूँ और एक कड़ाईमें काम लेनेवाला आदमी हूँ। पर अब आप मुझे और भी ज्यादा सत्त पायेंगे।

मैंने यह दलील पढी है कि खादी से स्वराज्य नहीं मिल सकता। यह पुरानी दलील है। अगर हिन्दुस्तानको यूरोपके नफीस कपडोंकी — फिर वे चाहे मैनचेस्टरके बने हो, चाहे वम्बईकी मिलोंके — चाहे हो तो उसे करोडों भाई-बहनोके लिए स्वराज्यकी बातका खयाल ही छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा विश्वास चरखेके पैगामपर हो तो हमें खुद चरखा कातना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें हममें बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अगर हम शान्तिमय उपायोसे और इसलिए शान्तिमय अवज्ञाके द्वारा स्वराज्य लेना चाहते हैं तो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार किये बिना चारा नहीं। अगर हम हजारोंकी भीडमें व्याख्यान झाडनेके बदले वहाँ लोगोको चरखा कातकर दिखायें तो शान्तिमय वायुमण्डल तैयार हो सकेगा। अगर मुझसे हो सके तो मैं तो कांग्रेस मगठनोंके हरएक सदस्यका मुँह तबतक के लिए बन्द कर दूँ — स्वयं अपना और शायद शीकत अलीका छोड़कर — जबतक कि स्वराज्य न मिल जाये। मैं हरएकको चरखेपर बैठा दूँ या किसी कताई-केन्द्रकी व्यवस्था सौंप दूँ। अगर यह मूक चरखा किसीके मनमें श्रद्धा, साहस और आशा पैदा नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वह साफ-साफ ऐसा कह दे।

दूसरे और तीसरे प्रस्तावको पहले प्रस्तावका पूरक समझिए।

चौथे प्रस्तावके द्वारा हमारी अहिंसात्मक नीतिकी जाँच होगी। मैं गोपीनाथ साहा सम्बन्धी प्रस्तावपर देशबन्धु दासका वक्तव्य पढ़ चुका हूँ। पर उससे पिछले सप्ताहमें कही गई मेरी बातमें कोई अन्तर नहीं आता। जबतक कांग्रेस अपने वर्तमान

व्येयपर कायम है और उसे मानती है तबतक मेरे तजवीज किये इस प्रस्तावमे समझौतेकी कोई गुजाइश नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १९-६-१९२४

१४१. हिन्दू क्या करे ?

हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी मेरे वक्तव्यके वारेमे मेरे पास बहुतेरे पत्र आये हैं। पर उनमे कोई बात नई या मार्केकी नहीं। अतएव मैंने उन्हें प्रकाशित नहीं किया। परन्तु बाबू भगवानदासने इस वारेमे एक पत्र लिखकर कुछ सवाल किये हैं। उस पत्रको मैं सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ और उसमे उठाये सवालके उत्तर भी दे रहा हूँ।

पहले दो सवालका जवाब तो खुद लेखकने ही दे दिया है। किन्तु वह मेरी रायमे आशिक रूपसे ही सच है। यद्यपि हिन्दुस्तानके अधिकांश मुसलमान और हिन्दू एक ही 'नस्ल' के हैं तो भी धार्मिक वातावरणने उनको एक-दूसरेसे भिन्न बना दिया है। मैं इस बातको मानता हूँ और मैंने देखा भी है कि विचारोके कारण मनुष्यका रूप और स्वभाव बदल जाया करता है। सिख लोग इस बातकी ताजा मिसाल हैं। मुसलमान बहुधा अल्पसंख्यक ही हैं और इसलिए समुदायके रूपमे वे आततायी बन गये हैं। फिर वे एक नई परम्पराके वारिस हैं। इससे उनमे जीवनकी इस अपेक्षाकृत नई प्रणालीके अनुरूप साहस दिखाई देता है। मेरी रायमे तो 'कुरान' मे अहिंसाका मुख्य स्थान है, पर १,३०० सालसे साम्राज्य विस्तार करते आनेके कारण मुसलमान जाति लडाकू जाति हो गई है। इसलिए उन्हें धीगामस्तीकी आदत पड गई है। गुण्डापन धीगामस्तीका एक स्वाभाविक परिणाम है। हिन्दू लोगोंकी सम्यता बहुत प्राचीन है और उनमे अहिंसा ममायी हुई है। उनकी सम्यता उन गारे अनुभवोंमे से कबकी गुजर चुकी है जिनमे मे ये दो नई जातियाँ अभी गुजर ही रही हैं। अगर हिन्दू धर्ममे आजकालके अर्थमे कभी साम्राज्यवादिता रही भी हो तो एक तो वह जमाना बीत गया है इसलिए और दूसरे उनमे या तो स्वयं सोच-विचारकर या कायचक्रकी गतिके अधीन होकर उसका त्याग कर दिया है। यहाँ अहिंसा भावकी प्रधानता होनेके कारण शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग कुछ ही जातियों तक सीमित हो गया और उन जातियोंने उच्च कोटिके अध्यात्मवारी विद्वान और त्यागी लोगोंके अनुशासनमे चलना गदा अपना धर्म माना। इसलिए समानके रूपमे हिन्दुओंके पास वे मानसिक उपकरण नहीं हैं जो लड़ने-भिड़नेके लिए आवश्यक होते हैं। परन्तु अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षणको जदुग्न न रख नानेके कारण वे शत्रुता जगट किमी दूसरे कारणर माधनका प्रयोग करना भूल गये और शस्त्रों उपयोग-विधिके न जानने तथा उनके प्रति सुभाव न

होनेके कारण उनमे इतनी नम्रता आ गई कि जिसे भीरुता और दबूपन भी कहा जा सकता है। इस तरह यह दुर्गुण उनके सौजन्यका एक स्वाभाविक परिणाम बन गया है।

ऐसा मत रखते हुए भी मेरी यह धारणा नहीं है कि हिन्दुओंकी हृदयन्दीकी खासियतका—जो कि बुरी तो है ही—उनकी भीरुतासे कोई खास सम्बन्ध है। आत्मरक्षाके लिए अखाडोंके उपयोगपर जो मेरा विश्वास नहीं है, उसका कारण भी यही है। शारीरिक बलको बढ़ानेके लिए मैं उनको उपयोगी मानता जरूर हूँ, मगर आत्मरक्षाके लिए तो मैं आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षाको ही पुनरुज्जीवित करना पसन्द करूँगा। आत्मरक्षाका सबसे अच्छा और चिरस्थायी साधन है—आत्मशुद्धि। मैं इन मिथ्या भयोंसे डरनेवाला नहीं हूँ। अगर हिन्दू लोग सिर्फ आत्म-विश्वास रखे और अपनी परम्पराके अनुसार आचरण करते रहे तो उन्हें गुण्डेपनसे डरनेकी कोई जरूरत ही न रहे। वे जिस घडी वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षाको फिरसे अपना लेंगे, उसी दिनसे मुसलमानोंके दिलपर उसका असर पड़ने लगेगा और ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता। अगर मेरे पास कुछ ऐसे हिन्दू युवकोंकी एक टोली हो, जो खुद अपनेमे भरोसा रखते हो और इसलिए मुसलमानोंमे भी जिनका भरोसा हो तो उनका यह दल कमजोर लोगोंके लिए ढाल बन जायेगा। वे (हिन्दू युवक) यह सिखा देंगे कि बिना मारे किस तरह मरा जा सकता है। मेरे विचारसे दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब हमारे पूर्वज लोगोंपर सकट आ पड़ता था तब वे तपस्या—आत्म-शुद्धि करते थे। वे शरीरको असमर्थ समझकर दीनभावसे परमेश्वरसे प्रार्थना करते और तबतक प्रार्थना ही करते रहते जबतक वह उनकी पुकारपर दीडनेके लिए मजबूर नहीं हो जाता था। लेकिन इसपर मेरे हिन्दू मित्र कहेंगे—हाँ, मगर ईश्वरने तो अवतारोंको धनुष-बाण या चक्र सुदर्शन लेकर ही भेजा। मैं इसकी यथार्थतासे इनकार नहीं करता। हिन्दुओंसे मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हिन्दू होनेके नाते वे कारणकी अवहेलना करके फल प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम काफी तपस्या कर चुकेंगे तब कहीं सगमके योग्य बन सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या हम पर्याप्त मात्रामे शुद्ध बन गये हैं। व्यक्तिगत पवित्रताकी बात तो दूर रही, क्या अस्पृश्यता-सम्बन्धी अपने पापतक का प्रायश्चित्त हमने तत्पर भावसे किया है? क्या हमारे धर्माचार्य और धर्मगुरु ठीक वैसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए? जबतक हम मुसलमानोंके छिद्र ढूँढनेमे ही अपनी सारी शक्ति लगाते रहेंगे तबतक मानो हम अपने हाथ-पैर अघरमे ही मारते रहेंगे। जो बात अग्रेजोंके लिए है, वही मुसलमानोंके लिए भी। अगर हमारे दावे सच हैं तो अग्रेजोंके हृदय जीतनेकी अपेक्षा मुसलमानोंके हृदयकी जीतना बहुत ही कम कठिन है। लेकिन हिन्दू मेरे कानमे आकर कहते हैं कि हमे अग्रेजोंसे तो कुछ उम्मीद है पर मुसलमानोंसे नहीं। मैं उनमे कहता हूँ कि अगर आपको मुसलमानोंसे कुछ आशा नहीं है तो अग्रेजोंसे आप जो आशा रखते हैं, वह निराशामे परिणत हुए बिना नहीं रहेगी।

दूसरे सवालका जवाब संक्षेपमे दिया जा सकता है। समाजके अगुआ लोगोंको गुण्डोंकी जरूरत महसूस हुई, इसलिए उनकी बन आई। अगुआ लोग एक-दूसरेपर

अविश्वास रखते थे। जहाँ कारण स्पष्ट हो वहाँ अविश्वास कदापि उत्पन्न नहीं होता। जब बहुतसे ऐसे कारण इकट्ठे हो जाते हैं जिनमें वास्तविकता कम और कल्पना ही अधिक होती है तब अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। हम अभी इस बातको प्रत्यक्ष नहीं कर पाये हैं कि हमारे स्वार्थ एक हैं। प्रत्येक पक्ष धुंधले तौरपर यह मानता हुआ नजर आता है कि वह दूसरेको किसी-न-किसी तरीकेसे हटा सकता है। पर मुझे यह कबूल करते हुए जरा भी सकोच नहीं होता, जैसा बाबू भगवानदासने कहा है कि हमारा यह न जानना भी कि हम किस किसका स्वराज्य चाहते हैं, इस पारस्परिक अविश्वाससे बहुत-कुछ ताल्लुक रखता है। पहले मेरा खयाल ऐसा नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे यरवदा जेलमें सर जॉर्ज लॉयडके मेहमान होनेके पहले ही अपने मतका बहुत-कुछ कायल कर लिया था और अब तो मैं पूरी तरह उसी मतका हो गया हूँ।

वक्तव्यमें मैंने 'सहमतिके क्षेत्र' की बात कही है। उससे मेरा अभिप्राय दोनों सम्प्रदायोंके तमाम व्यक्तियों और समुदायोंके बीच सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक मामलों — जैसे धार्मिक बातोंमें मतभेदके मुद्दोंको उभारने — की अपेक्षा मुझे दोनों पक्षोंमें समान रूपसे विद्यमान अच्छी बातें खोजनेमें लग जाना चाहिए। अपने धार्मिक विचारोंपर कायम रहते हुए मैं जहाँ-जहाँ हो सकता है, सामाजिक बातोंमें दोनोंके बीचकी खाईको पाटनेका प्रयत्न करना पसन्द करूँगा। राजनैतिक क्षेत्रमें कार्यकी एकताके लिए अपने रास्तेसे कुछ हट जाना भी मुझे पसन्द होगा।

दोनोंके झगड़ोंका फैसला करनेके लिए मैंने पक्के रूपमें हकीम साहबका नाम वेशक लिया और वह इसलिए कि उनके प्रति सब लोग आदरभाव रखते हैं। पर मैं तो ऐसे मुसलमानोंके हाथोंमें भी कलम देने हुए न हिचकूँगा, जिनकी धर्मान्धता और हिन्दुओंके प्रति बुरे खयालात पहलेमें सर्वविदित हो, क्योंकि एक हिन्दू होनेके नाते मुझे जानना चाहिए कि अगर वह हर प्रान्तमें मुसलमानोंको ज्यादा जगहे दे देगा तो भी मेरी उममें कुछ हानि न हाँगी। निर्वाचन-मस्याओंमें जगहोंके दे देने या ले लेनेमें मित्रान्तकी हानि नहीं होती। उसके अलावा तज्जुबेने मुझे यह गिनयाया है कि जब नारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्तिके मिरपर रख दी जाती है तब वह अपनी जान-वानका न्याय रखकर काम करना है और अपने स्वाभिमानका या उज्जरका यह उस उममें गम्भीरता प्रदान कर देता है।

अन्तमें, किसी पोषणापत्र या अन्य किसी ऐसी चीजमें तबतक काम बननेवाला नहीं है, जबतक हममें ने कुछ लोग — फिर वे कितने ही कम हो — उनके अनुगम चलने न लग जायें।

[अंग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १९-६-१९२१

१४२. पत्र : वसुमती पण्डितको

[२० जून, १९२४]^१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। अपने अक्षरोको तो छापेके जैसे सुन्दर बना डालो। तुमने अभ्यास पुस्तिकाके बारेमे कुछ भी नहीं लिखा हे। रामदास और बा कल सूरतसे लोट आये। प्रागजीका मुकदमा मुलतवी हो गया है। वहाँ निश्चित रहकर अपना स्वास्थ्य सुधारो। राधाकी गाडी जैसे-तैसे चल रही है, मणि तेजीसे तरक्की कर रही है। यहाँ पानी अभी नहीं बरसा है, बूँदाबाँदी हो जाया करती है।

बापूके आशीर्वाद

वसुमती बहन

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४७) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

१४३. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

ज्येष्ठ बदी ५ [२१ जून, १९२४]^२

भाई घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मिला हे।

कार्य सिध्द हो या न हो तो भी हमारे अहिंसक हि रहना चाहिये। यह सिद्धात-को प्राकृत रूपसे बतानेका है। ठीक कहना यह है कि अहिंसाका फल शुभ ही है। ऐसा हमारा दृढ विश्वास है इसलीये फल आज मीलो वा वर्षोंके बाद उससे हमे कुछ वास्ता नहीं हे। २०० वर्षके आगे जिनको जबरदस्तीसे इस्लाममे लाये^३ गये उससे इस्लामको लाभ हो ही नहीं सकता क्योंकि इससे बलात्कारकी नीतिको स्थान मिला है। इसी तरह यदि किसीको बलात्कारसे या फरेबसे हिन्दु बनाया जाये तो उसमे हिंदी धर्मका नाशकी जड है। सामान्यत तात्कालिक फल देखकर हमे धोखा खाना है। बड़ी समाजमे दो सो वर्ष कोई चीज नहि है।

१ डाकखानेकी मुहरसे।

२ यह पत्र प्रेमीके ११ जून, १९२४ को लिखे पत्रके उत्तरमें लिखा गया था। १९२४ में ज्येष्ठ बदी ५, २१ जूनको पडी थी।

३ मूलमें यहाँ लागे है।

कानूनके जरीयेसे किसीकी बुरी आदत छुड़ाना इतने ही से पशुवल नहीं कहा जाय — कानूनसे शराबका घदा बध करना और इसलिये शराबियोका शराबका छोड़ना बलात्कार नहि है। यदि ऐसा कहा जाय कि शराब पीनेवालोको बेत लगाये जायेगे तो अवश्य पशुवल माना जाय। शराब बेचनेका इसका कर्तव्य नहीं है।

आपका,
मोहनदास

[पुनश्च]

य इ के वारेमे स्वामी आनन्द कहते हैं आपको वील भेजा गया है

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०११) से।

सीजन्य घनश्यामदास विडला।

१४४. पत्र : मु० रा० जयकरको

[२१ जून, १९२४]

प्रिय श्री जयकर,

आपका पत्र मिला, धन्यवाद। मित्रगण चाहें तो आपको लिखे गये मेरे पत्रका उपयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्धमे हम दोनोंके बीच सम्पर्क बना रहे। उनका कार्य निष्फलक रहे, इस वारेमें मैं केवल आपपर निर्भर हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे अपने चरित्रके बलपर ही धन एकत्र करे। कमी पडनेपर हम बादमें हाथ बँटा सकते हैं। आपको मेरे स्वास्थ्यके विषयमे चिन्ता है, इसके लिए आभारी हूँ। वर्तमान परिस्थितिमें जितना विश्राम सम्भव है उतना ले रहा हूँ।

हृदयमे आपका,
मो० क० गांधी

[अग्रेजीमें]

स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ, पण्ड २

१४५. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश

ज्येष्ठ वदी ५ [२१ जून, १९२४]

अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकके अवसरपर आना चाहो तो आ सकते हो लेकिन इस बैठकमे भाग लेनेका विचार या हठ त्याग देना चाहिए। प्रवेशपत्र देनेका काम जहाँतक मुझे मालूम है मौलाना मुहम्मद अलीके हाथमे ही होगा। प्रवेशपत्र जितने कम दिये जाये उतना ही अच्छा होगा।

[गुजरातीसे]

वापुनी प्रसादी

१४६. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२१ जून, १९२४

भाई साहब,

यह पत्र^१ पढकर वापस भेज दे। मेरा अनुमान सही निकला।

मोहनदास गांधीके
खुदा हाफिज

अब्बास तैयबजी
वडीदा शिविर

मूल गुजराती पत्र (एस० एन० १०४६८) की माइक्रोफिल्मसे।

१ साधन-सूत्रके अनुसार।

२ उपलब्ध नहीं है।

१४७. टिप्पणियाँ

चरखेकी धुन

एक बूढ़े मित्र अपने पत्रमें नौजवानोंकी त्रुटियाँ बताते-बताते आत्मनिरीक्षणमें लीन हो गये। वे लिखते हैं ?

इन मित्रने चरखा अभी-अभी चलाना शुरू किया है। ऐसी हालतमें यह भी कुछ कम बात नहीं है कि वे सूत कातते समय दुनियाको भूल जाते हैं। मुझे यकीन है कि जब सूतका तार आसानीसे और अच्छा निकलने लगेगा तब उन्हें अपने हृदयमें भगवानकी झलक दिखेगी और भगवान सूतके तारपर नाचते दिखाई देगे। इस जगतमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसमें भगवान न हो ? हम देखते हुए भी अन्धे हैं—इसीसे वे हमें नहीं दिखाई देते। चरखेमें भारतका सकट दूर होगा, भूखोको रोटी मिलेगी, स्त्रियोंकी लाज बचेगी, काहिलोंकी सुस्ती मिटेगी, स्वराज्यवादीको स्वराज्य मिलेगा और समय पालन करनेवालोंको सहायता मिलेगी। जब यह पवित्र भाव चरखेके साथ जुड़ जायेगा तब जरूर सूतपर भगवान नाचने लगेंगे और मेरे बुजुर्ग मित्रको चरखा चलाते हुए भगवानके भी दर्शन होंगे। जैसी जिसकी भावना होती है, उसे वैसा ही फल मिलता है।

सोमाली देशमें चरखा

सोमाली देशके एक खोजा व्यापारी श्री मुहम्मद हासम चमन लिखते हैं कि सोमाली देशमें बहुत-सी औरतें बुनाईका काम करती हैं। अबतक वे मिलके सूतका कपड़ा बुनती थी, किन्तु अब वहाँ चरखा भी चलने लगा है। अभी उसका प्रचार तो बहुत नहीं हुआ है, किन्तु काफी तेजीमें होता जा रहा है। सोमाली अरबोंपर हिन्दुस्तानके आन्दोलनका काफी असर हुआ है। भाई चमनका विश्वास है कि सोमाली देशमें चरखा बड़ी तेजीमें फैलेगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि वहाँ पाठशालाएँ मुफ्त चलाई जाती हैं, पैसा नहीं लिया जाता है। हर बच्चेको प्राथमिक शिक्षा केवल धार्मिक दी जाती है। तमाम बालकोंके लिए 'बुखान गरीफ' पटना अनिवार्य है। यहाँ मतान्तरोंके बने होने हैं और उनका गर्व नहींके बराबर होता है। हर बालक रोज एक मुट्ठी ज्वार देकर पाठशाला जाता है और वहीं मास्टर साहबका ध्यान है। अन्तर्गत भाई चमन यह भी बताते हैं कि यद्यपि सोमाली देशमें सिर्फ अरबोंकी शराबारी है और हिन्दू व्यापारी जने-गिने हैं, फिर भी वहाँ हिन्दू व्यापारी आगमने करते हैं और अन्य लोग उनके साथ मित्रभावमें व्यवहार करने हैं। हमारे देशमें हिन्दू और मुसलमान क्यों मारते हैं ?

१. गणपत त्रैलोक्य, २३१ "दा. अकाल वैदिकसे", १८३-१९२/१।

२. यह नहीं सिद्ध हो रहा है। उन्होंने पत्रों में लिखा था कि वे चरखा चराने-चराने टिप्पणियों में भूल गये किन्तु उन्होंने ही उन्हें दूसरी शराबारी दिवस प्रकट नहीं कर सका।

विवाहमें सादी

एक भाई बट्टानमे निम्नमे है, घालावाउ बीजा श्रीमाली स्थानकवासी शाखासे तीन गो परिवार किमी कारणमे अलग हो गये है। उन्होंने कई बातोंमे होनेवाले अपने दर्शन भी घटा लिये है। उनका एक निश्चय यह भी है कि विवाहमे कन्या सादीके बग ओर चन्दनका चूड़ा पहने। यदि दूसरे लोग भी इस प्रकारका नियम बना के तो ये कई शिकनोने बच जाये और गरीबोंको बहुत मदद मिले। किन्तु उत्त भाईने मान ही यह भी लिया है कि इन परिवारोंमे अन्य अवसरोंपर अभी तक रिवाजती पन्ना पहननेका ही चलन है और यह चलन सम्भवत जारी भी रहे। यदि तीन गो परिवारका यह छोटा-सा समुदाय चाह तो सभी अवसरोंपर सादीके ही प्रयोगका मन के मतना है। बट्टानमे तैयार की हुई सादी भण्डारमे भरी पड़ी है। सादीके सम्बन्धमे उनका आन्दोलन किये जानेपर भी थोड़ी ही सादी तैयार हुई। यदि वह भी नहीं गपती तो उनमे यही प्रकट होता है कि अभी सादी सार्वत्रिक नहीं हुई है, उनका ही नहीं, वह थोड़े-से लोगोंमे भी जड़ नहीं जमा पाई है। कितने दुःखकी बात है कि काठियावाड़की छत्रीम राज्यकी आबादी हर वर्ष दस लाखकी सादी भी नहीं पसीद सकती।

एक पाठशालामें

एक शिक्षिका श्रियती है ।

एक बहनकी भावनामे ही कितना कार्य हो सकता है, यह इस बातका एक अच्छा उदाहरण है। यदि किमान मां-बापोंकी सभी पुत्रियाँ भी इस प्रकार अपने पीह्णमे रुई मेंगायें, बालकोंमे पिंजवायें, उसका सूत कतवायें, और खादी बुनवाये और उसके कपडे मित्रवायें तो कितना लाभ हो, इसका हिसाब लोग स्वयं लगा कर देन सकते हैं।

[गुजरातीमे]

नवजीवन २२-६-१९२४

१ पत्र पढ़ा नहीं दिया गया है। उसमें लिखा था कि मैं अपने पिताके खेतकी उगाई हुई कपाससे पाठशालामें काने हुए सूतका बना एक रूमाल गांधीजीके लिए भेज रही हूँ।

१४८. परदा और प्रतिज्ञा

मैंने उपर्युक्त शीर्षक इस खयालसे नहीं रखा कि दोनों बातोंमें किसी प्रकारका कुछ सम्बन्ध है। फिर भी मैं काठियावाड़ राजपूत-परिपदके सिलसिलेमें इन्हीं दोनोंके विषयमें कुछ लिखना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने इन दोनों शब्दोंको साथ-साथ ले लिया है। परिपदके एक दर्शक लिखते हैं कि परिपदमें बेहद जोश था। लगभग पन्द्रह हजार राजपूत इकट्ठा हुए होंगे। स्त्रियोंकी सख्या भी अनुमानसे बहुत ज्यादा थी। वहाँ कमसे-कम एक हजार स्त्रियाँ आई होंगी। स्त्रियोंके लिए यह सख्या सचमुच बहुत भारी कही जा सकती है। परन्तु परदेका इन्तजाम इतना सख्त किया गया था कि अनजान लोगोंको तो मालूम भी नहीं हो सकता था कि परिपदके पण्डालमें स्त्रियाँ भी बैठी हुई हैं। स्त्रियाँ ठहरनेके मुकामोंसे मण्डपतक इस खूबीके साथ लाई जाती थी कि किसीको मालूम तक नहीं हो पाता था कि स्त्रियाँ जा रही हैं।

परिपदके कार्यकर्त्ता ऐसे बढ़िया इन्तजामके लिए धन्यवादके पात्र अवश्य हैं, परन्तु परदेके इस अस्तित्वपर तो खेद ही प्रकट करना पड़ सकता है। कह सकते हैं कि अब परदेकी आवश्यकताका जमाना नहीं रहा। रामराज्यमें परदा था ऐसा प्रतीत नहीं होता है? हाँ, अभी रामराज्य आया नहीं है यह सच है, परन्तु अगर हम उसे लाना चाहते हो तो हमें आजसे ही वैसा आचरण प्रारम्भ कर देना चाहिए। हमें यह दिया देना है कि हम परदेके न रहनेपर भी मर्यादाकी रक्षा कर सकते हैं। जिन लोगोंमें परदेका रिवाज नहीं है, कोई यह नहीं कह सकता कि उनमें मर्यादाका खयाल कम है। जब हम औरतोंको अपनी मिलिकयत समझते थे और उनका हरण किया जा सकता था, तब परदेकी जरूरत भले ही रही हो। यदि पुरुषोंका हरण होने लगे तो उन्हें भी परदेमें रहना पड़े। जहाँ ऐसी हालत है कि मनुष्य देखने ही बेमार्गमें पकड़ लिया जाता है वहाँ आज भी पुरुष परदेमें अर्थात् छिपकर रहने हैं। परन्तु पुरुषोंकी दृष्टिमें स्त्रियोंको बनानेका उल्हाज पगदा नहीं, बल्कि पुरुषोंकी पवित्रता है।

पुरुषोंको पवित्र बनानेमें स्त्री बहुत सहायक हो सकती है। परदेमें रहनेवाली स्त्री हुई स्त्री पुरुषोंको भला कैसे पवित्र बना सकती है? यदि उसे मुन्गे ही पुरुषमें उगार चलेगी और पगरी लगे तो वह पुरुषों को कैसे मुगार सकती है? फिर स्त्रियोंको परदेमें रहना मानो उनमें एक बुराई पैदा करना है। मेरा मत है कि परदा मरनामस पोषा नहीं, बल्कि पातक है। मरनामस पोषणके लिए मरनामसी जिज्ञा, मरनामसी साक्षात्कार और तत्त्वज्ञान नीतिगुण जानबूझकर प्राप्त करना है। मैंने परदेके सम्बन्धमें जो उल्लास किया है सो परिपदका दोष दिखानेके लिए नहीं। परदे की जरूरतमें परदा उठा देना ठीक बात थी, परन्तु भीतिपूर्ण और घृण्य मरनामसीका उल्लास जिस कारण हो रहा था वह ठीक नहीं।

अब रही प्रतिज्ञा। मैंने सुना है कि लोगोने प्रतिज्ञा भी अच्छी सख्यामे ली है। यह भी सुना है कि वह सच्चे दिलसे ली गई हे। उसे लेते समय विधिका पालन समुचित रूपसे किया गया था। इसलिए हमें आशा रखनी चाहिए कि उसका पालन पूर्णरूपेण किया जायेगा, परन्तु मेरा अनुभव तो यह हे कि बड़े-बड़े सम्मेलनोमे ली गई प्रतिज्ञाएँ वहीकी-वही रह जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिज्ञाएँ ली ही न जाये। मेरा मत और अनुभव तो यही है कि प्रतिज्ञाके बिना मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्रतिज्ञाका अर्थ है मरते दम तक किसी बातपर दृढ़ रहनेका निश्चय। ऐसे निश्चयके बिना कोई काम नहीं हो सकता। 'यथाशक्ति' का कुछ अर्थ नहीं। प्रतिज्ञासे मनुष्यको अक्षय शक्ति मिलती है। 'यथाशक्ति' करनेकी इच्छा रखने-वाला कभी-न-कभी तो निर्वलताका परिचय देता ही हे। उस समय वह निस्सहाय हो जाता हे। परन्तु ऐसे समयमे प्रतिज्ञा मनुष्यको बचा लेती हे। मनुष्य ईश्वरको साक्षात् करके अनेक व्रत धारण करता हे। जब उसकी शक्ति चली जाती है, तब अनायोका वह नाथ उसके पास आकर खड़ा हो जाता हे।

हमने बदकिस्मतीसे प्रतिज्ञाका मान घटा रखा हे। लोग प्रतिज्ञा लेते समय विचार नहीं करते, इसीसे वे उसका [समुचित] पालन नहीं कर पाते। हम प्रतिज्ञाका पालन न करनेकी टेव पड जानेसे लगभग यह मानने लगे हैं कि उसका पालन करनेकी जरूरत ही नहीं हे। हम आगा करते हैं कि जिन राजपूत भाई-बहनोने प्रतिज्ञाएँ ली हैं, वे उनका पालन करेंगे।

परिषद्की सादगी कांग्रेसके अनुकरणके योग्य थी। इस बड़े जनसमूहको सिर्फ दाल-रोटीके सिवा और कोई भोजन नहीं दिया गया। बड़े समुदायोमे इससे अधिककी सम्भावना भी नहीं है, और वह शोभनीय भी नहीं है। सिख लोग भी अपने सघोमें इसी तरहकी सादगी रखते हैं। सादगीका सबक अभी कांग्रेसको सीखना हे। इससे खर्च और मेहनत दोनो बच जाते हैं, शरीरमे स्फूर्ति बनी रहती है और स्वास्थ्य भी नहीं बिगडने पाता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-६-१९२४

१४९. कपड़ा बुनवानेवालोंसे

जो सूत कातते हैं, उन्हें कपड़ा बुनवानेकी सुविधा नहीं मिलती, ऐसी शिकायते अकसर सुननेमें आती हैं। बीजापुरमें (जहाँ कलोल होकर जाते हैं) श्री गगास्वरूप गगावहन मजमूदार एक कार्यालय चलाती हैं। वहाँ निम्न दरोंपर खादी बुनाईकी व्यवस्था है

		विशेष			
पना इंचोंमें	लम्बाई	मोटा सूत दर	महीन सूत दर	लहरदार बुनावट, दर	
२४	प्रति १५ गज	२.४ आना	२८ आ०	२१२ आ०	
२८	" " "	२१२ आ०	३००	३८ आ०	
४२	" ८ "	२१२ आ०	३००		
४८	" " "	३००	३४ आ०		

बुनवानेके लिए सूत उपर्युक्त पतेपर भेजा जा सकता है। इस सम्बन्धमें अधिक जानकारी हासिल करनेके लिए इसी पतेपर पत्र लिखकर पूछ सकते हैं। इस उत्पादन केन्द्रने चुडगर पोल, अहमदाबादमें रीची रोडपर एक शुद्ध खादी भण्डार खोला है। जिसे जरूरत हो वह वहाँमें रुपया सेरकी दरसे पूनियाँ भी खरीद सकता है।

कपड़ा बुनवानेवालोंको याद रखना चाहिए कि अगर वे चाहे जैसा मोटा-झोटा और बिना नाप-जोखका सूत भेजेंगे तो कदाचित् उनकी अच्छा पूरी नहीं होगी। कममें-कम एक तानेके लायक सूत तो भेजना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूत अच्छा और बटदार न होगा तो माल ठीक नहीं उतरेगा। पूनियाँ बेचनेकी व्यवस्था है, यह ठीक है, लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि सब अपनी-अपनी जम्गलकी रुई पीज दें, पीजनेकी क्रिया बहुत आसान है। रोज थोड़ा-सा कातनेवाले मनुष्योंके लिए अपनी जम्गल-भरती रुई बुन लेना बहुत ही सुगम है। जितनी रुई आवश्यक पड़ेमें धुनी जा सकती है, उसका अच्छा सूत कातनेमें हममें-हम चार पड़े लग जाते हैं।

[गुनगर्ताने]

नवजावन, २२-६-१९२८

१५०. बुनाईकी कमाई

मैंने बुनाईके काममें होनेवाली आयके सम्बन्धमें अपने-अपने अनुभव भेजनेकी जो माग की थी मुझे उसके फलस्वरूप कुछ पत्र मिले हैं। मैं उनमें से कुछ पठनीय पत्र उन आगे देता हूँ। सम्भातसे भावभार चन्दूलाल छगनलाल लिखते हैं।^१

यह वेदन्ती जान है कि भाई चन्दूलाल ताने और बानेमें विदेशी सूतका उपयोग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे कष्ट करने भी हाथके कते सूतका उपयोग करने लगे। त्रेविन डान तथ्यमें देखा जा सकता है कि यदि हाथका सूत मिले और माशीको यथोचित पालन हो तो कोई भी बुनकर-बुटुम्ब अवश्य ही पर्याप्त कमाई कर लेता। भाई चन्दूलाल स्वयं और सम्भातके अन्य भावभार लोग मादी ही पहनते हैं। उन बातों अन्य बुनकरोंको भी शिक्षा लेनी चाहिए। विदेशी कपड़ेका व्यापार करनेवाले लोग भी स्वयं मादी जरूर पहन सकते हैं।

उत्ताप्राय विजयनगर काशीरामने अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है ^२

यह अनुभव केवल हाथ कते सूतका व्यवहार करनेवाले और नौसिखिया बुनकर-गा है। इसलिए यह हमारे लिए अधिक उपयोगी है। यह बात स्पष्ट है यदि हाथका सूत नून एकतार और बटदार हो तथा बुनकर अधिक अनुभवी हो तो वह अपनी आयमें वृद्धि कर सकता है।

तीनरा अनुभव भाई जीवनलाल चम्पानेरियाने भेजा है। वह निम्नलिखित है।^३

जंगल जीवनश्रमने लिखा है, मैंने भी बुनकरकी नहीं बरन् बुनकर-परिवारकी आय दोमे-तीन रुपयेतक बतलाई है।

१ यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें ऐलकने लिखा था असल्योग आन्दोलनमें भाग लेनेसे मेरी नोकरी नहीं गयी थी, इसलिए मैंने कुछ ही महीनोंमें बुनाईका अपना पुराना पारिवारिक धंधा सीख लिया और इसमें मैं ८, ९ घंटे काम करके ५० रुपये मासिक कमा लेता हूँ। किन्तु उन्होंने हाथ कते सूतके अभावमें विदेशी सूतका उपयोग करनेकी बात लिखी थी।

२. यह भी यहाँ नहीं दिया गया है। ऐलकने इसमें बताया था कि यदि कोई मनुष्य १० से १२ घंटे तक प्रतिदिन काम करे तो हाथ कते सूतसे ६ से ७ गज तक खादी बुनी जा सकती है। अन्य प्रक्रियाओंको पूरा करता हुआ भी वह चार दिनोंमें १६ गज खादी बुन सकता है और १५ रुपये प्रति माहकी आय कर सकता है। यह आय एक ग्रामीण अध्यापक या मुहरिर्की आयसे अधिक है। उनकी आय तो ८ से १० रुपये प्रतिमात्र तक ही होती है।

३ यह पत्र भी यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें ऐलकने लिखा था, मैं यह नहीं समझ सका हूँ कि गांधीजीन, एक बुनकर २ से ३ रुपये तक रोजाना कमा सकता है, यह हिसाब कैसे लगाया। बोरसदकी भावभार जातिका एक परिवार, जिसमें पति, पत्नी और एक लड़का या लड़की हो, १३७ रुपये रोजसे अधिक नहीं कमाता और चूँकि पूरे परिवारको अपनी आजीविका चलानेके लिए काममें जुटा रहना पड़ता है, इसलिए बाकायदा पटना-लिखना तो दूर, वे सभ्यता और संस्कृतिकी मोटी-मोटी बातें भी नहीं जान पाते। परिणामस्वरूप उनके जीवन शुष्क और नीरस हो गये हैं।

उक्त तीनों उदाहरणोंमें हम देखते हैं कि बुनकरका माल-मोल्नाके पान सीधा नहीं जाता अर्थात् व्यापारीकी मार्फत जाना है। सामान्यतः तो ऐसा ही होता है। यदि बुनकर व्यापारीका काम भी करे और मालीपर अपना अकुल रखे तो स्पष्ट है कि उनकी कमाईमें उजाका होगा। यदि सभी जगह आन्ध्र-जैसा नून काना जाये तो उसने ब्रिक्कीके योग्य साटियां तैयार की जा सकती हैं और उनको बेचकर जव्वर ही अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

सामान्य बुनकरको नैतिक उन्नतिका अवधान नहीं मिलता ऐसी शिकायत है और यह ठीक भी है। जो कारीगर परिवार युगमें बुनाईका धन्धा करते आते हैं उनमें अज्ञान और नीतिज्ञानका अभाव रहता है। यह स्थिति जाति-ग्रन्थके कठोर पालनका परिणाम है। शिक्षित लोगोंने आजकल मानो अपना एक अलग वर्ग ही बना लिया है। वे अन्य लोगोंकी ओर व्यर्थान् कारीगरों और किसानोंकी ओर ध्यान ही नहीं देने हैं। हम सभी शिक्षित लोग कारीगरों और ऐसे ही अन्य वर्गोंकी पीठ-पर सवार हैं। मेरा तो दृढ़ मत है कि यदि शिक्षित वर्ग अशिक्षितोंकी पीठसे नीचे उतर जाये तो अशिक्षितोंके सामने जो समस्याएँ आती रहती हैं न आये। हमारी आजकी प्रवृत्ति उद्देय्य रही है। शिक्षित वर्गके अनेक लोग धनका महत्व समझने लगे हैं और अशिक्षित वर्गके शोषणके पापको भी देखने लगे हैं। जबतक और कुछ नहीं होता, समझदार बुनकर अधिक नियमित होकर और अपनी कलाको अधिक व्यवस्थित करके थोड़ा अवकाश निकाल सकता है। ज्यों-ज्यों सादीकी प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी त्याग्यों बुनाईका ज्ञान और सम्बन्धित बन्ने मुख्यवस्थित और मुदृढ होते जायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २२-६-१९२४

१५१. तीन प्रश्न

एक मज्जन लिखते हैं.—

- (१) क्या कताई-बुनाई करनेसे मनुष्य ग़ूर नहीं बनता है?
- (२) जो मनुष्य अपने बुद्धिबलसे ज्यादा कमाई करता है उसका भी कताई-बुनाई करके आजीविका पैदा करना क्या अर्थशास्त्रके प्रतिकूल नहीं है?
- (३) क्या सबका कनाई-बुनाई करना श्रम-विभाजनके सिद्धान्तको नष्ट नहीं करता है?

मेरे ज़्यालने ग़ूर वह है जो नौकरी या दूसरोंकी मजदूरी करके आजीविका प्राप्त करता है। इस हिसाबसे जितने आदमी नौकरी करते हैं सब ग़ूर होते हैं। जो मनुष्य स्वतन्त्र धन्धा करता है उसको ग़ूर कैसे माना जाये? इसमें मैं वर्णाश्रमकी कुछ भी हानि नहीं देखता हूँ।

अब दूसरा प्रश्न। मेरी मति मुझे यह बताती है कि ईश्वरने हमें बुद्धि आत्म-दर्शनके लिए दी है। आजीविका कृषि इत्यादिमें प्राप्त करनी चाहिए। जगत्में जो अनीति होती है उसका बड़ा सबब बुद्धिका दुरुपयोग है। बुद्धिके ही दुरुपयोगसे जगतमें बड़ी असमानता फैल गई है। करोड़ों भीख मांगते हैं और सौ-दोसी करोड़पति बनते हैं। सच्चा अर्थशास्त्र वह है जिससे प्रत्येक स्त्री-पुरुषको शारीरिक उद्यमसे आजीविका मिले। प्राचीनकालमें हमारे ऋषि लोग कृषि करते थे, गोशाला रखते थे। विद्यार्थी जगलोमें जाकर लकड़ियाँ लाते थे, इत्यादि।

अब रहा तीसरा प्रश्न। श्रम विभाजनकी कुछ भी हानि नहीं होती है। क्योंकि बढई, सुनार इत्यादिको बुनाई करनेकी मलाह नहीं दी जाती। जो नौकरी करते हैं, वकालत करते हैं, जिनके पास कुछ भी धन्धा नहीं है, उनको बुनाईसे आजीविका पैदा करनेकी सलाह अवश्य दी जाती है। कताईको तो मैं आधुनिक कालमें और इस क्षेत्रमें यज्ञ समझता हूँ। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, धनिक, गरीब सबके लिए कताई आवश्यक यज्ञ है। भले लोग भूखों मरते हैं। वे कताई करके पेट भरे। परन्तु हमारे सब उनके निमित्त प्रतिदिन ईश्वरके नामका स्मरण करते हुए काते।

हिन्दी नवजीवन, २२-६-१९२४

१५२. पत्र : गंगावहन वैद्यको^१

ज्येष्ठ वदी ६ [२२ जून, १९२४]^१

पूज्य गंगावहन,

आपका पत्र मिला। आप एक महीनेमें यहाँ आ सकती हैं, मुझे यह जानकर हर्ष हुआ। जब हमारा मन दुःखी हो तब निश्चय ही दूसरोके दोष देखनेकी अपेक्षा अपना ही दोष देखना अच्छा होता है।

आप अपनी पुत्रवधूको कदापि नहीं छोड़ सकती। आप अपने पुत्रसे सलाह करके काफी लम्बे असेतक अलग रहे तो मैं समझता हूँ पुत्रवधू शान्त हो जायेगी। यदि इतने थोड़ेसे समयतक भी अलग रहना सम्भव न हो तो आप दुःखको अनिवार्य मानकर सह ले। कोई माता अपने सयाने पुत्रसे पृथक् रहे, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। पुत्र आज्ञाकारी है, इसलिए मेरे विचारसे आपको उससे अलग रहनेमें भी कोई कठिनाई नहीं होगी। वह आपको जरूरतके मुआफिक पैसा देता रहे। यह जरूरी नहीं है कि वधूको यह बात बताई जाये। यदि पृथक् होनेपर भी सम्बन्ध मधुर

१ आश्रमकी प्रमुख महिलाओंमें से एक। सन् १९२५ में इन्हीं आश्रममें महिलाओंके लिए स्वतन्त्र हिन्दी वगैरें माँग की थी और यह खोला भी गया था। इस वर्गको स्वयं गांधीजी हिन्दी पढ़ाने लगे थे।

२ गंगावहन अपनी लड़कीके दो बच्चोंके साथ आश्रममें सन् १९२४ में पहुँची थीं। ज्येष्ठ वदी ६, २२ जूनको थी।

रहे तो किसी दिन मिलन अवश्य होगा। इसीका नाम कौटुम्बिक असहयोग है। जो असहयोग सहयोगकी खातिर किया जाता है वह धर्म है।

मोहनदासके आशीर्वाद

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१२) से।

सौजन्य गगावहन वैद्य

१५३. पत्र : वसुमती पण्डितको

ज्येष्ठ बदी ७, [२३ जून, १९२४]^१

चि० वसुमती,

तुम्हारा सुन्दर अक्षरोमे लिखा पत्र मिला। अब तो लगता है कि तुमको १० मे से ५ नम्बर दिये जा सकते हैं। कापी भेज दूंगा।

यदि त्रुटियाँ अधिक हो तो उनमे से मुख्य-मुख्य चुन लो। पूरी शक्तिसे उन्हीको सुधारो। बाकी सुधार अपने-आप हो जायेंगे।

तुम्हे मानसिक चिन्ता करनेकी निश्चय ही मनाही है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही शत्रु। इसपर अकुश रखना तो हमारा ही काम है। इसके लिए किसी डाक्टरकी दवाकी जरूरत नहीं। तुम अपने मानसिक दुःखमे मुझे पूरा साझेदार बनाओ। जिस दिन तुम पहले-पहल मुझे मिली थी मेरी दृष्टि उसी दिनसे तुमपर गड़ी हुई है। तभीसे मैंने तुम्हे अपनी सुशील बेटीके रूपमे माना है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे दुःखमे जितना भाग लेना चाहता था उतना नहीं ले सका हूँ क्योंकि मैं तुम्हे उतना समय नहीं दे सका। यह मेरे ही अपगपनका द्योतक है। लेकिन तुम अपने मानसिक दुःखको अवश्य ही भुला दो। यही वास्तविक और सच कहे तो एकमात्र सुधार है।

रामदासको तुम्हारा पत्र दे दूंगा। अगर वह आना चाहेगा तो उसे रोकूंगा नहीं।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च]

मैंने [पिछले पत्रमे] ज्येष्ठ बदी अमावस्या लिखा हो सो तो याद नहीं आ रहा है। यदि लिखा हो तो गलतीसे लिखा समझना।

प्रतिनिधिने मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५४७) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

१. वसुमती बहनको गांधीजीके १३, १६ और २० जून, १९२४ को लिखे पत्रोंसे प्रतीत होता है कि यह पत्र भी उन्होंने उसी वर्षमें लिखा होगा। इस वर्ष ज्येष्ठ बदी सप्तमी, २३ जूनको पड़ी थी।

१५४. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे'

[अहमदाबाद,

२४ जून, १९२४]

आपने जो कुछ देगा है, उसके वावजूद क्या आपको यह विश्वास है कि आप जापगी कन्हको रोक सकेंगे ? श्री गांधीने उत्तर दिया

अवश्यमेव । मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे मैं आन्तरिक जगजगको न होने देनेके बारेमें निराश हो जाऊँ । हो सकता है आपसी कलहका लोग अन्त्या-अन्त्य अथ लगाये किन्तु मुझे यकीन है कि कोई भदे जगडे सामने नहीं आयेंगे । मैं अति-भारतीय लोकेस कमेटीके सदस्योंको चाहे वे स्वराज्यवादी हो या अपरिवर्तनवादी, उतना देगभक्तिपूर्ण अवश्य मानता हूँ कि वे किसी भी अन्य प्रश्नकी अपेक्षा देशके गन्त्याणता विचार पहले करेंगे । यह सर्वथा सत्य है कि स्वराज्यवादी अपने विचारोंके बारेमें उतने ही उत्कट हैं जितना मैं स्वयं अपने विचारोंके बारेमें हूँ । मैं उन्हें भी देगप्रेमके लिए उतना ही श्रेय देता हूँ जितना अपने-आपको देता हूँ । इस स्थितिमें मुझे ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता जो दोनों पक्षोंके लिए एक समझौतेपर पहुँचना और अपने-अपने विचारके अनुसार कार्य करना असम्भव कर दे ।

श्री गांधीसे दूसरा प्रश्न यह पुछा गया " क्या आप ऐसा नहीं मानते कि नवदुष्टक कार्यकर्ताओंके लिए चरखा चलाना बडा ही नीरस कार्य है ? " उत्तरमें उन्होंने कहा ।

यह केवल उन्ही लोगोंको बहुत नीरस लग सकता है जिन्होंने उसे चलाया नहीं है और यह मोचनेका कण्ट नहीं किया कि वह आर्थिक उन्नति तथा एकताकी दृष्टिमें कितना उपयोगी है । जिन्होंने पश्चिमी परिस्थितियोंके अनुसार स्थिर किये गये पाश्चात्य केवर्कोंके अर्थयाम्त्रके सिद्धान्तोंके आधारपर अपने विचार बनाये हैं उनका ध्यान भारतकी विशेष परिस्थितियोंकी ओर नहीं गया है । मैं बार-बार कह चुका हूँ कि भारतकी समस्या पूर्ण रूपसे उसकी अपनी विशिष्ट समस्या है । मैंने जिन बातोंकी वगालन की है लोग उनके बारेमें चाहे कुछ भी निर्णय दे, किन्तु इतिहास चरखेके मन्वन्त्रमें एक ही निर्णय देगा और वह यही है कि चरखा ही एकमात्र ऐसा साधन था जो भारतको अपने पैरोंपर खडा कर सकता था । मैं जानता हूँ कि इसमें कठिनाइयाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, किन्तु वे दुस्तर नहीं हैं और वे निश्चित रूपसे एवरेस्टकी चोटीपर पहुँचने जैसी कठिन भी नहीं है, और यदि किसी दिन कुछ बहादुर अंग्रेज इस माहमिक कार्यमें सफल हो गये तो इससे ससारको क्या लाभ होगा यह विशेषज्ञ ही जाने, किन्तु उतना तो एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता है कि चरखेकी

सफलताका क्या अर्थ निकलेगा। मुझे विश्वास है कि ज्यों ही कांग्रेसके कार्यकर्त्ता इस साधारण-से आविष्कारकी सम्भावनाओंको महसूस करने लगेंगे त्यों ही चरखा बहुत ही थोड़े समयमें भारतीय घरोंमें स्थान प्राप्त कर लेगा और वह गाँवके सादे-से चूल्हेके बाद हमारे समाजकी दूसरी महत्त्वपूर्ण वस्तु बन जायेगा।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-६-१९२४

१५५. खुला पत्र : अ० भा० कां० कमेटीके सदस्योंके नाम

[२६ जून, १९२४ से पूर्व]

प्रिय मित्रो,

कांग्रेसको राष्ट्रकी सबसे बड़ी प्रातिनिधिक सस्था मानना ठीक ही है। यह बात अलग है कि वह देशकी उन्नति कर सकती है या नहीं। मेरी रायमें कांग्रेसका विधान प्रायः सर्वांगपूर्ण है और उसमें राष्ट्रके पूरे-पूरे प्रतिनिधित्वकी व्यवस्था है। पर चूँकि खुद हममें ही खामियाँ हैं, हमने उसके अमलमें बड़ी लापरवाही दिखाई है। देशके कितने ही हिस्सोंमें हमारे मतदाताओंकी सस्था लगभग शून्यपर पहुँच गई है। पर फिर भी जो सस्था ४० सालसे चल रही है और जिसने अबतक कितने ही तूफानोंको झेल लिया है, वह अवश्य ही देशमें सबसे अधिक शक्तिशालिनी बनी रहेगी। हम अपनेको उसके चुने हुए प्रतिनिधि मानते हैं।

कांग्रेसने १९२० में एक प्रस्ताव^१ पास किया। यह एक वर्षमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी गरजसे रचा गया था। उक्त सालके खत्म होनेतक हम स्वराज्यसे थोड़ी ही दूर रह गये थे। पर चूँकि हम उस समय उसे न प्राप्त कर सके, इसलिए अब हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि वह अनिश्चित कालके लिए मुलतवी हो गया है। बल्कि इसके विपरीत हमें पिछले जैसा आशावादी बना रहना चाहिए। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे आसपासके निरुत्साहपूर्ण वायुमण्डलसे हमें जितनी अवधिमें स्वराज्य प्राप्त करनेकी उम्मीद हो सकती है, उससे भी पहले स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कृतसंकल्प हो जाना चाहिए।

इसी भावनासे प्रेरित होकर मैंने आपके विचारार्थ इन प्रस्तावोंकी रूपरेखा तैयार की है। कोई एक सप्ताहसे वे देशके सामने पेश हैं। उनपर जो टीका-टिप्पणी हुई है उसमें से थोड़ी-बहुत मैं पढ़ चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे अपने निश्चयोंका दुराग्रह नहीं है। पर इन टीका-टिप्पणियोंसे मेरा मत परिवर्तित हो नहीं पाया है। मेरे कोई खेत-खलिहान नहीं है, अगर चिन्ता कुछ है तो उस उपायको खोज निकालनेकी हैं

जिसके द्वारा हमारे स्वराज्य-प्राप्तिके रास्तेके तमाम विघ्नोंकी जड़पर कुठाराघात किया जा सके।

खादीपर मेरी श्रद्धा है। चरखेमे मेरा विश्वास है। इसके दो स्वरूप हैं — एक रुद्र दूसरा माँगलिक।

हमारे स्वतन्त्र राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए जिस एकमात्र बहिष्कारकी आवश्यकता है वह है विदेशी कपड़ेका बहिष्कार। यह बहिष्कार खादीके रुद्र रूपके द्वारा सम्भव होगा। खादीका यह रुद्र रूप ही हमारी आत्माको हीन बनानेवाले ब्रिटिश स्वार्थका नाश कर सकता है। जब वह स्वार्थ नष्ट हो जायेगा केवल तभी हम इस लायक होंगे कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंके साथ बराबरीसे बात कर सके। आज तो वे अपने स्वार्थमे ऐसे अन्धे बने हुए हैं जैसा कि इस स्थितिमे कोई भी और हो सकता है।

माँगलिक रूपमे वह ग्रामवासियोंको एक नया जीवन और नई आशा प्रदान करता है। वह लाखों भूखे-पेट लोगोंको अन्न दे सकता है। खादीके द्वारा हम गाँववालोंके सम्पर्कमें आयेगे और हमे उनके सुख-दुःख अपने सुख-दुःख लगेगे। लाखों लोगोंके लिए यदि कोई सर्वोत्तम शिक्षा हो सकती है तो वह यही है। यह जीवनदायिनी है। अतएव मुझे इस बातमे जरा भी हिचकिचाहट न होगी कि स्वराज्य प्राप्त होनेतक मैं कांग्रेसको खादीका उत्पादन और खादीका ही प्रचार करनेवाली सस्थाके रूपमे बदल दूँ — ठीक उसी तरह जिस तरह मैं उसे, अगर शस्त्र-सचालनका कायल होता और उसके द्वारा इंग्लैंडसे युद्ध करनेके लिए तैयार होता तो केवल शस्त्रास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाली सस्था बना डालता। कांग्रेस उसी अवस्थामे सच्ची राष्ट्रीय सस्था हो सकती है जब वह अपनी सारी शक्ति सिर्फ उसी काममे लगाये जिससे देशको जल्दीसे-जल्दी स्वराज्यके समीप लाया जा सकता है।

चूँकि मैं इस बातका कायल हूँ कि खादीमे हमे स्वराज्य दिला सकनेकी शक्ति है। इसीलिए मैंने खादीको अपने कार्यक्रममे सबसे प्रधान स्थान दिया है। अगर मेरी तरह आपका विश्वास उसपर न हो तो आप निस्सकोच उसे एकबारगी रद्द कर दीजिए। पर अगर आप भी उसके कायल हो तो आप भी मेरे द्वारा प्रस्तुत बातोंको ऐसा माने कि कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे ऐसी आशका न होती कि आपपर अनुचित बोझ पड़ जायेगा तो मैं आपसे रोजाना ४ घण्टे चरखा चलानेकी प्रार्थना करता — बजाय आध घण्टेके।

इस सिलसिलेमे मुझे स्वराज्यवादियोंके वारेमे अपना अविश्वास कबूल करना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि औरोकी वनिस्वत उनमे खादीका इस्तेमाल घटता जा रहा है। यह देखकर मेरे चित्तको बड़ी व्यथा हुई कि कितने ही स्वराज्यवादी लोगों-ने खादीको आखिरी नमस्कार कर लिया है और अब वे विदेशी कपड़ा पहनने लगे हैं और कुछ लोगोंने धमकी दी है कि अगर आप हमारे पीछे इसी तरह पड़े रहेंगे तो हम खादी और चरखेको विलकुल छोड़ देंगे। मैंने सुना है कि बहुतेरे अपरिवर्तन-वादियोंकी भी लगभग ऐसी ही हालत है। अब भी वे प्रसंगोपात्त समारोहोपर ही खादी पहनते हैं। वे घरपर तो विदेशी या मिलका कपड़ा पहननेमे सकोच नहीं मानते।

मुझे खुश करनेके लिए खादी पहनना एकदम निरर्थक है और खास-खास मीकोपर पहनना कोरा ढकोसला। क्या आप इस बातसे महमत नहीं है कि हमें अपने राष्ट्रीय जीवनसे सरपरस्ती जाहिर करने या पाखण्डपूर्ण आचरण करनेको निर्मूल कर दिया जाना चाहिए और यदि आप खादीकी सामर्थ्यके कायल हो तो आप उसे इसलिए न अपनाये कि मैं उसकी हिमायत करता हूँ, बल्कि इसलिए कि वह आपके जीवनका एक अंग हो गया है। बड़े लाटके यहाँ होनेवाले समारोहोमें शामिल होनेके लिए एक खास पहनावेमें जाना पड़ता है। यह बात ठीक है। मगर मुमकिन है आगे चलकर किसी भी दिन खादी पहनकर आनेकी मुमानियत कर दी जाये और फिर एक कदम बढ़कर छोटी और बड़ी धारासभाओमें भी खादी पहनकर न आनेका हुक्म जारी हो सकता है।

एक अन्य मुश्किल सवाल वकालत करनेवाले वकीलोका है। मुझे तो यह साफ दिखाई देता है कि अगर हम उनके बिना कांग्रेसका काम नहीं चला सकते तो हमें साफ तौरपर यह बात कबूल करके उस बहिष्कारको समाप्त कर देना चाहिए। मैं मजूर करता हूँ कि धारासभाके बहिष्कारके समाप्त कर दिये जानेके बाद अदालतो-का बहिष्कार भी स्वभावतः दूसरा कदम हो जाता है। अगर धारासभामें जानेसे कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं तो अदालतोमें वकालत करनेसे भी कुछ सुविधा जरूर होगी। हम सब इस बातको जानते हैं कि स्वर्गीय मनमोहन घोषने अपनी वकालतकी सारी आमदनी गरीबोंकी सहायतामें लगाकर अनुपम सेवा की। अगर सरकारी सस्थाओमें कोई बात आकर्षक और मोहक न होती तो उनकी हस्ती ही न रही होती। पर यह कोई नई बात नहीं है। हमारा युद्ध शुद्ध आत्मयज्ञका युद्ध है। हम देशके स्थायी लाभके लिए इन सस्थाओमें सन्देहास्पद, अस्थायी और आशिक लाभका त्याग करते हैं। अगर हमारे अन्दर इज्जत नामकी कोई चीज हो तो क्या हमें यह उचित नहीं है कि और किसी कारणसे नहीं तो सिर्फ इसी कारणसे कि हमारे आन्ध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा दूसरी जगहके जिन वकीलोकी सनद रद्द कर दी गई है, हम उन्हीकी खातिर अदालतोका बहिष्कार जारी रखें? हम प्रतिष्ठाकी परम्पराको तभी स्थापित कर सकेंगे जब हम समाजके अदनासे-अदना व्यक्तिकी भी प्रतिष्ठाका खयाल रखेंगे। इसलिए वकालत करनेवाले वकीलोको सावधान हो जाना चाहिए। इस प्रतिष्ठाके सामने कौटुम्बिक परिस्थितियोंका विचार नहीं किया जा सकता। यह सोचनेकी भूल हरगिज न करनी चाहिए कि हमारे भीतर आत्म-सम्मानकी भावनाका लोप हो जानेपर भी हम एक वर्षके अन्दर स्वराज्य पा सकेंगे। जबतक कांग्रेस स्वाभिमानी, पराक्रमी, मान-धनी, तेजस्वी, नि स्वार्थ और ऐसे बलिदानी देशभक्त पैदा न करेगी जो किसी भी बातका त्याग करनेसे मुँह न मोड़े, जबतक हमारे इस दीन देशमें वह स्वराज्य दीर्घकालमें भी स्थापित नहीं हो सकता जिसमें गरीबसे-गरीब व्यक्ति भी भाग ले सकता हो। भले ही आप और मैं देशकी इस नोच-खटोचमें कुछ ज्यादा फायदेमें रहें, पर यकीनन आप उसे स्वराज्य नहीं कहेंगे।

क्या अब स्कूलोंके बारेमें भी कुछ कहना आवश्यक है? अगर हम अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें पढ़ानेका मोह न रोक सकें तो फिर शिक्षा-प्रणालीके हमारे विरोधका

तोई अंग मेरी समामे नहीं आता। यदि सरकार की पाठशालाएँ, अदालतें और धारा मभाएँ
 रानी अगली तीजे हैं कि हम उनकी ओर निचे निना नहीं रह सकते तो फिर हमारा
 विशेष तान्त्रिके व्यक्तियोंके प्रति है, प्रणालीके नाथ नहीं। अगहयोगकी कल्पना तो
 ऊँचे उठेगाते लिए पैस नई है। अगर हमारी यही इच्छा हो कि प्रणाली ज्योकी-
 तों का निष प्रेजाके वजय हम लोग वहाँ जा बैठे तो मैं मानता हूँ कि हमारा
 बहिष्कार बेकार किन्तु ही नहीं, शानिकर भी है। सरकारकी इस नीतिका स्वाभाविक
 परिणाम होगा कि दुनातको यूरोपके ताँचेमें ढाडना और जहाँ हम यूरोपके रगमें-रग
 गये कि यह तान्त्रिके प्रेज प्रभु गुनी-गुनी सरकारकी वागडोर हमारे हाथोंमें दे देंगे।
 ताँचे तान्त्रिके तान्त्रिकोंके तीरपर ये हमारा स्वागत करेंगे। उन विनाशकारिणी पद्धतिमें
 गते तोई नितायी नहीं है। उनका अयस्य है कि मेरी जितनी थोड़ी-बहुत शक्ति
 है का तान्त्रिक में उनके निताफ रगा दुंगा। मेरा स्वराज्य तो हमारी सस्कृतिकी
 ताँचारी अधून प्रनाये रगोंमें है। मैं बहुत-से नये पाठ लिखना चाहता हूँ किन्तु वे
 निताय ही राने भागीय पाटीपर। मैं गुनीमें पश्चिमसे भी कुछ बातें ले लूंगा,
 पर नय नयकि मैं उता मूल उसे अच्छे-भागे सूद समेत लौटा सकूँ।

उन इच्छिते तान्त्रिक पाचों बहिष्कार काग्रेसके लिए अत्यन्त आवश्यक है। वे
 जनताके तान्त्रिकोंके लिए अत्यन्त आवश्यक है।

तने भारी प्रगता निर्णय केवल हाथ ऊँचे उठाकर नहीं किया जा सकता।
 इतिगते भी यह तान्त्रिके तान्त्रिक नहीं है। उनका निर्णय हम सबको अपनी अन्तरात्मा
 की पुनः ध्यान देना चाहिए। उसमें मे हर व्यक्तिको चाहिए कि हम
 एगलने जात इत्यने प्रायना करें कि वह हमें निश्चित राह दिखाये।

यह जाजादीकी उडाई आपके और मेरे लिए कोई खिलवाड नहीं है। यह हमारे
 जीवनकी नयने अधिक गम्भीर स्मृ है। इसलिए अगर मेरा बनाया कार्यक्रम आपको न
 जने तो आपका कर्तव्य है कि आप चाहे जो हो, उसे तत्काल रद करें।

मातृभूमिकी सेवामे

आपका साथी,

मोहनदास करमचन्द गांधी

[अंग्रेजीमें]

यंग इंडिया, २६-६-१९२८

१५६. जेलके अनुभव — ९

कुछ कैदी वार्डर

कैदियोंको जेलके अधिकारी या वार्डर नियुक्त करनेकी पद्धतिपर मैं पहले ही विचार कर चुका हूँ। मैं इस पद्धतिको बिल्कुल खराब और पतनकारी मानता हूँ। जेलके अधिकारी उस बातको जानते हैं। वे कहते हैं कि इसे मितव्ययिताके ध्यानसे अपनाया जाता है। उनका खयाल है कि जेलोंका प्रशासन, बिना कैदी अधिकारियोंकी सहायता लिये आज जितने वैतनिक कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा दक्षतापूर्ण नहीं चलाया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जबतक पिछले अध्यायमें मेरे द्वारा सुझाया गया सुधार प्रारम्भ नहीं किया जाता, तबतक जेलका स्वरूप बहुत ज्यादा बढ़ाये बिना उक्त पद्धतिको समाप्त कर देना सम्भव नहीं है।

जो हो, इस अध्यायमें जेलोंके सुधारपर और अधिक विचार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो मैं केवल उन कैदी अधिकारियोंसे सम्बन्धित अपने सुखद अनुभवोंका वर्णन करना चाहता हूँ, जो मेरी देखभाल करने और सुझावपर नजर रखनेके लिए नियुक्त किये गये थे।

जब श्री वैकर और मैं यरवदा सेन्ट्रल जेलमें स्थानान्तरित किये गये, तब वहाँ एक पहरदार और एक 'वरदासी' था। वरदासी क्या होता है, यह उसके नामसे ही स्पष्ट है—मात्र एक टहलुआ। वह कैदी पहरदार, जिससे पहले-पहल हमारी पहचान हुई, पंजाबकी तरफका एक हिन्दू था। उसका नाम था हरकरन। उसे खून करनेके अपराधमें सजा मिली थी। उसका कहना था कि खून पहलेसे सोच-विचार कर नहीं, बल्कि एकाएक गुस्सेमें आकर किया था। बन्धेसे वह अदना व्यापारी था। उसे चौदह सालकी सजा हुई थी, जिनमें से लगभग नौ साल वह काट चुका था। वह काफी बूढ़ा था। जेलके जीवनका उसपर बुरा असर पड़ा था। वह हमेशा कुछ सोचमें डूबा रहता था और रिहाईके लिए वेचैन रहता था। इसलिए वह उदास रहा करता था और चिड़चिड़ा हो गया था। उसे अपने इस ऊँचे ओहदेका खयाल बना ही रहता था। जो उसकी आज्ञा मानते और उसकी सेवा-करते उनपर वह मेहरबान रहता था, किन्तु जो उसके मार्गमें आड़े आते, उन्हें वह हर तरहसे परेशान करता रहता था। उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसने खून किया होगा। उर्दू वह धड़ल्लेसे पढ़ लेता था और वह वार्षिक वृत्तिका था। वह उर्दूमें भजन वाँचा करता था। यरवदाके पुस्तकालयमें हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती, सिन्धी, कन्नड, तमिल आदि कई भारतीय भाषाओंमें कैदियोंके लिए कुछ पुस्तके हैं। हरकरनमें जेलके नियमोंकी अवज्ञा करके छोटी-मोटी चीजे छुपाकर अपने पास रखे रहनेका दोष था। बहुमत उसके साथ था। छोटी-मोटी चीजे भी न चुराना मिथ्या दम्भ और मूर्खता माना जाता। जो कैदी इस अलिखित कानूनका पालन न करता, उसके साथी उसका जीवन दूभर

कर देते। सामाजिक बहिष्कार उसके लिए छोटे-छोटे दण्ड होता। यदि जेलका प्रागण बारह इंचकी गहराईतक खोदा जाये तो उसमें से चम्मचो, छुरियो, वर्तनो, सिगरेटो और इसी प्रकारकी अन्य चीजोंके रूपमें अनेक गुप्त भेद बाहर निकलेगे। यरवदाका सबसे पुराना वाशिन्दा होनेके नाते हरकरन कैदियोंके लिए चोधरी ही बन गया था। यदि किसी कैदीको किसी चीजकी जरूरत होती तो वह उसे हरकरनसे मिल सकती थी। मुझे अपनी पाव रोटी और नीबू काटनेके लिए छुरीकी जरूरत थी, यदि मैं उसके जरिये छुरी लेना मजूर करता तो हरकरन छुरी लाकर दे सकता था। इसके बाद भी अगर मैं अधीक्षकसे ही उसे मांगनेकी लम्बी-चौड़ी कार्रवाईमें पड़ना चाहूँ तो फिर यह मेरी मर्जी, और इसमें झिड़क दिये जानेकी सम्भावना भी थी। जब हम दोनों दोस्त हो गये तब उसने मुझे अपने हेरत अगेज तमाम कारनामों मुनाये कि कैसे वह अधिकारियोंको चकमा देता था, कैसे वह अपने और दूसरोंके लिए स्वादिष्ट पकवान प्राप्त करता था, जो चाहिए उसे प्राप्त करनेके लिए कैदी कौन-कौनसी चतुर चाले चलते हैं, और क्यों (उसकी रायमें) इन चालोंका सहारा न लेना असम्भव है— यह सब वह मुझे बड़े विस्तार और बड़े तपाकके साथ सुनाया करता था। जब उसे यह अन्दाज लगा कि मेरी न तो उन कारनामोंमें रुचि है और न मैं उसके धन्धेमें शामिल होना चाहता हूँ तो वह बड़े अचरजमें पड़ गया। बादमें, अपना सारा भेद खोल देनेकी जो गलती वह कर बैठा था, उसको कुछ-न-कुछ दुरुस्त करनेकी कोशिश की और मुझे यह विश्वास दिलाना चाहा कि वह मेरी बात समझ गया है और आगे ऐसे काम नहीं करेगा। किन्तु मुझे इसमें शक है। उसका पश्चात्ताप दिखावा था। किन्तु इससे पाठकोंको यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि कारागारके अधिकारी ऐसी हरकतसे वाकिफ नहीं हैं। ये वे राज हैं जिन्हें हरएक जानता है। अधिकारी इनके बारेमें जानते हो इतना ही नहीं वरन् बहुधा वे उन कैदियोंसे सहानुभूति भी रखते हैं, जो अपने सुख और आरामके लिए इस तरहके काम करते रहते हैं। अधिकारी “जियो और जीने दो” के सिद्धान्तमें विश्वास करते हैं। जो कैदी, अपने वरिष्ठ अधिकारियोंकी उपस्थितिमें सही व्यवहार करता है, उनकी आज्ञाओंका पालन करता है, अपने साथियोंसे झगड़ता नहीं और अधिकारियोंको परेशानीमें नहीं डालता, वह अधिक आराम पानेके लिए लगभग किसी भी नियमको तोड़नेके लिए स्वतन्त्र है।

तो, हरकरनसे पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। वह जानता था कि हम लोग ‘असाधारण’ कैदी हैं। [किन्तु वह भी मानता है कि] एक प्रकारसे मैं भी तो ‘असाधारण’ ही हूँ। आखिर मैं भी तो जेलका एक अफसर हूँ और लम्बे अरसेतक सम्मानपूर्ण सेवा कर चुका हूँ। मेरे लिए तो आदमी-आदमी सब बराबर हैं। श्री वैकर मुझे दूसरे दिन सबेरे ही अलग कर दिये गये। अब हरकरनने मुझपर अपनी सत्ताका पूरा जोर आजमाना शुरू कर दिया। मुझे यह नहीं करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। मुझे अमुक हदके अन्दर ही रहना चाहिए। इसका मैंने हकीमजीको लिखे गये अपने पत्रमें उल्लेख किया है। किन्तु वह जो-कुछ भी

कहता या करता था, उसके लिए उससे रुष्ट होने अथवा प्रतिगोध लेनेका तनिक भी विचार मेरे मनमें नहीं आया। मैं अपने काम और अध्ययनमें इतना व्यस्त था कि हरकरनके सीधे-सादे, वचकाने आदेशोंके वारेमें सोचता भी नहीं था। मैं क्षण-भर ऐसे आदेशोंका मजा-भर ले लेता। हरकरनको आखिर अपनी भूल मालूम हुई। उसने जब देखा कि मैं न तो उसकी वेमतलवकी अफसरीसे अप्रसन्न होता हूँ, न उसपर कोई ध्यान ही देता हूँ तो वह हतप्रभ हो गया। ऐसा हो सकता है, यह उसने सोचा भी नहीं था। अतः उसने वही मार्ग अपनाया, जो अब उसके लिए खुला रह गया था अर्थात् यह मान लेना कि औरोमें और मुझे कुछ अन्तर जरूर है। मेरी प्रतिक्रिया उसके ढगकी नहीं हुई, वह मेरे ढगकी प्रतिक्रियापर आ गया। मेरे इस अहिंसात्मक असहयोगका नतीजा निकला मुझे उसका सहयोग। सब प्रकारका अहिंसात्मक असहयोग, चाहे वह व्यक्तियोंके बीच हो या समाजोंके, चाहे शासकों और शासितोंके बीच, अन्तमें अवश्य ही हार्दिक सहयोगको जन्म देता है। जो हो, मैं और हरकरन पक्के दोस्त हो गये। जब श्री बैकर वापिस मेरे पास भेज दिये गये, तब रही-सही कसर भी पूरी हो गई। कारागारमें उनके अनेक कामोंमें से एक काम था मेरे यत्किंचित् गुणोंका ढोल पीटना। उनका खयाल था कि हरकरन और अन्य लोग मेरी महत्ताको समझते नहीं हैं, दो या तीन दिनमें ही मेरी इतनी सार-सभाल होने लगी मानो मैं उनके कपड़ोंमें लपेट रखने लायक कोई नन्हा-सा बच्चा होऊँ। मैं उसकी निगाहमें इतना महान् हो गया कि मुझे अपनी कोठरी स्वयं बुहारने या कम्बलोंको धूप दिखाने नहीं दी जा सकती थी। हरकरन पूरा खयाल तो रखने ही लगा था, किन्तु अब वह इतना अधिक खयाल रखने लगा कि मुझे परेशानी मालूम होने लगी। अब मेरा स्वयं कुछ करना, यहाँतक कि एक रूमाल धोना भी सम्भव नहीं रहा। हरकरन मेरे रूमाल धोनेकी आवाज सुनता तो गुसलखानेमें घुस आता और रूमाल मुझसे छीन लेता। अब चाहे अधिकारियोंको शक हो गया हो कि हरकरन हमारे लिए कुछ अवैध काम करता है या फिर चाहे वह विलकुल आकस्मिक घटना हो, किन्तु हरकरनको हमारे पाससे दूर कर दिया गया, जिसका हमें अफसोस हुआ। कदाचित् यह विच्छेद हमारी अपेक्षा उसे अधिक खला। हमारे साथ उसकी बड़े ही ठाठकी गुजरती थी। हमारी भोजन-सामग्री तथा मित्रोंके द्वारा बाहरसे भेजे गये फल आदिमें से उसे खूब खानेको मिलता और सो भी खुल्लमखुल्ला। और चूँकि जेलमें हमारी शोहरतका ढिंढोरा पिट गया था, हमारे सम्पर्कसे वह कैदियोंकी निगाहमें और ऊँचा चढ़ गया।

जब मुझे अपने कोठरीके बरामदेमें सोनेकी इजाजत मिल गई तो अधिकारियोंने सोचा कि अब मुझे एक ही पहरेदारके भरोसे छोड़ना जोखिमकी बात होगी। कदाचित् यह नियम भी रहा हो कि जिस कैदीकी कोठरी खुली रहती हो, उसकी देख-रेखके लिए दो पहरेदार रहे। यह भी हो सकता है कि एक और पहरेदार मेरी सुरक्षाके लिए बठा दिया गया हो। कारण कुछ भी हो, रातके लिए एक और पहरेदार तैनात कर दिया गया। इसका नाम था शावास खाँ। मैंने कारण कभी पूछा नहीं, किन्तु मुझे

लगा कि हरकरन हिन्दू है तो सन्तुलनके लिए दूसरा मुसलमान चुना गया। शावाश खाँ एक ताकतवर बलूची था। वह हरकरनका समकालीन था। दोनों एक दूसरेको अच्छी तरह जानते थे। शावाश खाँको भी खूनके अपराधमें सजा हुई थी। जिस कवीलेका वह था, उसमें झगडा हो जानेमें खून हुआ था। शावाश खाँ जितना ऊँचा था उतना ही चौड़ा। उसके डीलडौलको देखकर मुझे हमेशा गौकत अलीकी याद आती। शावाश खाँने मुझे पहले ही दिन आश्वस्त कर दिया। उसने कहा, “मैं आपपर निगरानी बिलकुल नहीं रखूंगा। मुझे अपना दोस्त समझिए और जो मर्जीमें आये कीजिए। मैं आपकी किसी बातमें दखल नहीं दूंगा, आप कोई काम कराना चाहें और मैं उसे कर सकूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी।” शावाश खाँने जो कहा, वही किया। वह हमेशा नम्रताका व्यवहार करता था। वह हमेशा कारागारके सुस्वादु मिष्ठान्न लाता और मुझसे स्वीकार करनेको कहता और मेरे इनकार करनेपर उसे हार्दिक दुःख होता। वह कहा करता था, “आप नहीं जानते—अगर हम ये कुछ चीजे न हथियाये तो रोज-रोज वही चीजे खाते-खाते जिन्दगी दूभर हो जाये। आप लोगोकी बात दूसरी है। आप ईमानकी खातिर आये हैं। यह बात आपको सहारा दिया करती है, जब कि हम जानते हैं कि हम गुनाह करके आये हैं। हम लोग तो बस जितनी जल्दी हो, बाहर जाना चाहते हैं।” शावाश खाँ जेलरका कृपापात्र था। उसकी तारीफ करते-करते जोगमें आकर एक दिन उन्होंने कहा था, “उमकी तरफ देखिए। मेरी नजरमें वह बड़ा ही शरीफ आदमी है। गुस्सेमें आकर वह खूनकर बैठा, जिसके लिए सच्चे दिलसे पछताता है। यकीन मानिए कि [जेलके] बाहर भी, शावाश खाँसे ज्यादा अच्छे आदमी बहुत नहीं मिलेंगे। यह समझना गलत है कि सभी कैदी पक्के अपराधी होते हैं। शावाश खाँको मैंने बहुत ही विश्वसनीय और शिष्ट पाया है। यदि मेरे हाथमें सत्ता होती तो मैं उसे आज ही मुक्त कर देता।” जेलरका खयाल गलत नहीं था। शावाश खाँ सचमुच अच्छा आदमी था। उस जेलमें केवल वही एक भला कैदी हो सो बात नहीं थी। यहाँ हम यह भी समझ लें कि नेक उसे जेलने नहीं बनाया था, वह पहलेसे ही नेक था।

जेलमें यह रिवाज है कि किसी भी कैदी-अधिकारीको बहुत समयतक एक ही कामपर न रखा जाये। हमेशा तबादले होते रहते हैं। यह एहतियात जरूरी है। वर्तमान पद्धतिके अधीन कैदियोंको घनिष्ठ सम्बन्ध बनानेका अवसर नहीं दिया जा सकता। अतः हमें कैदी-अधिकारियोंका अत्यन्त विविध अनुभव हुआ। लगभग दो महीने बाद शावाश खाँकी जगह आदन आ गया। इस वार्डरका परिचय मैं पाठकको आगामी अध्यायमें दूंगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-६-१९२४

१५७. “तुमसे तो ऐसी आशा नहीं थी !”

एक प्रतिष्ठित मित्र लिखते हैं .

यदि हम अवसर रहते कारगर प्रयत्न न करेंगे तो आज जो-कुछ पंजाव पर गुजर रही है, कल वही सयुक्त प्रान्तपर गुजरेगी। अवधमें हिन्दू-मुसलमानोंमें तनाजा बढ रहा है। नमूनेके तौरपर मैं वारावकीके सम्बन्धमें नीचे कुछ तथ्य दे रहा हूँ। उस शहरके म्युनिसिपल बोर्डपर गहरे इलजाम लगाये गये हैं। उसके मुसलमान सदस्य जो पहले पक्के असहयोगी थे और अब भी हैं, वे इस्तीफा दे चुके हैं। इसलिए म्युनिसिपल बोर्डमें अब हिन्दू सदस्य ही रह गये हैं। उन इलजामोंके बारेमें विस्तारपूर्वक जाँच करनेका समय मुझे नहीं मिला, किन्तु एक बात लगभग सर्वविदित है और उससे मुसलमानोंके दिलमें कटुता पैदा हो रही है। इन हिन्दू सज्जनोंने कानून बना दिया है कि “बोर्डको जितनी दरखास्तें दी जायें, वे सब हिन्दी लिपिमें होनी चाहिए। किसी अन्य लिपिमें लिखी हुई दरखास्तें नहीं ली जायेंगी।

उक्त समाचार पाकर मुझे आश्चर्य और दुःख हुआ क्योंकि वारावकीपर, यदि मुझे ठीक याद है तो मौलाना शौकत अलीको गर्व था। वे वारावकीके हिन्दू और मुसलमान, दोनोंकी बड़ी तारीफ किया करते थे। मैं अब भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवाददाताको गलत खबर लगी होगी। मैं विश्वास नहीं करता कि हिन्दू सदस्योंके बारेमें जो कहा गया है, उन्होंने वैसी कोई विचारहीन कार्रवाई की होगी। यदि वे हिन्दी-लिपिको मुसलमानोंसे स्वीकार करानेके लिए जबरदस्ती करेंगे तो वे हिन्दीको हानि ही पहुँचायेंगे। हिन्दुस्तानमें जहाँ-कहीं हिन्दुस्तानी प्रान्तीय भाषा है वहाँ लोगोंको इस बातकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे अपनी दरखास्ते देवनागरीमें लिखें या उर्दूमें। अन्तमें कौन-सी लिपि मजूर होगी यह तो दोनों लिपियोंके आन्तरिक गुणोंपर ही अवलम्बित है।

मैं यह नहीं समझ पाया कि मुसलमान सदस्योंने इस्तीफा क्यों दिया। मैं आशा करता हूँ कि वारावकीसे कोई सज्जन पूरी बात लिख भेजेंगे।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-६-१९२४

१५८. अकालियोका सघर्ष

लोगोंको यह आशा हो गई थी कि अकाली नेताओं और पंजाब सरकारके बीच गुरुहकी जो बातें हो रही हैं, वे फलीभूत हो जायेंगी और गुरुद्वारेका मसला मन्तोषजनक रीतिसे हल होगा तथा अकालियोंके कष्ट-सहनका अन्त आ जायेगा। पर अगर गिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिकी खबर सच हो तो कहना होगा कि सरकारका मनगूँवा कुछ और ही था। कहते हैं, अकाली नेता सब तरहसे तैयार थे, पर सरकार उन कैदियोंको छोड़ देनेका वायदा करने तकके लिए तैयार नहीं हुई, जिन्हें उगने-उमल्लिए नहीं कि उन्होंने हिंसा-कृत्य किये थे या करनेकी कोशिश की थी, बल्कि इसलिए कैद कर रखा है कि उन्होंने गुरुद्वारा आन्दोलनमें योग दिया था।

ऐसी हालतमें बहुत मुमकिन है अकालियोका सघर्ष और भी जोर-शोरके साथ चलाया जाये। सम्भव है, सरकार भी ज्यादा दमन करे। खुशकिस्मतीसे अब हम दमनके आदी हो गये हैं। उसका डर हमारे दिलसे निकल गया है। अकालियोने दिया दिया है कि वे किम घातुके बने हैं।

हमें देखना यह है कि अकाली जिस मवालको एक अहम धार्मिक सवाल मानते हैं, उनके लिए उन्होंने अवतक कितना कष्ट सहा है। ननकाना-हत्याकाण्ड^१, कुजी-प्रकरण^२, गुरुका बागके पाशाविक अत्याचार या जैतोंके गोलीबारके^३ बारेमें मैं यहाँ कुछ न कहूँगा। गिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिको गैरकानूनी करार देनेके बारेमें भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। कांग्रेसने इसे उन तमाम सार्वजनिक सस्थाओंके लिए जो कि सरकारकी मुखालिफन करती हैं, एक चुनौती ही माना है। जैतोंके गोलीबारके बादसे, अकाली लोग यह समझकर कि गिरफ्तारियोंके लिए किया गया हमारा सत्याग्रह कहीं हिंसात्मक न समझा जाये, प्रायः हर पन्द्रहवें दिन ५०० आदमियोंका एक शहीदी जत्या गिरफ्तारीके लिए जैतों भेजते रहे हैं और बिना किसी हुज्जत या विरोधके गिरफ्तार होते गये हैं। गिरफ्तारीके बाद वे एक घास रेलगाड़ीमें बिठाकर एक निर्जन स्थानमें भेज दिये जाते और वहाँ बिना मुकदमा चलाये तथा बिना किसी आरोपके रोक लिये जाते हैं। उन्हें सिर्फ रमद दे दी जाती है। उन्हें अपनी रसोई खुद पकानी होती है। वहाँकी आवाहवा फसली बुवारको लानेवाली मानी जाती है। और वहाँ इतनी घास खड़ी है कि वह जगह एक तरहका जेलखाना ही हो गया है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोग तो बुखार और सर्दी लग जानेसे मर भी गये हैं। इस तरह कोई तीन हजारसे ऊपर कैदी तकलीफ भोग रहे हैं। शहीदी जत्येके अलावा पिछले ९ महीनोंसे २५ आदमियोंका एक छोटा जत्या भी रोज जैतोंकी हदमें जा रहा है। वे बावल नामके एक स्टेशनपर

१ देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४०४-८।

२ देखिए खण्ड २२, पृष्ठ १८१-८२।

३ देखिए खण्ड २३, पृष्ठ २२५-२६।

ले जाकर छोड़ दिये जाते हैं। वे वहाँसे जहाँ चाहें जा सकते हैं। अपने मुकामपर पहुँचनेतक इन अकालियोको अकसर बड़ी तकलीफोंका सामना करना पड़ता है। यह क्रूर पद्धति घड़ीके काँटोकी तरह नियमसे जारी है और मत्ताधारियोंपर उसका कुछ असर हो रहा हो सो नजर नहीं आता।

तो ये जत्थे ऐसा कष्ट किसलिए सह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वे अखण्ड पाठ कर सके, जिसमे नाभाके अधिकारियोंने उद्‌ण्डताके साथ दस्तन्दाजी की और जो पाठ अब भी रोका जा रहा है। अकालियोंने बार-बार यह बात कही है कि एक ओर जहाँ हमारा दावा है कि हमें महाराजा नाभाके मामलेकी निष्पक्ष और खुले तौरपर तहकीकात चाहने और करानेका हक है वहाँ दूसरी ओर हम अखण्ड पाठकी ओटमे उनके पक्षमे आन्दोलन नहीं करना चाहते। अखण्ड पाठकी मुमानियतका खुलासा इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता कि इसके द्वारा अकालियोका वह दुर्दमनीय तेज कुचल डाला जाये, जिसने अकाली लोगोके सुधार-आन्दोलनका सगठन किया और जो इसे चला भी रहा है।

अकालियोकी माँगे बिल्कुल सीधी-सादी हैं। जहाँतक मैं जानता हूँ, वे इस प्रकार हैं

- (१) ऐतिहासिक गुरुद्वारोपर सिखों द्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिका कब्जा।
- (२) हर सिखको किसी भी आकारकी कृपाण रखनेका अधिकार, और
- (३) जैतोंमे अखण्ड पाठ करनेका अधिकार।

स्पष्ट ही ये माँगे ऐसी हैं जिनपर कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता और जिनकी पूर्ति तत्काल कर देनी चाहिए। ऐसी कोई दूसरी कौम नहीं है जिसने अकालियोकी तरह अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिए इतनी वीरता, त्याग और कौशलका परिचय दिया हो। उनकी तरह किसी जातिने इतनी खूबीके साथ निष्क्रिय प्रतिरोधकी भावना कायम नहीं रखी। भारतीय सरकारको छोड़कर और कोई भी सरकार होती तो उसने उन माँगोंको कबका सही मान लिया होता, उनकी कुरबानियोंकी कद्र की होती और उनको दुश्मनोंके बदले अपना स्वेच्छा-प्रेरित सहायक बना लिया होता। परन्तु भारतीय सरकार यदि लोकमतकी परवाह करती होती तो वह इतने व्यापक विरोधके भड़कनेका अवसर ही क्यों देती।

हिन्दू, मुसलमान तथा दूसरी जातियोंका कर्त्तव्य इस मामलेमे स्पष्ट है। उन्हें इन सिख सुधारकोंको अपना नैतिक समर्थन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए और सरकारको स्पष्ट रूपसे यह जता देना चाहिए कि पूर्वोक्त मामलेमे अकालियोको सारे भारतका नैतिक समर्थन प्राप्त है। मैं जानता हूँ कि जो अविश्वास आज भारतीय वायुमण्डलमे व्याप्त है उससे अकाली भी अछूते नहीं बचे। हिन्दुओं और शायद मुसलमानोंको भी उनकी बातोंपर यकीन नहीं है। वे उनकी गतिविधियोंके सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे इरादा कुछ और ही है, उनकी महत्वाकांक्षा सिख-राज्य स्थापित करनेकी है। अकालियोंने कहा है कि हमारी ऐसी नीयत कदापि नहीं है। सच पूछिए तो इस खण्डनकी जरूरत भी नहीं है और भविष्यमे

आज के ज़माने में लोग तो उम्मेदों से भरे हुए हैं, क्योंकि अगर अभी उनके सामने आनेवाले लोग ऐसी अयोग्य महत्वाकांक्षा रखें तो आजके तमाम मित्रों द्वारा प्रायः पोषणाको वे आसानीसे स्वीकार कर लेंगे। अतएव हमारी सुरक्षा के लिये हमें यह जानना है कि हम सब लोग सबकी आजादीके लिए मिलकर काम करेंगे यह निश्चय है। यह भाव है कि व्यावहारिक दृष्टिसे भी सिक्कोके गुण-आदर्शोंको देखना नैतिक समयन प्राप्त होनेसे, सिक्कोके दिलमें ऐसी अयोग्य महत्वाकांक्षा बसाते बखतर कम हो जायेंगे। वास्तवमें देखा जाये तो यह पारस्परिक नफ़े के लिये व्यावहारिक दृष्टिसे भी वाचक होता है, क्योंकि इसकी बदौलत भिन्न-भिन्न जातियोंके मेल-मिलाप भी होने पाता और इस तरह यह इस सुन्दर देशका शोषण करनेवाली शक्तिवाली मुद्रा बनाता है और शायद उस महत्वाकांक्षा-को भी समाप्त करता देता है जो अभी स्पष्टतया अमंभव ही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस जातीय हलचलको उनके गुण-दापकी ही दृष्टिसे देखें और यदि वह अपने आपमें निरर्थक हो और उनके लिए प्रयुक्त साधन सम्मानपूर्ण, खुले और शान्तिपूर्ण हों तो हम उनका मुतकण्ठसे समर्थन करें।

[जर्नेलीने]

यंग इंडिया, २६-६-१९२८

१५९. टिप्पणियाँ

जा-मीन बनाम आमीन

एक मित्र लिखते हैं

आपने भविष्यके लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ, यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आप पुराने कार्यक्रमको ही दोहरा रहे हैं, लेकिन वह हमें नया लगता है, उसे देखकर हम चौंक-मे उठे हैं। इसका कारण यह है कि हम सही रास्तेसे भटक गये हैं। इंग्लिश भाषामें एक मुहावरा है — “जा-मीन,” अर्थात् “हाँ, लेकिन —” यह उस भाषाके “आमीन” शब्दसे लगभग उलटा अर्थ देता है। आमीनका अर्थ तब “हाँ” है। हममें से अधिकांश लोग “जा-मीन”में ही विश्वास रखते जान पड़ते हैं। हम लोग यही कहते जान पड़ते हैं कि ‘हाँ, हमने वायदा तो किया था कि हम सरकारी सस्थाओंका बहिष्कार करेंगे, अपने ऊपर जुल्म करनेवालोंकी गुलामी नहीं करेंगे, लेकिन इनके बिना हमारा काम कैसे चल सकता है?’ यह “लेकिन” का चक्कर शैतानके दिमागकी उपज है।

दुर्भाग्यसे ये शैतान महोदय सदा हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी कमजोरियोंको उभाउते हैं, उनके जरिये हमपर अपना अमर डालते हैं और अपने माया-जालमें फँसा लेते हैं। राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंको शैतानके पंजेसे निकलना होगा और सब “लेकिनों” को

स्वाहा कर देना होगा। यदि उनका मतलब बिना किसी शर्तके “हाँ” हो, तभी वे वहिष्कारोंके लिए “हाँ” कहे। यदि वे वहिष्कारोंमें विश्वास करते हुए भी अपनी कमजोरीकी वजहसे “हाँ” नहीं कह सकते हो तो उन्हें यह बात खुले तौरपर मंजूर करनी चाहिए। इससे उनको और देशको असीम लाभ होगा।

डा० महमूद और बलात् धर्म-परिवर्तन

हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें अपने वक्तव्यमें मैंने बलात् धर्म-परिवर्तनकी चर्चा की थी। उसके बारेमें मुझे बहुतसे पत्र प्राप्त हुए हैं—कुछ गुस्सेसे भरे हैं और कुछमें गालियाँतक दी गई हैं। एक पत्र ऐसा जरूर था जो शान्त चित्तसे और सोच-समझकर लिखा गया था। वह पत्र श्री माधवन नायरने लिखा था और उसमें, डा० महमूदपर मैंने जो-कुछ कहनेका आरोप लगाया था, उसका विरोध किया था। पत्रको मैंने डा० महमूदके पास भेज दिया और उन्हें उसका जवाब देनेको लिखा है ताकि पाठकोके सामने स्वयं डा० महमूदका कथन प्रस्तुत कर सकूँ। लेकिन डा० महमूद मेरा पत्र पानेसे पहले ही उसी विषयपर मेरे नाम एक पत्र डकमें डाल चुके थे। बात यह हुई थी कि स्वयं डा० महमूदके पास भी विरोधके बहुतसे पत्र पहुँचे थे। उनका मूल पत्र उर्दूमें है। मैं उसके सम्बन्धित अशोका अनुवाद नीचे दे रहा हूँ

मेरे पास बहुतसे हिन्दू दोस्तोंके खत आये हैं। वे मुझपर इलजाम लगाते हैं कि मैंने मलाबारके बारेमें आपको गलत खबरे दीं। बाज खतोंमें मुझे जी-भर कर सष्ठ गालियाँ भी दी गई हैं। मेरे खयालमें उन लोगोका गुस्सा करना ठीक ही है। आपको कही गलतफहमी हुई है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि खतना करके जबरदस्ती मुसलमान बनानेकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ एक वार्किआका जिक्र किया गया, जो कि जनाव एन्ड्रयूजने देखा था—और उसकी ठीक तरहसे तहकीकात नहीं हो सकी थी। बाकी, सिरपर फंज टोपी पहनाकर, औरतोको कुरती पहनाकर या चोटी काटकर मुसलमान बनानेकी तो बहुत-सी मिसालें हैं। जो नोट मैंने शुएबको लिखवाया था, उसमें भी यही था। मेहर-वानी फरमाकर ‘यग इडिया’में इसकी तरसीम कर दीजिए, नहीं तो कुछ उसके बाद इसपर भी अखबारोंमें बहस शुरू हो जायेगी।

देखता हूँ, मेरे हाथों डा० महमूदके साथ अन्याय हो गया है। मैं तो खतना करके ही बलात् धर्म-परिवर्तन किये गये लोगोकी बात सोच रहा था। इसी खयालसे हिन्दुओंके दिलको सबसे अधिक चोट पहुँची। जो हो, कमसे-कम मुझे तो सबसे ज्यादा इसी बातसे चोट पहुँची।

डा० महमूदने जिस वक्तव्यका जिक्र ऊपर किया है, वह इस प्रकार है।

बलात् धर्म-परिवर्तन

(क) खतना करके। कोई चश्मदीद गवाह नहीं। कोई सीधा सबूत नहीं मिलता। कोई मिसाल नहीं दी गई। हिन्दुओंमें से विश्वसनीय लोग कहते हैं

तीन-चार मामले ऐसे हुए हैं। इस तरहकी एक घटनाका सीधा सबूत यही है कि करते हैं, श्री एन्ड्रयूजने एक रातना किये हुए आदमीको देखा था। मैंने उसकी तसवीक नहीं कराई।

(ग) कलमा पडाकर, (१) जवरदस्ती, (२) महज डरसे कत मा पढ़ना, जिसमें दरअसल जवरदस्ती न की गई हो।

(ग) चोटो फाटकर।

(घ) हिन्दू मर्दोंको टोपी पहनाकर।

(ङ) हिन्दू जोरतोको कुरती पहनाकर।

(ग) में लेकर (ङ) तकमें तकरीबन १,८०० से २,००० लोगोतक का (हिन्दुओंके अनुसार) धर्म-परिवर्तन किया गया। मुसलमान लोग इस सख्याको कुछ सौ बताते हैं।

मैंने मोना कि मेरा वक्तव्य स्पष्ट है। यद्यपि मैंने श्री एन्ड्रयूजका नाम नहीं लिया था, लेकिन यह बात नवाने मालूम थी कि उन्होंने खतनेके एक ऐसे मामलेका जिक्र किया है, जो उन्होंने गूढ़ देखा था। इस बातपर ध्यान रखनेसे मेरा आशय समझनेमें कोई गलती नहीं हो सकती। पर अब मैं देखता हूँ कि मैंने जवरन् मुसलमान बनाये हुए आदमियोंकी तादाद कम बताकर लोगोको, डा० महमूदपर पक्षपाती होनेका आरोप लगानेका अवसर दे दिया और इस तरह उन्हें बड़ी नाजुक स्थितिमें डाल दिया। अनजानेमें की गई अपनी इस गलतीपर मुझे अफसोस है। तनावके समय बहुत गावधानी रजना या बहुत तौलकर बात करना सम्भव नहीं होता। डा० महमूदके साथ न्याय करनेकी कोशिश करते हुए मुझसे उनके साथ अन्याय हो गया है। मैं पाठकोंको यकीन दिलाता हूँ कि हरएक मामलेमें मैंने वस्तुस्थितिके निकट ही रहनेकी कोशिश की है और मैंने कोई अतिरजना नहीं की है। जो कागजात मेरे पास हैं उनके अनुसार तो सभी पक्ष बहुत अधिक और भयकर रूपसे दोषी सिद्ध होते हैं। लेकिन हर मामलेमें मैंने इलजामोको बहुत ही नरम रूपमें रखा है और जहाँ मैं अपनी राय कायम नहीं कर सका, वहाँ मैंने उन्हें सिर्फ सम्बन्धित पक्षोंकी जवानी पेश कर दिया और इस प्रकार उन इलजामोको हलका बनाया।

निजामकी रियासतमें नहीं

हिन्दू-मुस्लिम तनाव सम्बन्धी अपने वक्तव्यमें मैंने कहा था कि मुझे यह बताया गया है उस खतरनाक प्रचार-पुस्तिकाके मुताबिक निजामकी रियासतमें कार्य हो रहा है।' उस वक्तव्यको पढ़नेपर रवाजा हसन निजामी साहबने मेरे पास नीचे लिखा तार भेजा है

मेरी जिस पुस्तिका 'दार-ए-इस्लाम'में लिखी बातोंके सम्बन्धमें आपने अपने वक्तव्यमें शिकायत की है, उसके बारेमें मैं इस्लाम और हिन्दू-मुस्लिम

१ देखिए "हिन्दू मुस्लिम तनाव कारण और उपचार", २९-५-१९२४।

एकता तथा आपके प्रिय व्यक्तित्वकी रातिर आपकी सलाह माननेको तैयार हूँ—वशर्ते कि उससे इस्लामके प्रचार, मुसलमानोंके सुधार और सगठन और आर्यसमाजके प्रकट तथा अप्रकट प्रयत्नोंका असर दूर करनेके उस काममें, जिसे करनेके लिए मैं धर्मत बाध्य हूँ, कोई बाधा न पड़े। मैंने आपत्तिजनक बातें जाननेवाली बातोंमें से बहुत-सी बातें तो उस पुस्तकके वादके संस्करणोंमें से पहले ही निकाल दी थी और अब आपकी इच्छाका खयाल रखते हुए मैं अगले संस्करणोंमें और भी अधिक सुधार करनेको तैयार हूँ। आप जो-कुछ सुझाव भेजना चाहे, पुस्तिकाका ताजा उर्दू संस्करण पढ़कर भेजें। सुझाव हिन्दी अनुवाद पढ़कर न भेजें, क्योंकि जो हिन्दी अनुवाद छापे गये हैं, वे सिर्फ भ्रम उत्पन्न करने और सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए ही हैं।

तारके बाद ही इसी आशयका एक पत्र भी उन्होंने भेजा, और गत सप्ताह उन्होंने आकर मुझसे मिलने और खुद अपना मतलब समझानेकी इज्जत बख्शी। उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चोंको भगा ले जाने वगैराके जितने इलजाम मुझपर लगाये जाते हैं वे सबके-सब विलकुल बेवुनियाद हैं और उस पुस्तकको प्रकाशित करनेमें मेरा उद्देश्य वह नहीं था, जो आपने समझा है। बदकिस्मतीसे यह भेट उस वक्त हुई जबकि मैं मौन रखे हुए था, इसलिए मैं उनकी पुस्तिकाके बारेमें उनपर अपनी राय जाहिर न कर सका। ख्वाजा साहब इस बातके लिए बहुत उत्सुक थे कि मैं निजाम साहबकी रियासतकी हदके भीतर प्रचारके बारेमें उनके द्वारा दिया हुआ आश्वासन प्रकाशित कर दूँ। इसलिए मैंने उक्त तार और मुलाकातका साराश खुशीसे प्रकाशित कर दिया है। फिर भी, यहाँ यह लिख देना आवश्यक है कि कथित प्रचारकी खबर मुझे विश्वसनीय व्यक्तियोंसे मिली थी। उस खबरकी ताईद करनेवाले पत्र भी मुझको मिले हैं और मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि उस प्रकारकी शिकायतें देशी भाषाओंके अखबारोंमें अकसर छपा करती हैं। इसलिए निजाम साहबकी रियासतमें जो-कुछ हो रहा है, उसके बारेमें कोई प्रत्यक्ष जानकारी न होनेके कारण अपनी कोई राय कायम किये बिना दोनों तरफकी बातोंको प्रकाशित कर देनेके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। इस मामलेमें निजाम साहबकी सरकार जो-कुछ कहना चाहे, उसको भी मैं खुशीसे अवश्य प्रकाशित कर दूंगा।

जहाँतक ख्वाजा साहबकी पुस्तिकाका सम्बन्ध है, यद्यपि यह एक प्रशसनीय बात है कि वे उसमें ऐसे परिवर्तन करनेको तैयार हैं जो कि उनके धर्मसे सगत हो, फिर भी जिस बातकी जरूरत है वह कुछ विशेष और भिन्न प्रकारकी भी है। यद्यपि ख्वाजा साहबने उद्देश्यके कुत्सित होनेकी इस बातका प्रतिवाद किया है, फिर भी उस पुस्तिकासे, जिसको कि मैंने मूल उर्दूमें पढ़ा है, वह अर्थ भी निकाला जा सकता है, जो मैंने निकाला है। जिन मुसलमान मित्रोंको मैंने वह पुस्तिका दिखाई है, वे मेरे अर्थसे सहमत हैं। इसलिए यदि मैं सुझाव देनेका विचार भी करूँ तो यह काफी नहीं होगा कि मेरे सुझावके मुताबिक ख्वाजा साहब अपनी पुस्तिकामें परिवर्तन कर दे, जरूरी तो यह होगा कि वे खुद अपने विचारकी गलतीको देखें

और उम बातको समझे कि उन्होंने प्रचारके आपत्तिजनक तरीके सुझाकर वास्तवमे इस्लामको हानि पहुँचाई है। इसलिए इस्लामके प्रचारमें जो-कुछ जायज और प्रशसनीय है उसकी दृष्टिसे उन्हें उम पुस्तिकामे आमूल परिवर्तन करना चाहिए। कहनेकी जरूरत नहीं कि जिन तत्परतामे राजा साहब अपना मतलब समझानेके लिए आगे बाये हैं और जिन तरह उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपनी आतुरता व्यक्त की है, उमकी मैं मराहना करता हूँ।

मेरे लिए नई बात !

एक सज्जन लिखते हैं कि खबर है, आपने ऐमा कहा कि “सात बकरोकी अपेक्षा एक गायकी बलि चढ़ाना ज्यादा अच्छा है।” फिर वे मुझसे कहते हैं कि या तो इन बातमे इनकार कीजिए या उमे मजूर कीजिए, और यदि मजूर करते हैं तो उन हालतमे उनका कारण भी बताइए। पत्र-प्रेषकने जिस बातका उल्लेख किया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि वैसी कोई बात मैंने कभी कही थी, और जिस-किसीने मुझे वैसी बात कहते मुना हो वे उम अवसरकी याद मुझे दिला दें तो मैं कृतज्ञ होऊँगा। पत्र-प्रेषकके अनुसार ऐमा माना जाता है कि मैंने वह बात ‘यग इडिया’ के सम्पादककी हैमियतसे कही है। उस हालतमे तो वह मुझे आसानीसे दिखा दी जा सकती है। परन्तु मैंने जो-कुछ कहा या लिखा होगा, वह तो इतना ही हो सकता है कि यदि मैं लोगोंको अहिंसापूर्वक राजी कर सकूँ तो मैं उनको इस बातपर राजी करना चाहूँगा कि वे बकरोकी भी उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार मैं चाहूँगा कि वे गायकी करे। जैसा कि मैं इन पृष्ठोमे पहले लिख चुका हूँ, मेरे लिए मनुष्यसे नीचेकी श्रेणीके प्राणियोंमें गाय सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्यसे नीचेकी श्रेणीके सभी प्रकारके प्राणियोंकी ओरमे वह सबसे श्रेष्ठ प्राणी, मनुष्यसे उनके प्रति न्याय करनेकी मूक प्रार्थना कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वह अपनी कातर आँखोसे (पाठक उन आँखोकी ओर उसी सवेदनासे देखें जिस सवेदनासे मैं देखता हूँ) कह रही हो कि “तुम हमें मार डालने और हमारा गोश्त खाने या दूसरी तरहसे हमारे साथ बुरा बरनाव करनेके लिए नहीं, बल्कि हमारे मित्र और सरक्षक बननेके लिए हमारे ऊपर तैनात किये गये हो।”

शाबाश, दिल्ली !

तो आखिर हिन्दू-मुस्लिम तनावके सम्बन्धमें दिल्लीने ही सबसे आगे बढ़कर पंच-फैसला बोर्ड सगठित किया। सिर्फ दो साल पहले हर आदमीको दिल्लीमे हिन्दू-मुस्लिम एकता पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देती थी। हकीम साहब वहाँ बेताजके बादशाह थे और स्वामी श्रद्धानन्दकी स्थिति ऐसी थी कि वे जुम्मा मस्जिदमे मुसलमानोके सामने खड़े होकर भाषण कर सकते थे। वेशक, यदि हिन्दू और मुसलमान मिल-जुलकर प्रयत्न करे तो उनमें इतनी क्षमता है कि वे दिल्लीमे दोनो जातियोके बीच स्थायी रूपसे शान्ति स्थापित कर सकते हैं। यदि दिल्ली-जैसा केन्द्रस्थ स्थान ऐसी साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित कर ले तो मुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं कि

दूसरे स्थान भी उसका अनुकरण करेंगे। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि पाठकोके “ज्ञान-वर्धन” के लिए मैं दिल्लीसे प्राप्त उस सारे घातक साहित्यको प्रकाशित करूँ, जिसमें दोनों पक्षोंने एक-दूसरेका बहुत ही विकृत चित्र प्रस्तुत किया है। लेकिन पाठक इस बातके प्रति आश्वस्त रहे कि मैंने अपने वक्तव्यमें जो-कुछ कहा है, वह सब उस साहित्यमें मिल जायेंगा। यदि सम्बन्धित पक्ष इतना-भर कर दे कि अपने-अपने आरोप बोर्डके सामने पेश कर दे और उनके बारेमें बोर्डका कोई अधिकृत निर्णय प्राप्त कर ले तो यह एक बहुत बड़ी नियामत साबित होगी।

सिखोका आत्मसंयम

बहुत ही गम्भीर उत्तेजनाके बावजूद कलकत्तेके सिखोंने जिस आश्चर्यजनक आत्म-संयमका परिचय दिया, उसके लिए वे जनताकी हार्दिक बधाईके पात्र हैं। शोरगुल मचाती हुई शैकालु भीड़ने सर्वथा निराधार शकाओके वशीभूत होकर कलकत्तेमें कुछ सिखोकी निर्मम हत्या भी कर दी थी। सभी स्थानोंके सिखोंमें इतनी क्षमता है कि वे अपनी रक्षा आप कर सकते हैं और अगर चाहे तो बदला भी ले सकते हैं। लेकिन इस अवसरपर वे बिल्कुल शान्त रहे। वे बहादुर हैं, इसलिए उन्होंने महसूस कर लिया कि इस शरारतके पीछे कोई जातिगत विद्वेष नहीं है। आँख मूंदकर किसी बातका सहज ही विश्वास कर लेनेकी प्रवृत्तिसे ग्रस्त भीड़ने किसी और जाति-पर शका हो जानेपर भी उतनी ही लापरवाहीसे उसके सदस्योंकी भी हत्या कर दी होती। परीक्षा और उत्तेजनाके अवसरपर कलकत्तेके सिखोंने सही आचरणका एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

अधिकारियोंकी ढील

पाठकोको स्मरण होगा कि नाभा राज्यके प्रशासकने मुझे जो जवाब दिया था, उसको देखनेके बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरूने उन्हें एक पत्र लिखकर उनके इस कथनका खण्डन किया था कि उनकी तथा आचार्य गिडवानी आदि उनके साथियोंकी रिहाई कुछ शर्तोंपर हुई थी। यह पत्र गत २४ मईको भेजा गया था। अब तक उसका जवाब न पाकर पण्डित नेहरूने १९ जूनको याददिहानीके तौरपर एक दूसरा पत्र लिखा है। वह नीचे दिया जा रहा है

२४ मईको मैंने आपको रजिस्ट्रीसे एक पत्र भेजा था, जिसमें मैंने आपसे यह अनुरोध किया था कि आचार्य गिडवानी और श्री के० सन्तानम् तथा मेरी सजाको रद्द करनेके आदेशकी और यदि उस समय हम लोगोंके बारेमें कोई और आदेश जारी किया गया हो तो उसकी भी प्रतियाँ मुझे भेज दी जायें। अबतक न मुझे पत्रका कोई उत्तर मिला है और न आदेशोंकी प्रतियाँ ही।

मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि ‘यंग इंडिया’ के सम्पादक महोदय-को आपने अपना इस आशयका जो वक्तव्य भेजा है कि आचार्य गिडवानी,

श्री सन्तानम् और मैं कुछ शर्तोंपर रिहा किये गये थे, वह बिलकुल गलत है और उन आदेशोंका तथा दूसरे कागज-पत्रोंका मुलाहिजा करनेसे आपको भी इस बातका यकीन हो गया होगा। मुझे भरोसा है कि इस बातका यकीन हो जानेसे आप पिछले वक्तव्यको शीघ्र दुरुस्त करेंगे और इस बातको साफ कर देंगे कि आचार्य गिडवानी और सन्तानम्की तथा मेरी रिहाई बिना किसी शर्तके हुई थी। इसलिए आचार्य गिडवानीको फिरसे मुकदमा चलाये बिना और सजा दिये बगैर कोई शर्त तोड़नेके कथित अपराधपर जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि शर्त रखी ही नहीं गई थी।

मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूँ कि आप सजा रद्द करनेवाले आदेशकी एक नकल मुझे भेज दें। मैं आपसे यह भी साफ-साफ जान लेना चाहता हूँ कि क्या नाभा राज्यकी हदमें मुझे प्रवेश करनेकी मनाही है और अगर है तो किस आदेशके मुताबिक। अभी फिलहाल तो नाभा जानेका मेरा कोई इरादा नहीं है, पर अगर मेरी इच्छा वहाँ जानेकी हो गई तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा स्वागत वहाँ किस तरह किया जायेगा।

हमें आशा करनी चाहिए कि ५० जवाहरलाल नेहरूके इस सीधे सवालका उत्तर मिलनेमें अब और देर न होगी। अमूमन अधिकारीगण लोगोंकी पूछताछका जवाब देनेमें देजा देरी करते हैं — खासकर उस हालतमें जब ऐसी पूछताछ परेशानी पैदा करनेवाली होती है। अगर इसका जवाब न मिला या असन्तोषजनक ही मिला तो वैसी हालतमें सम्भव है कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू और श्री सन्तानम् कार्यसमितिसे इन बातकी इजाजत चाहे कि उन्हें वहाँ जाकर गिरफ्तार होने दिया जाये। अपने एक माथीके प्रति कर्तव्यके खयालमें भी ऐसा करना आवश्यक हो सकता है। पण्डित नेहरूके पत्रके आखिरी हिस्सेमें तो स्पष्टतः उनकी तरफसे ऐसी चुनौतीकी भनक मिलती है। यह बात कुछ समझमें आने लायक नहीं है कि जब आचार्य गिडवानीके जेतो हत्या-काण्डके अवसरपर नाभा राज्यमें प्रवेश करते समय सविनय अवज्ञासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं था तब उन्हें जेलमें क्यों रखा जाये। उन्होंने केवल मानव धर्मकी भावनामें प्रेरित होकर ऐसा किया था और इसके लिए श्री जिमड-जैसे निष्पक्ष व्यक्तिकी गवाही मौजूद है।

नगरपालिकाएँ

एक स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री लिखते हैं

आपने लोगोंसे इन (सरकारी) सस्याओसे अलग रहनेका आग्रह तो किया है किन्तु आपने उन लोगोंके बारेमें कुछ भी नहीं कहा जिन्होंने जिला बोर्डों और नगरपालिकाओपर कब्जा कर रखा है। मैं जानता हूँ कि अपरिवर्तन-वादियोंमें भी बहुत-से ऐसे लोग हैं जो अब भी यही मानते हैं कि उनके जिला बोर्डों और अर्ध-सरकारी सस्याओमें जानेसे असहयोगके सिद्धान्तमें कोई

खलल नहीं पहुँचता। क्या उन्हें सरकारी नियन्त्रणमें काम नहीं करना पड़ता? क्या वे शिक्षा-प्रणाली या स्वास्थ्य-सफाईके क्षेत्रमें किसी प्रकारका कारगर परिवर्तन करा सकते हैं?

जहाँतक कांग्रेसके प्रस्तावोका सम्बन्ध है, कांग्रेसके सदस्योंके लिए उन संस्थाओंमें जाने और पदाधिकारी बननेतक का मार्ग खुला हुआ है। सच तो यह है कि वादके एक प्रस्तावके अनुसार कांग्रेस जनोसे इन संस्थाओंपर कब्जा करनेको भी कहा गया है। सरकारके नियन्त्रणमें होनेके कारण सिद्धान्ततः तो ये संस्थाएँ सरकारी संस्थाओंकी श्रेणीमें ही आती हैं। किन्तु हमारे असहयोगका स्वरूप विशिष्ट है और वह केवल उन खास संस्थाओंसे ही सम्बन्धित है जिनके पीछे हमारा नैतिक बल तोड़नेका उद्देश्य ही प्रधान है और जो सरकारकी प्रतिष्ठाको कायम रखनेमें सबसे ज्यादा सहायक हैं। इसलिए जिन सरकारी संस्थाओंका कांग्रेसने स्पष्ट रूपसे बहिष्कार नहीं किया है, उनके सम्बन्धमें सबसे अच्छी योजना उनको इस कसौटीपर कसना ही है कि उनसे रचनात्मक कार्यक्रममें कितनी सहायता मिलती है। यदि उनसे उस कार्यक्रममें बाधा पहुँचती है तो मेरी स्पष्ट राय है कि कांग्रेसजनोको वे संस्थाएँ छोड़ देनी चाहिए। मेरे पास कई स्थानोंसे ऐसे पत्र आये हैं जिनमें गिकायत की गई है कि कांग्रेसजनोके नगरपालिकाओं और जिला बोर्डोंमें प्रवेश करनेके कारण समस्त रचनात्मक कार्य ठप हो गये और कुछ स्थानोंमें तो कांग्रेसजन ही एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार बनकर खड़े हुए थे। इसमें शक नहीं कि जहाँ-कहीं ऐसी परिस्थिति हो, वहाँ कांग्रेसजनोको अलग ही रहना चाहिए। कांग्रेसजनोका आपसमें एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार होना तो मेरी समझमें ही नहीं आता। कांग्रेसजन एक अनुशासनमें बँधे हुए हैं और केवल वही कांग्रेसजन चुनावोंमें उम्मीदवार हो सकते हैं, जिन्हें सम्बन्धित कांग्रेस कमेटी उसके लिए चुने। जहाँतक (प्राथमिक) शिक्षा और स्वास्थ्य-सफाईपर नियन्त्रण कर सकनेका प्रश्न है, आम तौरसे यह कहा जा सकता है कि उन मामलोंमें नगर-पालिकाओंको बहुत-कुछ अधिकार है। बहरहाल, चूँकि नगरपालिकाएँ ज्यादातर चुने हुए प्रतिनिधियोंकी संस्थाएँ हैं, इसलिए उचित अवसर आनेपर उनके जरिये सविनय अवज्ञाकी काफी गुजाडश है।

खतरनाक रिवाज

(१२ जूनके) 'हिन्दू' में मैंने अभी एक विवरण पढ़ा, उसे मेरे साथ हुई भेटका विवरण बताया गया है। मुझे एक सज्जनके साथ बहुत देर तक बातचीत करनेकी बात याद पड़ती है, पर मुझे यह जरा भी खयाल नहीं था कि वे भेटकर्ताके रूपमें आये हैं। मैंने समझा कि उनके मनमें कुछ वास्तविक शकाएँ हैं और उनका वे समाधान कराना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उनकी ओर बहुत ध्यान नहीं दिया और धीरजके साथ उनके तमाम सवालोकें जवाब दिये। चूँकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम था, अतएव साधारणतया उन्हें भेट देनेसे मैंने जरूर इनकार कर दिया होता और इतनी लम्बी भेट तो कभी न देता। मेरे पास छिपानेकी कोई बात नहीं है। अगर लोगोको मुझसे या मेरी निस्वत कोई बात मालूम हो जाये और वे उसे प्रकाशित करना चाहें

तो उसके लिए वे पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन कोई मेरी बातोंको गलत रूपमें पेश करे, यह चीज निश्चय ही मुझे नापसन्द है। अगर वे छापनेके पहले मुझे दिखा दे तो मुझे कोई एतराज न हो। तथाकथित भेटका छपा हुआ विवरण, मैंने जो-कुछ कहा उसका विवृत रूप है। मिसालके तौरपर उसमें कहा गया है कि मैंने “हर मुसलमानको लफगा” बताया है। मैंने तो कभी सपनेमें भी यह खयाल न किया होगा कि हर मुसलमान लफगा है। मैं हकीम साहबको लफगा नहीं मानता, और हकीम साहब ही क्यों, मैं अपने इतने सारे मुसलमान दोस्तोंमें से किसीको भी लफगा नहीं मानता। मैं बितने ही उद्दण्ड मुसलमानोंको जानता हूँ, लेकिन ऐसा याद नहीं आता कि लफगा शब्दका जो स्वीकृत अर्थ है उस अर्थको चरितार्थ करनेवाले किसी लफगे मुसलमानसे मैं मिला होऊँ। और वैसे मैं हर मुसलमानको उद्दण्ड भी नहीं समझता। मुझपर यह कहनेका डलजाम लगाया गया है कि “सरकार अभी तो मेरी उतनी परवाह नहीं कर रही है, पर ज्यों ही मैंने देशमें छ महीनेका एक दौरा किया कि उसकी रूह कांप उठेगी।” अब इनपर मेरा कहना यह है कि एक ओर जहाँ बड़े अभिमानके साथ मैं यह मानता हूँ कि सरकार कभी मेरी बातों और कामोंको उदासीनताकी दृष्टिमें नहीं देखती और वहीं दूसरी ओर मुझमें इतनी विनम्रता है कि मैं ऐसा न मानूँ कि मेरे किसी दोरेसे उसकी रूह कांप उठेगी। हाँ, अगर किसीकी भी कोशिशमें सच्ची हिन्दू-मुस्लिम-एकता कायम हो जाये तो उसकी रूह जरूर कांप उठेगी। मुलाकात करनेवाले मज्जनने एक खदर कार्यकर्ताकी धोखेवाजीकी भी चर्चा की है। यह तो किसीके मौज्यका सरामर दुरुपयोग करना है। बात यह हुई कि मैंने उन्हें उस बातचीतके दौरान मौजूद रहने दिया जो मैं अपने कुछ साथी कार्यकर्ताओंसे कर रहा था। उस दौरान किसी कथित धोखेवाजीकी भी चर्चा हुई थी। मुझे अवतक पता नहीं चला है कि दरअसल ऐसी कोई धोखेवाजी कही की भी गई थी या नहीं। मैंने यहाँ कुछ जबरदस्त गलतबयानियोंके नमूने सामने रखे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि “मुलाकाती सज्जन” ने सदाशयतासे ही ये बातें लिखी हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारीको न समझकर काम करनेवाले ऐसे सदाशय मित्र दुराशय प्रतिपक्षियोंसे भी ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अतएव जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जबतक मैं एक जिम्मेदारी सँभाले हुआ हूँ, तबतक वे मुझपर मेहरबानी रखे रहे। मेरे इस जिम्मेदारीसे मुक्त हो जानेपर वे मेरे लेखों और कार्योंके सम्बन्धमें जैसा चाहें वैसा करें। मेरी मुलाकात या बातचीतका विवरण पढ़नेवाले लोगोंसे भी मेरा निवेदन है कि वे तबतक उन्हें विश्वसनीय न मानें जबतक उन्हें मैंने प्रमाणित न कर दिया हो।

मशीन-कताई बनाम हाथ-कताई

एक मित्रने जो किसी समय चरखेके बड़े भारी समर्थक थे नीचे लिखे आशयका पत्र भेजा है।

आपकी यह [चरखा सम्बन्धी] हलचल फिजूल है। आप ‘यग इडिया’ और ‘नवजीवन’में पुरानी और वासी दातें भरनेमें अपने शरीर और मनको

शक्ति क्यों खर्च कर रहे हैं? मुझे उनको पढ़नेमें सार दिखाई नहीं देता? मैंने अनुभवसे देखा है कि चरखा किसी कामका नहीं है। लोगोने उत्साहकी पहली लहरमें जो चरखे खरीदे, वे अब पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। उनसे कोई काम नहीं बननेका।

मैं आपका ध्यान एक दूसरी बातकी ओर दिलाना चाहता हूँ, जो उससे बेहतर है। हाथ-कताईकी जगह मशीन-कताई शुरू कर दीजिए। हर एक ताल्लुकेमें एक कताई कारखाना खोल दिया जाये और उसका मुनाफा राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाये। कारखानोंको सिर्फ देशभक्त लोग ही चलायें; अपने लाभके लिए नहीं, बल्कि देश-प्रेमसे प्रेरित होकर। सूत सिर्फ मुकामी दुनकरोंमें ही बाँटा जाये। जो कपड़ा तैयार हो, वह उसी ताल्लुकेमें रहे। इससे समय और किरायेकी फिजूलखर्ची बच जायेगी। आप यदि पहले एक ताल्लुकेमें इसकी आजमाइश करें तो वह देशकी बड़ी सेवा होगी।

यह दलील ऊपरसे अच्छी दिखाई देती है और ऐसे आदमीकी तरफसे पेश की गई है, जिन्होंने अपने ढंगसे चरखेको आजमाकर देखा है, इसलिए मैं उन लोगोके लिए, जो इसी किस्मके विचार रखते हो, इस दलीलकी जाँच करना चाहता हूँ। पाठकोको यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि यह तजवीज उतनी ही पुरानी है जितना कि खादी-आन्दोलन। कहावतके खोटे सिक्केकी तरह वह फिर-फिर कर वापस आती है।

यह मित्र इस मूलभूत सत्यको भूल गये हैं कि चरखेके द्वारा उन करोड़ो लोगोको एक काम और उसके जरिये कुछ आमदनी मिल जाती है, जिनको फाकाकशीसे बचनेके लिए अतिरिक्त आमदनीकी जरूरत है। हर घरमें करघा रखना नामुमकिन है। हर गाँवमें एक करघा और हर घरमें एक चरखा, यह नियम होना चाहिए। यदि हर एक ताल्लुकेमें एक कताईका कारखाना खड़ा करे तो इसका नतीजा यही होगा कि मुट्ठी-भर लोगो द्वारा बहुतसे लोगोके शोपणको राष्ट्रीय रूप मिल जायेगा। ताल्लुका-मिलोमें सब लोगोको काम नहीं मिल सकता। इसके अलावा हमको कमसे-कम २,००० ताल्लुकोके लिए मशीने बाहरसे मँगानी होगी। फिर, लोगोको उनकी व्यवस्था और कामकी तालीम देकर विशेषज्ञ बनाना होगा। कल-कारखाने घास-पातकी तरह अपने-आप हर जगह नहीं फैल सकते, पर चरखे फैल सकते हैं। चरखेकी नाकामयाबीका असर किसीपर नहीं होता, परन्तु एक ताल्लुकेके कारखानेकी असफलतासे उस ताल्लुकेके लोगोपर मुसीबत आ जायेगी। मेरी रायमें इन मित्रकी बात विलकुल अव्यावहारिक है। फिर भी मैंने उनसे कहा है कि अगर इसपर उनकी श्रद्धा हो तो वे इसे आजमाकर देखें। मुझे तो अपनी ही नाव खेनी है, क्योंकि दूसरी कोई चीज मुझे आकर्षित नहीं करती। मेरे लिए तो चरखेका निराला ही जादू है।

हो सकता है कि मैं इतना जड़ होऊँ कि मुझे उसकी असफलता नजर ही नहीं आती। वैसे यह बात नहीं कि यदि कोई मुझे मेरी गलती दिखा सके तो मैं उसे देखनेको तैयार नहीं हूँ।

जिस दिन मुझे इन मित्रका पत्र मिला उसी दिन मुझे एक दूसरे मित्रका भी पत्र मिला, जिसमें वे कहते हैं कि उन्हें कल-कारखानेका अनुभव दस वरससे है। उन्होंने मशीन-कताई और हाथ-बुनाईको आजमाकर देखा है और अब वे हाथ-कताई और हाथ-बुनाईके रोजगारमें लगे हुए हैं। वे कहते हैं कि यदि हमे अपने आर्थिक कष्टोंसे छुटकारा दिलानेकी शक्ति किसी चीजमें है तो वह हाथ-कताई और हाथ-बुनाईमें ही है। वे आखिर दम तक यह कहते रहनेके लिए तैयार हैं कि यही हमारी आर्थिक दुरवस्थाका हल है। मैं यह अनुभव यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि लोग इसे भी आजमाकर देखें। अभी तो सारा प्रयोग ही इतनी प्रारम्भिक अवस्थामें है कि उसपर कोई मुस्तकिल राय कायम नहीं की जा सकती, परन्तु इतनी बात तो साफ है कि चरखा ही आज बहुतेरे गरीब घरोंमें राहत देनेका जरिया बन रहा है और दूसरी कोई चीज उसकी जगह नहीं ले सकती। और निम्नलिखित उक्ति चरखेके लिए जितनी सचाईके साथ कही जा सकती है, उतनी किसी दूसरी चीजके लिए नहीं

“इसपर किया हुआ श्रम व्यर्थ नहीं जाता और इसमें निराशाके लिए स्थान नहीं है। इसका स्वल्प भी महान् सकटोंसे बचा सकता है।”

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, २६-६-१९२४

१६०. भाषण : अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमें'

अहमदाबाद

२७ जून, १९२४

अध्यक्षने पण्डित मोतीलाल नेहरू द्वारा नियमका प्रश्न उठाये जानेपर श्री गांधीसे उसका स्पष्टीकरण करनेके लिए कहा। श्री गांधी हिन्दीमें बोले।^१ उन्होंने

१. गांधीजीने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी २७ जूनसे लेकर २९ जून तककी बैठकमें चार प्रस्ताव पेश किये थे। उनके द्वारा पहला प्रस्ताव पेश किये जानेपर पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्री चित्तरंजन-दासने प्रस्तावका विचारार्थ पेश किया जाना ही नियमके विरुद्ध बतलाया। श्री दासका कहना था कि धारा २१ के अन्तर्गत केवल नये विषयपर ही विचार किया जा सकता है। जबतक कोई नया प्रश्न नहीं उठाया जाता तबतक कांग्रेस अपने नियम बनानेके अधिकारोंका उपयोग कर सकती है। धारा ३१ के अन्तर्गत कताईको अनिवार्य बनानेका यह प्रस्ताव वैध नहीं हो सकता, क्योंकि इससे निर्वाचकोंके अपना प्रतिनिधि चुननेके मूल अधिकारका उल्लंघन होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावसे पदेन सदस्योंपर, जैसे भूतपूर्व अध्यक्षोंपर, अनुचित प्रहार होता है और उन्हें जो सवैधानिक अधिकार इस समय उपलब्ध हैं, उनसे वे वंचित होते हैं। गांधीजीके भाषणके विवरण अ० प्रे० ऑफ इंडियाके सवाददाता तथा हिन्दूके विशेष सवाददाताने प्रस्तुत किये गये थे। यह विवरण उन दोनोंके आधारपर तैयार किया गया है। प्रस्तावके लिए देखिए, “अग्नि परीक्षा”, १९-६-१९२४।

२. मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। यहाँ अंग्रेजीसे अनुवाद दिया गया है।

कहा कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस संविधानसे बाहर नहीं जा रहा हूँ। धारा २१ और ३१में, जिनका आश्रय पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा श्री दास ले रहे हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं। मेरे विचारमें इससे शर्तोंका उल्लंघन नहीं होता। मैं यह मानता हूँ कि जब कांग्रेसका अधिवेशन नहीं हो रहा होता तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको पूरे अधिकार प्राप्त रहते हैं। मेरे प्रस्तावोंसे चुनावका अधिकार सीमित नहीं होता, उनमें तो निर्वाचकोंको केवल आवश्यक कार्रवाई करनेकी सलाह दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि इस तरहके नियम, जिनमें सदस्योंसे कांग्रेसके कार्यक्रम-पर सुचारु रूपमें अमल करानेकी व्यवस्था हो, बनानेका पूरा अधिकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको ही है। निश्चय ही निर्वाचकोंको अपना प्रतिनिधि चुननेका निर्वाध और पूरा अधिकार है। किन्तु वे एक बार चुनाव हो जानेपर अपने प्रतिनिधियोंके आचरणपर किसी प्रकार भी नियन्त्रण नहीं रख सकते। केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही ऐसा कर सकती है। निस्सन्देह इस कमेटीका यह कर्त्तव्य है कि वह कोकानाडामें पास किये गये कांग्रेसके प्रस्तावोंपर अमल करानेकी दिशामें आने-वाली सभी रुकावटोंको दूर करे। इन प्रस्तावोंमें असहयोग कार्यक्रमको पूर्णरूपसे स्वीकार किया गया है और उनसे कार्य करनेकी पद्धतिका सुचारु संचालन सुनिश्चित हो जाता है। यदि यह दलील दी जाये कि प्रान्तीय कमेटियोंको सदस्यताकी शर्तें लगानेके उद्देश्यसे अपने नियम स्वयं बनानेका अधिकार है तो इसीसे यह अर्थ निकलता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भी, जो सारी सत्ताका मूल स्रोत है, अपनी सदस्यतापर शर्तें लगानेका वैसा ही अधिकार है।^१

श्री गांधीने भाषण जारी रखते हुए कहा कि एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है। कांग्रेसने कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। अब अ० भा० कांग्रेस कमेटीको उनपर अमल कराना है। भूतपूर्व अध्यक्षोंके वारेमें मेरा कहना है कि उन्हें भी सलाह तो दी जा सकती है। यदि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ अपने नियम आप बनायें तो अ० भा० कांग्रेस कमेटीको अपने नियम बनानेका और भी विशेष और विस्तृत अधिकार है। इसलिए मेरे प्रस्ताव किसी भी प्रकार नियम-विरुद्ध नहीं हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-६-१९२४

१६१ पत्र : एक शोकाकुल पिताको

२८ जून, १९२४

प्रिय मित्र,

मेरे पुत्रको लिये गये जॉर्ज जॉर्जेफके पत्रमे मालूम हुआ कि ऐसे समय जब आराम बहादुर बेटा कृष्णनामी जेठमें है, आपकी बेटी नहीं रही। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आका एक लड़का पागल है। चार पुत्रोंका पिता होनेके कारण मैं इस मोराबन्सामें आपकी दशाको समझ सकता हूँ। ईश्वरमें हमारा विश्वास केवल तभी भिन्न होता है जब हम उन प्रार्थनाओंको सहन करनेमें समर्थ बनते हैं, शोकको मोन होकर नहना हमारे विश्वासका दृढतर प्रमाण प्रस्तुत करता है। ईश्वर आपको उनके लिए आवश्यक वर दे। जब मैं आफ्रिकी जेलोंमें तमिल सीप्य रहा था, तब मैंने तमिलकी यह सुन्दर लांकोक्ति पढ़ी थी, "जो अगहाय है, उनका एकमात्र महायुक्त ईश्वर ही होता है।" मैं तमिल लगभग भूल गया हूँ, किन्तु इस कहावतकी मधुर ध्वनि मेरे कानोंमें आज भी गूँज रही है। इनसे मुझे अक्सर बल मिलता है। ईश्वर करे उसने आपको भी बल मिले।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्नेजी पत्र (जी० एन० ६८३३) की फोटो-नकलसे।

१६२. भाषण : अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें

अहमदाबाद
२८ जून, १९२४

भाइयो,

मैंने अपने उत्तरदायित्वको भली भाँति समझकर ही इन प्रस्तावोंका मसविदा तैयार करके यहाँ आपके सामने उन्हें पेश करनेकी जिम्मेदारी ली है। सौभाग्यसे अथवा दुर्भाग्यसे मैं कार्यकारिणी समितिके सदस्योंमेंसे अधिकांश लोगोंको इन प्रस्तावोंके पक्षमें तैयार कर सका हूँ, मुझे जो-कुछ कहना था उसके विषयमें मैं 'यंग इंडिया' में लगभग सभी कुछ लिख चुका हूँ। इसलिए अब इन प्रस्तावोंको पेश करते समय मेरे पास कहनेके लिए कुछ विशेष नहीं बचा है। यह बात मेरे ध्यानमें है कि मैं जिन प्रस्तावोंको पेश करने जा रहा हूँ उनके सम्बन्धमें लोगोंमें भारी

१ गांधीजीने पदार्पर तमिल लिपिमें लिखा है 'दिककट्टुर्कु दैवमे तुणै'।

२ जिमकी बैठक २६ जूनको हुई थी।

मतभेद उठ खड़ा हुआ है और परस्पर बहुत अधिक कटुता उत्पन्न हो गई है। इतना ही नहीं इन मतभेदोंको लेकर आजतक के साथी हमसे बिछुड़ जाये, इस बातकी नौबत आ सकती है। और मैं इस सम्भावनासे बेखबर नहीं हूँ। मैंने यहाँ “साथी” शब्दका प्रयोग जान-बूझकर किया है, क्योंकि “मित्रता” एक ऐसी डोरी है जिसे चाहे जितना खींचे वह कभी टूटती नहीं। उसका यही स्वभाव है। और मैं यह बताये देता हूँ कि देशबन्धु^१, पण्डित मोतीलाल, मौलाना आजाद और अन्य अनेक लोग आज भले ही मेरे विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देते हो, लेकिन इससे हमारे बीच मित्रताका जो सम्बन्ध है वह कभी टूटनेवाला नहीं है। जिस मनुष्यको सार्वजनिक जीवनमें भाग लेना है उसे समय आनेपर अपने निकटतम मित्रोंसे अलग होने और नये साथियोंकी तलाश करनी पड़ सकती है। ऐसा प्रसंग उपस्थित होनेपर उसका सामना नम्रतासे परन्तु दृढतापूर्वक करना चाहिए। मालवीयजी और मैं दोनों विरोधी दलोंमें हैं, लेकिन इससे कोई यह नहीं कह सकता कि हमारी मित्रतामें कभी कोई कमी आई है।

मतभेद होनेपर दो मित्रोंमें परस्पर मैत्री भी अवश्य टूट जानी चाहिए — ऐसा मानना तो गम्भीर भूल है। हाँ, इससे एक साथ मिलकर काम करनेका सुयोग अवश्य खतम हो जाता है, फिर भी हमारे साथके बारेमें चाहे कुछ भी कहा जाये, इतिहास इस बातकी साक्षी अवश्य देगा कि हमारी मित्रता जैसी थी वैसी ही अखण्डित रही है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इन प्रस्तावोंपर इस तरहकी भावना मनमें रखकर ही विचार करें। देशमें जैसी स्थिति है मुझे उसकी झाँकी कल मिली। मैंने कई वर्षोंतक वकालत की है और मेरा अनुभव है कि लोग जब एक बार किसी मुद्दे पर अपनी राय कायम कर लेते हैं तब उसके विरोध अथवा समर्थनमें तरह-तरहकी कानूनी बारीकियाँ ढँढ निकालनेमें दिक्कत नहीं पड़ती और इसी कारण मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने प्रस्तावोंके विधि-सम्मत होनेके पक्षमें जो दलीले दी हैं यदि वे भी मेरे तत्सम्बन्धी दृष्टिकोणसे रंगी हुई हो तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात न होगी। मैं यह स्वीकार करनेके लिए भी तैयार हूँ कि मुझसे मतभेद रखनेवाले सज्जन, जो मेरे इन प्रस्तावोंको कांग्रेसके सविधानके नियमोंका उल्लंघन करनेवाला मानते हैं और इसलिए उन्हें अवैध कहते हैं, वे प्रामाणिक रूपसे ऐसा मानते हैं।

श्री श्रीनिवास आयरगार^२ और मेरे बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। हमारे बीच निकटतम मैत्रीका नाता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उन्होंने आज सुबह मेरे पास आकर मुझसे पूछा, “आपने कही यह तो नहीं कहा है, यदि दोनों पक्षोंके मत समान आये तो मैं कांग्रेससे निकल जाऊँगा?” मैंने यह बात कही तो है, तथापि मैं इन प्रस्तावोंको पेश करनेका आग्रह रखता हूँ। इसका कारण यह है कि मैं, आप और सारा देश इस समय कहाँ है — मैं यह बात जान लेनेके लिए उत्सुक हूँ। यदि मैं यह देखूँ कि इससे झगडा-फसाद ही बढ़ेगा और कड़वाहटके अलावा कुछ हाथ नहीं

१. चित्तरंजन दाम।

२. मद्रासके वकील और कांग्रेसी कार्यकर्ता, १९२६ में गोहाटी कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष।

लगेगा और मेरे पक्षने भी मेरे प्रति व्यक्तिगत वफादारीके कारण ही मेरे पक्षमें मत दिये हैं तो मैं कांग्रेससे अपना सम्बन्ध तोड़ लूंगा।

मेरी स्थिति विषम है। आज देश मुझसे नेतृत्वकी आशा रखता है। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं कुछ निश्चित शर्तोंपर ही नेतृत्व कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जरूरतके साधनों और उपकरणोंकी खोज करनी होगी। इसीलिए मैंने आज देशमें मतभेद उत्पन्न होने और प्रियसे-प्रिय मित्रोंसे जुदा होनेकी जोखिम उठाकर भी इन प्रस्तावोंको पेश किया है।

लेकिन आज जो स्थिति है उसमें मेरी अक्ल काम नहीं करती। इसलिए आपको या तो किसी दूसरे नेताकी तलाश करनी होगी या नेतृत्वकी मेरी शर्तें स्वीकार करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिना किसी प्रयोजनके कोई भी व्यक्ति जान-बूझकर विधि-सम्मत सविधानका उल्लंघन नहीं करना चाहता। मैंने तीसरे प्रस्ताव' में उल्लंघन किया है। मैंने कहा है कि कोई सविधान तभीतक अच्छा कहा जा सकता है जबतक वह हमें आगे बढ़नेमें मदद दे। जब वह हमें पीछे खींच रखने अथवा कायर बनानेमें कारणीभूत होता जान पड़े तब हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यह सच है कि यदि कांग्रेस प्राणवान् सस्था है तो वह आपको सविधानका ऐसा उल्लंघन करनेपर दण्ड देगी। मैं तो कहता हूँ कि यदि कांग्रेस दण्डित करे और हमें निकाल बाहर करे तो हममें वहाँसे निकल जाने और अधिक अच्छे सेवकोंके लिए जगह खाली करनेकी हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यदि हम यह मानते हो कि हम वर्तमान सविधानको रौंदे बिना और आगे बढ़े बिना स्वराज्यको निकट नहीं ला सकेंगे तो सविधानको ताकपर रखना और उसका उल्लंघन करना हमारा पवित्र कर्तव्य हो जाता है। ऐसा होनेपर भी जब मैंने देखा कि कार्यकारिणी समिति मेरे प्रस्तावोंको अपनी सिफारिशके रूपमें अ० भा० का० कमेटीके आगे रखनेके लिए तैयार है तब मैंने अपने तीसरे प्रस्तावमें कुछ परिवर्तन कर दिये।

मैं आज सुबह तीन बजेसे अपने मनमें सोच रहा हूँ कि इस अवसरपर मेरा धर्म क्या है। मैंने चारों ओरसे विचार करके देखा। पण्डितजीके मेरे विरुद्ध कानूनी आपत्ति सम्बन्धी प्रस्तावपर प्राप्त मतोंसे पता चलता है कि बगलको छोड़कर अधिकतर प्रान्त इस तरहके कार्यक्रमको स्वीकार करनेके पक्षमें हैं। वस्तुतः देखा जाये तो कलका मतदान परिस्थितिका सच्चा चित्र उपस्थित करता है। यदि यह अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी मन स्थितिका सच्चा परिचायक हो तो मेरा इस निर्णयपर पहुँचना उचित ही हुआ है कि अधिकांश प्रान्त इन प्रस्तावोंके पक्षमें हैं। इसलिए मैंने सभी प्रान्तोंके एकमत होनेकी सम्भावनापर विचार किया। खादी कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। इसलिए नहीं कि हम खादी पहनने लगे हैं, बल्कि इसलिए कि खादीने हमारे जीवनमें एक ऐसी वस्तुके प्रतीकके रूपमें प्रवेश किया है जिसे हम किसी अन्य तरीकेसे नहीं पा सकते हैं। इस समय अकेली खादी ही हमें एक सूत्रमें बाँध सकती है। इसके द्वारा

ही हम देशके आम लोगोके साथ निकटताका सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। आप विधान परिषदो अथवा अदालतोमे जाकर देशको सूत्रबद्ध नहीं कर सकेगे।

अभी कल ही एक देशी मजिस्ट्रेटने एक नौजवान असहयोगीको^१ जेल भेजा है। जो सरकार हमें कुचल डालना चाहती है मैं तो उसके दमनकी कुछ भी परवाह न करनेवाले हजारो नौजवानोको कटिबद्ध खड़ा देखना चाहता हूँ। मैं तो मातृभूमिकी वेदीपर दस हजार प्रागजी-जैसे युवकोकी आहुति देनेके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सरकारकी अदालतोकी ऐसी अवमानना करना हम लोगोके लिए जरूरी हो गया है। मैं बिना किसी सकोचके कहना चाहता हूँ कि यदि हम ऐसा कर सके तो इस नौकरशाहीके लिए लोगोकी भावनाओको इस प्रकार गर्वपूर्वक कुचलना असम्भव हो जाये। मुझे लगता है, हमें सरकारको यह दिखा देनेकी जरूरत है कि वह हमको कुचल नहीं सकती और कुचलनेकी हिम्मत भी नहीं कर सकती।

पण्डितजी^२ स्वयं भी जानते हैं कि अकेली विधान परिषदे स्वराज्य दिलानेके लिए पर्याप्त नहीं है। पण्डितजीके मतानुसार विधान परिषदे सब-कुछ नहीं है। वे भी चाहते हैं कि सारा देश उनके पीछे रहे। वे चाहते हैं कि सविनय अवज्ञाके उत्साहसे उद्वेलित जनसमुदाय उनके पीछे चले ताकि वे अपने विधान परिषदोके कार्यको प्रभावकारी बना सके। मैं कहता हूँ कि इस सम्बन्धमे उनका विधान परिषदोमे किया गया कार्य कुछ अधिक लाभप्रद नहीं हो सकता। हममे से कुछ लोगोके जीवनमे विधान परिषदे भले ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हो, परन्तु तीस करोड़ लोगोके जीवनकी दृष्टिसे इनका कोई महत्व नहीं है और मैं आपसे इन तीस करोड़ लोगोके जीवनको ध्यानमे रखकर ही इन प्रस्तावोपर विचार करनेकी प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या आप अपने लाखो और करोडो देशी भाइयो और बहनोके जीवनमे प्राण फूँकनेके लिए उत्सुक हैं? क्या आपको गाँवोमे बसी हुई इस गरीब प्रजाके बीच जाकर उसे सुसंगठित नहीं करना चाहिए? आप उस स्थितिकी कल्पना करे जब ५,००० लोग बड़ी-बड़ी सभाओका आयोजन करके उनमे लम्बे-लम्बे भाषण देनेके बजाय गाँव-गाँव कातने और पीजनेवालोके रूपमे फेरी लगायेंगे और स्वयं घुनकर और कातकर लोगोको हिन्दुस्तानकी खातिर सूत कातनेके लिए कहेंगे। श्रद्धा और बुद्धिकी प्रखरताके बिना यह चित्र आपके हृदयपर खिच नहीं सकता। चरखा हिन्दुस्तानकी तीस करोड़ जनताके माथ आपको एक सूत्रमे बाधनेवाली कामधेनु है और यदि आप लोगोके साथ इतना निकटताका नाता जोड़ना चाहते हो तो आपको इस कसीटीपर खरा उतरना ही होगा।

आप तनिक विचार करके देखें। एकमात्र चरखा ही निम्नसे-निम्न देशवासियोसे हमारा नाता जोड़ता है। मैं चरखेको एक व्यर्थकी देवमूर्ति नहीं बना देना चाहता। यदि मुझे दिखाई दे कि यह स्वराज्य प्राप्तिके कार्यमे विघ्नरूप है तो मैं उसे तुरन्त जला दूंगा। मैं इस तरहसे मूर्तिभजक भी हूँ और इस अर्थमे मुसलमान हूँ, तथापि

१ प्रागजी देसाइ।

२ ५० मोनीयल नेहट।

मैं मूर्तिपूजक भी हूँ। यदि मुझे ऐसा जान पड़े कि नर्मदा नदीका एक पत्थर भी मुझे अपने इष्टदेवपर चित्त एकाग्र करनेमें मदद देगा तो मैं उसे अवश्य सजोकर रखूंगा और उसकी पूजा करूँगा। इस अर्थमें मैं हिन्दू हूँ।

मेरे एक अन्य मित्रका कहना है कि इस चरखेको इस तरह जपकी माला बना डालना ठीक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए तो चरखा जप-माला ही बन गया है और मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि आप सबको भी मेरी इस चरखा सम्बन्धी श्रद्धाकी छूत लग जाये। यदि आप केवल मुझपर ही श्रद्धा करते हो और चरखेपर नहीं तो आप निश्चित जाने कि आप धुएँको मुट्ठीमें बाँधनेकी कोशिश कर रहे हैं। आप २,००० गज सूत मेरे सिरपर मारेगे तो इससे क्या बनेगा? मेरा समाधान इतना करनेसे ही नहीं होगा। मुझे फाँसीपर लटकानेके लिए तो एक ही व्यक्ति द्वारा भेजा हुआ सूत पर्याप्त है। लेकिन मैं इस तरहकी मौत तो नहीं चाहता। मैं तो देशकी खातिर जीना और देशकी खातिर ही एक निष्कलक मनुष्यके रूपमें — देशके सबसे अधिक निष्कलक मनुष्यके रूपमें — मरना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसी श्रद्धासे ओतप्रोत देखना चाहता हूँ, और यदि आपमें ऐसी श्रद्धा हो तभी आप मेरे पक्षमें मत दें। याद रखें कि आपको मेरी श्रद्धा नहीं वरन् स्वयं अपनी श्रद्धाको देखना है। आपमें श्रद्धाका होना जरूरी है।

अब मैं जो मेरे विरुद्ध मत देना चाहते हैं उनसे दो शब्द कहता हूँ। कुछ लोगोंने मुझपर आरोप लगाया है कि मैंने प्रस्तुत प्रस्तावोंको पेश करनेमें ब्रिटिश नौकरशाहीका ढग अख्तियार किया है। हम इस नौकरशाहीसे इसलिए नाराज हैं कि हमने इसकी स्थापना नहीं की है और इसके कर्मचारियोंकी नियुक्ति भी हमने नहीं की है। लेकिन यदि हम अनुशासनकी खातिर अपने व्यवहारके बारेमें जान-बूझकर कोई नियम बनायें और उसे अपने लिए बन्धनकारी मानें तो हमें उसके प्रति रोष प्रदर्शित क्यों करना चाहिए? इसके अतिरिक्त मैं आज आपके सामने जो-कुछ पेश कर रहा हूँ वह तो एक ऐसा सिद्धान्त है जो अनादिसे चला आ रहा है और वह यह है कि हम जो-कुछ कहे उसके अनुसार चले। यदि हम दृढनिश्चयी, साहसी और बलवान् राष्ट्रकी रचना करना चाहते हैं तो हमें स्वयं अपने ऊपर कड़ेसे-कड़े नियम लगाने होंगे। सैनिक शिविरमें जाकर देखिए। मैं तो सैनिक शिविरमें रहा भी हूँ और मैंने उसमें स्वयं काम भी किया है। उसमें आपको कई दिनोतक फाका करना पड़ सकता है, जिसे मुंहसे भी न लगाया जा सकता हो, ऐसा पानी पीना पड़ सकता है और कभी-कभी अफसरोकी ठोकरें भी खानी पड़ सकती हैं, और वह भी हँसते-हँसते। यह हालत तो उन शिविरोंकी है जिनमें पैसे लेकर दूसरोंके लिए लड़नेवाले सैनिक रहते हैं। हम तो स्वेच्छासे देशकी सेवा करनेके लिए निकले हुए स्वयंसेवक हैं और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। हमारे सम्बन्धमें सैनिक शिविरकी उपर्युक्त शर्तें कितनी कड़ाईसे लागू होनी चाहिए? आप अनुशासनके नियम लागू करनेपर नाराज कैसे हो सकते हैं? यदि आप अन्तःकरणसे इस तरहके अनुशासनके विरुद्ध हैं तो आप खुशी-खुशी इसमें से निकल जायें और बाहर निकलकर देशके लोकमतको अपनी ओर करनेके कार्यमें जुट जायें, इसीमें आपकी शोभा है। लेकिन

आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप जो प्रस्ताव एक बार पास कर दें उसपर पूरी तरहसे अमल करना आपका पवित्र कर्तव्य हो जाता है। इस कर्तव्यके आगे हममे से सर्वश्रेष्ठ मनुष्यको भी झुकना चाहिए।

यदि हम तैयार न हो, यदि हममे फूट हो और यदि अंग्रेज हमें आज ही स्वराज्य दे दें तो भी हमारे पारस्परिक झगड़े-फसादोकी कोई सीमा न होगी। मेरा कहना है कि यदि अंग्रेजोंके जानेके बाद उनके स्थानपर अफगान अथवा जापानी आनेको हो तो स्वराज्यकी योग्यता सम्बन्धी हमारी सारी बातें और कोशिशें निकम्मी हैं। मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजोंसे स्वराज्य अपने बलपर ले, मैं आपको भेटके रूपमे स्वराज्य लेते हुए देखना नहीं चाहता। ब्रिटिश ससद हमारे सम्बन्धमे क्या कहती है, मुझे इसकी परवाह रस्ती-भर भी नहीं है। उसी तरह यूरोपके लोगोंकी हमारी प्रवृत्तिके बारेमे क्या राय है, मुझे इसकी भी कोई चिन्ता नहीं है, लेकिन एक सामान्य नागरिक हमारे सम्बन्धमे क्या कहता है, मैं यह जाननेके लिए अवश्य ही वेचैन हूँ।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम तनिक भी विचार करें तो हमें सहज ही यह दिखाई दे जायेगा कि इससे जल्दी पूरा होनेवाले कार्यक्रमकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस कार्यक्रमको अमलमे लाते ही स्वराज्य मिला समझिए। १९२०-२१ के प्रसिद्ध वर्षमे आपने कुछ अशतक इस कार्यक्रमपर अमल किया था। उसका प्रभाव क्या हुआ था यह सभी जानते हैं। यह सब गांधीकी खातिर किया गया हो सो बात नहीं है। गांधीको तो अनेक बातें बेहद प्यारी हैं। यदि गांधीने उन सबको देशके आगे रखा होता तो लोग कदाचित् उसे दुत्कार कर हटा देते। लेकिन गांधी तो देशकी नाडी देख चुका है। वह अपने कार्यक्रमके लिए मर मिटनेको तैयार है। यदि आप मुझे आज त्याग देंगे तो आप मुझे बडबडाते हुए अथवा मुँह विगाडकर नहीं बल्कि विनयपूर्वक और प्रसन्नतासे बाहर जाता हुआ देखेंगे। मैं बाहर रहकर स्वतन्त्र सघ अथवा मण्डलकी स्थापना करनेका प्रयत्न करूँगा। मैं आपके कार्यमे विघ्न नहीं डालूँगा। मैं अडगा लगानेकी नीतिमे विश्वास नहीं रखता। मैं तो नितान्त शुद्ध और निर्मल असहयोगमे ही विश्वास रखनेवाला व्यक्ति हूँ और आपके साथ भी असहयोग करूँगा।

यदि आप इन प्रस्तावोंको बहुमतसे पास करना चाहते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आपको इसे समझ लेना है। आपको हर महीने खादी सघको कमसे-कम २,००० गज सूत देना पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको भी मेरी ही तरह चरखेके पीछे पागल होना पड़ेगा। यदि आपकी श्रद्धा इतनी प्रखर नहीं है तो आप इन प्रस्तावोंको अवश्य अस्वीकृत कर दें। यदि आपको ऐसा जान पड़े कि इस कदमको उठाना आत्मघात करना है तो आप इसके विरुद्ध मत दें और कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमें लोगोंको अपनी ओर करनेका प्रयत्न करें। सच पूछिए तो कांग्रेस किसी एक व्यक्तिकी थाती नहीं है। जो व्यक्ति देशकी अधिकसे-अधिक सेवा करेगा, वह तो उम्मीके हाथमें रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि इन प्रस्तावोंको पास करानेका मेरा उद्देश्य कांग्रेसपर अधिनायकत्व प्राप्त करना है। जबतक मेरा दिमाग दुरुस्त

है तबतक ऐसा कहा जाये तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं तो अपने आपको देशका एक अदना सेवक मानता हूँ। लेकिन सेवा करनेवाले लोगोका एक ऐसा वर्ग भी है जो कुछ निश्चित शर्तोंपर ही सेवा करना स्वीकार करता है और ये शर्तें कभी-कभी किसी-किसी व्यक्तिको अधिनायकत्व स्थापित करनेकी इच्छा-जैसी जान पड़ती है।

मैं तो ईश्वरका नाम लेकर और उसे साक्षी मानकर अपनी शर्तें आपके सामने रखता हूँ और इतना ही कहता हूँ कि इसमें मेरी इच्छा आपकी सेवा करनेके अलावा और कुछ नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-७-१९२४

१६३. भाषण और प्रस्ताव : दण्ड विषयक धारापर'

अहमदाबाद

२८ जून, १९२४

अध्यक्षने कहा : मैंने जिस प्रस्तावका सुझाव रखा था वह केवल ३७के विरुद्ध ६७ मतोंसे पास हुआ है। जो स्वराज्यवादी बैठक छोड़कर चले गये और जिन्होंने मतदान नहीं किया—यदि उनके मत भी जोड़ लिये जायें तो मेरी जीत बहुत ही कम बोटोंसे होती है। इसलिए मैंने कमेटीको दण्ड विषयक धारा हटा देनेकी सलाह दी है। बैठकमें उपस्थित एक सदस्यने^१ कहा है कि ऐसा करना सविधानकी भावनाके अनुकूल नहीं होगा।

श्री गांधीने इसका उत्तर देते हुए कहा : मैं आपको एक पूर्वोदाहरण देता हूँ। अमृतसर कांग्रेसमें विषय-समितिमें रीलट अधिनियम विरोधी आन्दोलनके दिनोंमें पंजाबमें भीड़ द्वारा किये गये उपद्रवोंके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पास किया गया था, किन्तु वह बादमें मेरे कहनेपर लगभग तुरन्त ही रद्द कर दिया गया।^२

१ देखिए पिछला शीर्षक, गांधीजीका भाषण समाप्त हो जानेपर दण्ड विषयक धाराको हटानेके लिए रखा गया नशोधन गिर गया और मूल प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसके बाद कमेटीकी बैठक औपचारिक रूपसे स्थगित कर दी गई थी किन्तु उसके तुरन्त बाद ही उसकी बैठक अनौपचारिक रूपसे गांधीजीकी अध्यक्षतामें पुनः बुलाई गई।

२ शुण्व कुरैशीने कहा : सदनके लिए यह उचित नहीं कि वह कुछ ही क्षण पहले पास किये गये अपने प्रस्तावको खुद ही रद्द कर दे। उनका विचार था कि गांधीजीकी सलाह मानकर सदन एक बुरा उदाहरण सामने रखेगा।

३ गांधीजीका समर्थन पट्टाभि सीतारामैयाने किया। इसके बाद बैठक औपचारिक बैठकके रूपमें परिवर्तित हो गई। उसकी अध्यक्षता पदेन अध्यक्ष होनेके कारण मुहम्मद अलीने की। तब गांधीजीने दूसरा प्रस्ताव रखा।

इस तथ्यको देखते हुए कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक जारी थी, कुछ सदस्योंने अनिवार्य कताई सम्बन्धी प्रस्तावकी दण्ड विषयक धाराके विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करनेके लिए बैठकमे से उठकर चला जाना आवश्यक समझा और इस बातको भी देखते हुए कि प्रस्ताव ३७ के विरुद्ध केवल ६७ मतोंसे पास हुआ है और साथ ही इस बातको भी देखते हुए कि यदि कुछ लोग बैठकमे से चले न जाते और अपना मत प्रस्तावके विरुद्ध देते तो प्रस्ताव गिर जाता, कमेटी यह उचित और श्रेयस्कर समझती है कि इस प्रस्तावसे दण्ड विषयक धारा, परिचयात्मक धारासहित निकाल दी जाये।^१

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २९-६-१९२४

१६४. कुछ प्रश्न

यदि हमारे साथी हमसे जान-बूझकर दुर्व्यवहार करें, बिना कारण नाराज रहें और ईर्ष्यासे जलें तो हमें क्या करना चाहिए?

मेरे पास जो पत्र आते हैं उनमे यह और इस तरहके दूसरे प्रश्न होते हैं। मैं उनमे से कुछ सवालालात दे रहा हूँ। हमे अयोग्य व्यवहार करनेवालेके साथ योग्य व्यवहार करना चाहिए, जो हमसे अप्रसन्न हो उससे प्रसन्न रहना चाहिए और ईर्ष्या करनेवालेपर प्रेमभाव रखना चाहिए—मैं तो इसके अलावा इस ससारमे शान्ति-पूर्वक रहनेका कोई दूसरा रास्ता, नहीं जानता। इस तरह व्यवहारका इरादा करनेके बाद ऐसा करना सुगम और स्वाभाविक हो जाता है। जब ऐसा सरल व्यवहार करना सम्भव न हो तब एक-दूसरेसे अलग हो जाना चाहिए।

२. साधारण बातोंके सम्बन्धमें मतभेद हो और लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार व्यवहार करना चाहें तो हम क्या करें?

इस बातसे तो सामाजिक जीवनके अनुभवकी कमी सूचित होती है। यदि सभी अलग-अलग रास्तोपर चले तो हमे जिसका रास्ता सबसे अच्छा लगे उसका साथ देना चाहिए। इस तरह अन्ततः दो साथी तो हो ही जायेंगे। यदि वे सच्चे, दृढ़ और नम्र होंगे तो अन्य लोग उनसे खुद-व-खुद आ मिलेंगे। जो मनानेसे नहीं मानता वह अन्तमे विवश होनेपर हार मान जायेगा।

३. यदि किसी मनुष्यका विश्वास हो कि दूसरा कार्यकर्त्ता सचमुच सस्थाको हानि पहुँचा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए?

उसे नम्रतापूर्वक हानि पहुँचानेवाले भाईको उसकी भूल बता देनी चाहिए। यदि वह स्वीकार न करे तो स्वयं उससे अलग हो जाना चाहिए ताकि हम उस

^१ इस दृमेरे प्रस्तावका समर्थन वल्लभभाई पटेलने किया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक दूसरे दिन ८-३० बजे सुबहके लिए स्थगित हो गई।

हानिके भागीदार बननेसे बच जाये। इस तरह सरल भावसे बरताव करनेसे सस्थाकी हानि करनेवाले मनुष्यको और हमको तीनोंको लाभ होगा।

४ यदि किसी स्थानपर मुख्य कार्यकर्ता व्यभिचारी देखनेमें आये तो हमें क्या करना चाहिए ?

यह नाजुक और भयकर प्रश्न है। सभीकी नजर नेताके आचरणपर रहा करती है और किसीके मनमें उसके प्रति द्वेष भी हो सकता है। दुर्बल लोगोको दूसरोके अवगुण देखनेके अलावा और कुछ नहीं सूझता। इसलिए आप ऐसी भयकर अफवाहोपर कदापि विश्वास न करें। सभी नेताओके बारेमें जो-कुछ कहा जाता है, उस सभीको सच मान लें तो इस जगतमें एक भी मनुष्य साथ देनेके योग्य न बच रहे। दोष तो सभी मनुष्योंमें होते हैं। तुलसीदासका कहना है कि जड़-चेतन सब दोषमय हैं। सन्तरूपी हंस दोषरूपी वारि-विकारको तजकर गुणरूपी दूध ही ग्रहण करते हैं।^१ लेकिन हम आँखोंसे देखी हुई घटनाको अनदेखी नहीं कर सकते। हमने खुद न देखी हो, किन्तु हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमें ऐसे प्रमाण मिल जाये मानो हमने वस्तुतः वह देखी है तब हम क्या करें? यदि हममें नम्रता और निर्भयता हो तो हम वह बात उस नेतासे अवश्य कहे और उससे नेतृत्व छोड़नेका अनुरोध करें। अगर वह वैसा न करे तो हम उसी कारणको बताकर स्वयं उसका त्याग कर दें।

इससे एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है। जबतक नेता सार्वजनिक जीवनमें और उससे सम्बन्धित कार्योंमें भूल न करे तबतक हम उसके व्यक्तिगत जीवनपर कैसे विचार कर सकते हैं? यदि हम ऐसा करने लगे तो हम सभी नेताओके चरित्रके चौकीदार बन बैठेंगे और उनको अपना-अपना जीवन अत्यन्त कटु जान पड़ेगा। इसलिए यदि हम नेताके व्यक्तिगत जीवनको सार्वजनिक जीवनसे सर्वथा अलग मानकर उसके व्यक्तिगत जीवनके प्रति विलकुल उदासीन रहे तो क्या काम नहीं चल सकता? सामान्य रूपसे ऐसी दलील कदाचित् उचित जान पड़े, लेकिन यह हमारे सघर्षके सम्बन्धमें विलकुल लागू नहीं होती। हमने अपने सघर्षको आत्म-शुद्धिका सघर्ष माना है। हम आत्म-शुद्धिके द्वारा इस आसुरी राजनीतिको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए हमारे साधक और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। हम अपने सघर्षमें व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवनमें अन्तर नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे निजी जीवनका हमारे सार्वजनिक जीवनपर भारी असर पड़ता है। हम सुधारक हैं और सुधारकका व्यक्तिगत जीवन पवित्र होना चाहिए, ऐसी प्राचीन कालकी मान्यता है और यह यथार्थ है। हम यहाँ एक दृष्टान्त देते हैं। हम भोले ग्रामीणोंके बीच काम करते हैं। गाँवकी अनेक जातियाँ नीति और अनीतिका अन्तर नहीं जानती। वे तो हमारा स्वागत विश्वासपूर्वक करती हैं। उनकी स्त्रियाँ, बहने और बेटियाँ कार्यकर्ताओके पास निःसकोच आती रहती हैं। यदि हमारा एक भी कार्यकर्ता इनको

१ जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्द् करतार।

मत इस गुन गहर्हि पथ, परिहरि वारि विकार ॥

कुदृष्टिसे देखता है तो फिर क्या होगा ? स्पष्ट दिखाई देता है कि समाज-सुधारोके काममें हमारी मुख्य पूँजी प्रत्येक कार्यकर्त्ताके निजी जीवनकी पवित्रता है। यदि हमारे कार्यकर्त्ताओके जीवनमें अपवित्रता आ जाये तो हमारा काम कागजकी नावकी भाँति स्वयं डूब जायेगा, हमें भी डुबो देगा और जनता अभ्यभीत हो उठेगी। हमारे कुछ कार्यकर्त्ताओमें ऐसी सड़ांध पैदा हो गई है, मुझे इस आशयके पत्र मिले हैं। उनमें सत्य कितना है और झूठ कितना है, यह तो मैं नहीं जानता।

कच्छमें एक कार्यकर्त्ताने भारी भूल की थी। वह खादी प्रचारका काम करता था। उसकी अपवित्रताकी बात सबको मालूम हुई। इससे वहाँके कार्यको बड़ी हानि पहुँची। उस कार्यकर्त्ताको वह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। सुना है कि अब वह प्रायश्चित्त स्वरूप एकान्त सेवन कर रहा है। यदि उसे शुद्ध पश्चात्ताप हुआ होगा तो वह फिर कभी सेवा-क्षेत्रमें आ सकेगा, लेकिन उसकी अपवित्रतासे जो धक्का लगना था सो तो लग ही गया।

इसलिए प्रत्येक कार्यकर्त्ताके प्रति दीनभावसे मेरी यह विनती है कि आप सँभलकर चले। आपका मन आपके वशमें न हो, आपकी दृष्टिमें मैल हो, श्रवणेन्द्रियमें मैल हो, आपके हाथमें मैल हो और आपके पाँव आपको अयोग्य स्थानपर ले जाते हो तो आप वहाँसे एकदम हट जाये, प्रायश्चित्त करे और सेवाकार्यको छोड़ दे। आप यह निश्चित माने कि पवित्र बननेकी क्रियामें ही सच्ची सेवा है। आप बिना पवित्र हुए सार्वजनिक क्षेत्रमें बने रहकर दोषोकी गठरी बड़ी न करे। निरन्तर याद रखे कि आप अग्निकुण्डमें बैठे हैं। यदि आप समयरूपी अपने अभेद्य परिधानमें भी छिद्र हो जाने देंगे तो अग्नि उसी राह प्रविष्ट होकर आपको भस्म कर डालेगी। जिसका मन अपने वशमें नहीं है वह दूसरोको अपने अनुशासनमें रखनेका विचार ही कैसे कर सकता है ?

५. कार्यकर्त्ताओमें शौकीनी बढ़ गई है। उन्हें हर समय सवारी चाहिए। घोड़ा-गाड़ी मिले तो उनका काम बैलगाड़ीसे नहीं चल सकता और उनके लिए मोटरके आगे तो घोड़ागाड़ी और बैलगाड़ी दोनों ही बेकार हैं।

मैं अब स्वयं अपग हो गया हूँ इसलिए मेरी कलममें सवारीके बारेमें टीका करनेकी जो शक्ति पहले थी वह अब नहीं रही है। तिसपर भी मैं खेडाके सघर्षके पुराने पवित्र दिनोंका स्मरण दिलाते हुए कहना चाहता हूँ कि आग्रह तो उलटा रखना चाहिए। अपने दो पाँवों-जैसे घोड़े हैं कहाँ ? जबतक पाँव चलते हैं तबतक सवारीका विचार ही नहीं करना चाहिए और बैलगाड़ी हो तो घोड़ागाड़ीका विचार न करे तथा घोड़ागाड़ी हो तो मोटरकी बात न सोचे। मोटरमें जाने योग्य जल्दीका प्रसंग हो तो हमारा प्रमुख स्वयं कहेगा और तब मोटरका उपयोग अवश्य किया जा सकता है। लेकिन स्वेच्छासे तो 'पैरगाड़ी' को ही मान दिया जाना चाहिए। हमें हजारों कार्यकर्त्ताओकी जरूरत है। अगर हजारों कार्यकर्त्ताओके लिए घोड़ागाड़ीकी व्यवस्था करनी पड़े 'तब तो हमारा सघ द्वाराका कदापि नहीं पहुँचेगा।'।

६ यदि कार्यकर्त्ताको जहाँ-जहाँ जाये वहाँ-वहाँ आतिथ्यकी अपेक्षा हो तो ?

तब तो कार्यकर्त्ताको अपना पद छोड़ ही देना चाहिए। मैंने सुना है कि कुछ गाँवोंमें तो लोग स्वयंसेवक या कार्यकर्त्ताके नामसे ही काँपने लगे थे। कहते हैं कार्यकर्त्तागण मिष्टान्न, ठठा पानी, नरम बिस्तर आदि अनेक प्रकारकी सुविधाएँ माँगते थे और इसलिए जेचारे ग्रामवासियोंको कार्यकर्त्तासे मेवा लेनेके बदले उसकी सेवा करनी पड़ती थी।

कार्यकर्त्ताकी स्थिति तो यह होनी चाहिए कि वह गाँवके लिए भार-स्वरूप कदापि न बने। वह अपना गाना अपने साथ बाँधकर ले जाये। गाँववालोंसे मात्र निमल जलकी अपेक्षा करे। उसके भाव लोटा तो होना ही चाहिए, ताकि तालाब, नदी जयवा कुँआ दीप पड़नेपर वहाँ जाकर स्वयं ही पानी भर ले। जहाँ स्वच्छ भूमि मिले वही विश्राम कर ले। उसे पलग और गद्दे शोभा नहीं देते। वह सेवाकी अपेक्षा नहीं रखता। क्योंकि वह तो स्वयं ही लोगोंकी सेवा करनेके लिए निकला है। इसलिए वह आतिथ्यके अभावमें निराश नहीं होता। वह हुक्म देने नहीं, हुक्म बजानेके लिए जाता है। इसलिए उसे सबसे अत्यन्त नम्रतापूर्वक बोलना चाहिए। उसे मेवाका काम भाता है और वह उसकी आत्माका आहार बन जाता है। अतः यदि उसे बदलेमें गालियाँ मिलती हैं तो भी वह सेवा करता रहे। “अवगुण बदले गुण के, मो नर जानी जान” — यह अनुभवी और व्यवहारकुशल कविकी वाणी है। प्रत्येक कार्यकर्त्ताको ऐसा जानी होना चाहिए। हमें गुजरातमें और कई अन्य भागोंमें सफलता नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम स्वयं अपनेको सेवक कहते हैं, किन्तु दूसरोंने आशा यह रखते हैं कि वे हमें स्वामी मानें, हम अपना नाम कार्यकर्त्ताओंमें लिखते हैं और अपना काम दूसरोंसे कराते हैं।

हम ग्रामीणोंपर भार-स्वरूप न हो, मैं ऐसा बराबर लिखता आ रहा हूँ, किन्तु इसमें कोई यह न समझे कि हमें गन्दगी सहन करनी है। मैं ऐसे कुछ आलसी कार्यकर्त्ताओंको जानता हूँ जो स्वयं बहुत मैले रहते हैं और यदि साफ स्थानोंपर जाते हैं तो उन्हें भी गन्दा कर देते हैं। सेवकके लिए जिस तरह मरते दम तक अपनी स्वच्छता बनाये रखना जरूरी है उसके लिए उभी तरह बाह्य स्वच्छताको बनाये रखना भी जरूरी है। हमारे कपड़ोंमें भले ही पचास पैबन्द लगे हों, परन्तु वे साफ अवश्य हों। हमारा लोटा दर्पणके समान स्वच्छ होना चाहिए। यदि कार्यकर्त्ता जिस स्थानपर जाये वह मलिन हो तो उसे उसको स्वच्छ करके लोगोंको स्वच्छताका पदार्थपाठ पढ़ाना चाहिए। पाखाना गन्दा हो तो वह उसे अपने हाथोंसे साफ करे। यदि वह जंगलमें जाये तो अपने साथ छोटी कुदाली ले जाये और शीचमें पहले और बादमें उसका उपयोग करे। यदि हम मैलेको साफ मिट्टीसे ढँक दिया करे तो मक्खियों और अन्य जीवोंका उपद्रव कम हो जाये और लोगोंके शरीर-स्वास्थ्यमें वृद्धि हो। कार्यकर्त्ताओंको आरोग्यके नियमोंका ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१६५. डाका पड़नेपर

जब घाटकोपरमे^१ डाके ज्यादा पड़ने लगे तब वहाँके निवासी घबरा गये। ऐसी स्थितिमे सभी घबरा जाते हैं। अब नगरपालिकाने उचित उपाय किये हैं। इस कारण तथा बरसातमे डाकुओके लिए भागनेकी सुविधा कम हो जानेके कारण डाके पड़नेका भय बहुत कम हो गया है। इसलिए घाटकोपरके वासियोको तात्कालिक उपाय क्या करने चाहिए, इसपर विचार करनेकी जरूरत नहीं रहती।

लेकिन अतिरिक्त पुलिसकी व्यवस्था करना कोई सही उपाय नहीं है। ऐसे उपाय तो हमेशा किये गये हैं, लेकिन उससे डाके बन्द तो नहीं हुए। अमेरिका-जैसे बहुत ही उन्नत देशमे चलती गाडियोमे डाके डाले जाते हैं। साहसिक लुटेरे दिन-दहाडे राहगीरोको सार्वजनिक मार्गोंपर लूट सकते हैं। चोरियाँ तो होती ही रहती हैं। अनेक अनुभवी पर्यवेक्षकोकी मान्यता है कि सम्यताकी प्रगतिके साथ-साथ अपराध भी बढ़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपराधका स्वरूप बदल गया है। लोगोके परिष्कारके साथ-साथ अपराध करनेके तरीके भी परिष्कृत हो गये हैं। अपराधोको खोज निकालनेकी शक्तिके साथ-साथ अपराध छिपानेकी शक्तिमे भी वृद्धि हुई है, अर्थात् हम जहाँके तहाँ बने हुए हैं।

अब हम यह देखे कि लोग डाकू कब और किन परिस्थितियोमे बनते हैं। जगलोमे बसनेवाले अपरिग्रही साधुओको कोई नहीं लूटता। उन्हें लूटनेवालेको मिलेगा भी क्या ? डाकू पैसेके लोभसे ही डाका डालता है। यदि लोग पैसेके लोभकी सीमा निर्धारित कर ले तो लूटपाट भी अपेक्षाकृत कम हो जायेगी। यदि सबके पास एक-सा पैसा हो तो लूटपाटका धन्धा ही बन्द हो जायेगा। लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी शुभ स्थिति कमसे-कम आजके जमानेमे तो अवश्य ही नहीं आ सकेगी।

फिर भी हमें उपर्युक्त सिद्धान्तको ध्यानमे रखनेकी जरूरत है। हम भले ही धनके लोभकी सीमा निर्धारित न करे, परन्तु हमें डाकुओकी स्थितिको समझनेका प्रयत्न तो करना ही चाहिए। यदि वे भूखो मर रहे हो तो हम उन्हें कोई उद्योग करना सिखाये और यदि उन्होंने लूटमारको ही आजीविका कमानेका साधन बना लिया हो तो हम उन्हें उम्र अनीतिके अनौचित्यसे अवगत कराये। यह काम सुधारकका है। इसलिए इसके लिए साधु सबसे उपयुक्त होंगे। साधु वह नहीं है जो भगवा पहन कर भीख माँगता है बल्कि साधु वह है जिसका हृदय भगवे रगमे रग गया है और जो सेवा-धर्मपरायण है।

डाकुओके मुधारका कार्य जब डाकू डाका डाल रहे हो तब आरम्भ नहीं किया जा सकता। ऐसा काम तो आज ही शुरू कर दिया जाना चाहिए। उसमे धनकी बहुत ज्यादा अथवा तनिक भी आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए बहुतसे लोगोकी

जरूरत भी नहीं है। यदि यह परम्परा आरम्भ हो जायेगी तो वह आगे चलती रह सकती है। आधुनिक कालके सुधारकोने यह भी किया है। सहजानन्द, चैतन्य, और रामकृष्ण आदिने इस दिशामे बहुत-कुछ किया था। वह सुधार स्थायी नहीं हो सका, अथवा उससे लूटमार बन्द नहीं हो पाई—ऐसा कहकर अथवा इस मान्यताके आधार-पर कोई उनके प्रयत्नोकी अवगणना न करे। ऐसे सुधार व्यापक नहीं होते, क्योंकि वे प्रायः एकपक्षीय होते हैं।

हम ऐसा मानते हैं कि धनिक वर्गमे ऐसे सुधार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि लूटमारका घन्घा धनिक वर्गकी लूटका ही प्रतिविम्ब है। धनिक वर्गकी सूक्ष्म लूट-खसोट ही डाकुओमे स्थूल रूप धारण करती है। इसलिए सुधारको धनिक वर्गकी सूक्ष्म लूट और गरीबोकी स्थूल लूटमार दोनोको मेटनेका काम हाथमे लेना होगा, तभी बात बनेगी। यह कार्य आचार्यों, फकीरो और सन्यासियो इत्यादिका है। वे लोग ही समाजकी नीतिके सच्चे रक्षक और चौकीदार हो सकते हैं और इसी कारण लूटमारको दूर करनेका कार्य भी उन्हीका है।

यह काम चलता रहेगा और डाके तो पडते रहेंगे। ऐसे कामोमे “हथेलीपर सरसो” नहीं जम सकती। ये तो धीरे-धीरे ही होते हैं। इस बीच धनिक वर्ग अपनी सम्पत्तिकी रक्षा कैसे करे?

पुलिसकी मददसे एक हदतक रक्षा हो सकती है। सब खामियोके लिए, सब दोषोके लिए सरकार उत्तरदायी है—ऐसा कहनेका रिवाज पड गया है। यह अच्छा है और बहुत हदतक सही भी है। आज तो विदेशी राज्य है, इसलिए उसे दोष देना सुगम है। कल जब स्वराज्य होगा तब भी हम अपूर्ण रहेंगे और स्वराज्य सरकारको गालियाँ देगे। लेकिन तब सरकार हम स्वयं होंगे इसलिए वर्तमान सरकार-पर दोषारोपण करनेके स्वभावका त्याग करना भी स्वराज्यका शिक्षण कहा जायेगा। लूटपाटका सारा दोष सरकारके मत्थे मडना अपनी दुर्बलताको स्वीकार करना है। जगलोमे रहनेवाले लोगोकी रक्षाके लिए सरकार कहाँतक पुलिस रख सकती है। जिन लोगोमे आत्मरक्षा करनेकी सामर्थ्य ही नहीं, वे स्वराज्यका उपभोग कैसे कर सकते हैं? अपग लोगोके भाग्यमे गुलामी लाजिमी है। इसलिए लोगोको सभी स्थानो-पर आत्मरक्षाकी तैयारी कर रखनी चाहिए। इस दृष्टिसे विचार करे तो घाटकोपर-जैसे उपनगरोके निवासियोको और अन्य सभी जगहोके भारतीयोको अपना बचाव करना सीख लेना चाहिए। घर-घरके नवयुवकोको आत्मरक्षाकी तालीम लेना जरूरी है। भाडेके लोगोसे यह काम कराया जा सकता है, लेकिन उसमे जोखिम बहुत है। यदि मध्यम वर्गके लोग अपनी रक्षा अपने-आप करनेके बजाय पैसे देकर अन्य लोगोसे करायेगे तो वे इस तरह पैसे देकर भी केवल अपने सरदार ही तैयार करेंगे। जिन्हें परिग्रह करना है उन्हें अपना बचाव करनेके लिए तैयार रहना ही होगा।

यहाँतक तो मेरी टीका हिन्दू-मुसलमान सभीपर लागू होती है। हिन्दुओके मार्गमे वर्णाश्रम-प्रथासे उत्पन्न कठिनाइयाँ बाधक होती हैं, यह विचार भ्रामक है। मनुष्य-मात्रमे ये चारो गुण होने चाहिए—ज्ञान, गौर्य, वाणिज्य और सेवाभाव, वर्ण-विशेषमे उसका विशेष गुण प्रधान रहे, वर्णाश्रमका केवल इतना ही अर्थ हो

सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्णका धन्धा — आजीविकाका साधन — उसका विशेष गुण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मणको ज्ञान देकर, क्षत्रियको रक्षा करके, वैश्यको व्यापार करके तथा शूद्रको सेवा करके मुट्ठी-भर वाजरा लेनेका अधिकार है। लेकिन जो मनुष्य सकट आनेपर अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह अधूरा है और समाजपर बोझ है। अपनी रक्षा आत्मबल अथवा शरीरबल द्वारा की जा सकती है। जिसने आत्मबलका विकास नहीं किया वह अपनी तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंकी रक्षा शरीरबलसे करनेके लिए बँधा हुआ है। दोनोंको अपनी जान देनेकी तालीम हासिल करनी है। आत्मबलसे युक्त मनुष्य शरीरको तुच्छ जानकर डाकुओंको दण्ड दिये बिना मरेगा जब कि शरीरबलसे युक्त मनुष्य उनको मारता हुआ मरेगा। सब आत्मबलका विकास करनेके लिए तैयार नहीं हो सकते। फिर द्रव्यार्थी और आत्मारथी ये दो परस्पर विरोधी अर्थवाले भी हैं। जबतक द्रव्यार्थी द्रव्यकी लोलुपता नहीं छोड़ता तबतक वह पूरा आत्मारथी नहीं बन सकता। लेकिन यदि आज दोनोंमें से एक भी भय देखकर भाग निकले तो वह कापुरुष ठहरता है। इसलिए दोनोंको ही अपनी-अपनी सामर्थ्यके अनुसार आत्मरक्षाकी शक्तिका विकास करना है। घाटकोपर-जैसे उपनगरोंमें रहनेवाले लोगोंका स्पष्ट धर्म है कि वे स्वयं अर्थात् प्रत्येक परिवारमें से कुछ लोग डाकुओंका सामना करनेके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१६६. मैं हारा

कभी-कभी कुछ सज्जन मेरे पास आकर मुझमें शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। एक स्वामीजीने मेरे पास आकर इस आशयकी बात की “दूसरे लोग अस्पृश्यताके बारेमें चाहे कुछ कहते रहे, परन्तु आपको तो इसका नामतक मुँहसे न निकालना चाहिए, क्योंकि आप धर्मका नाम लेकर बातें करते हैं। इससे लोगोंको धोखा होता है। अगर धर्म-शास्त्रोंमें अस्पृश्यताको पाप माना गया हो तो, या तो उन वचनोंको पेश करके आप साबित कर दीजिए, नहीं तो मैं वेदोंके प्रमाणोंसे यह दिखला सकता हूँ कि उनमें अस्पृश्यताका पूर्ण समर्थन है। यदि अस्पृश्यता नष्ट हो जायेगी तो सनातन धर्मका लोप हो जायेगा।”

मैं उनकी बात मुनकर परेशान हो गया। मैंने तो सिर्फ यही उत्तर दिया, “मैं तो वाद-विवाद करनेमें हमेशा अपनेको हारा हुआ समझता हूँ। मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। मैं पहलेमें ही यह बात कबूल कर लेता हूँ कि मैं आपसे वहसमें हार जाऊँगा किन्तु मैं फिर भी यह जरूर कहता रहूँगा कि हिन्दू धर्ममें अस्पृश्यताका होना महापाप है।” परन्तु मैं इससे स्वामीजीको सन्तोष नहीं दे सका। मैंने अपने मनमें पूरा सन्तोष अवश्य माना। मुझे लगा कि मैं तो यह मुस्तसिर जवाब देकर बच गया हूँ। जब स्वामीजी आये तब मैं ‘य० इ०’ और ‘नवजीवन’ के पाठकोंकी

मनस्फुटिके नित्य क्षममें लीन था। मैं बातचीतमें एक क्षण भी गँवानेके लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुझे तो 'नन्ना' रामबाण दवा मालूम हुई। हमारे बड़े-बूढ़ोंने हमें अनुभवके कुछ सूत्र बता रखे हैं। मेरे लिए उतना पर्याप्त था। "एक नन्ना छत्तीस रोग हरे" उस कहावतका लाभ मुझे बहुत बार मिला है। मैंने तो यह समझा है कि एक नन्ना छत्तीस ही नहीं बल्कि छत्तीस सौ रोगोंकी दवा है।

शाम्नायिका पेशा वकीलके पेशेकी तरह है। शास्त्रार्थ स्याहका मफेद और सफेदका स्याह करके दिया सकता है। उस बातका अनुभव किसे नहीं है? बहुतसे वेद-वादरत मनुष्य वेदमें अनेक बातोंके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और अन्य लोग उन्हीं वेदोंमें उन्हीं बातोंके बारेमें विरुद्ध वात उतने ही जोरमें मित्र कर देते हैं।

मैं अपने-जैसे प्राकृत मनुष्योंको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिसको मैंने काममें लाकर देन लिया है। मैंने हरएक धर्मका विचार करके उसका महत्तम समापवर्तक निकाल रखा है। कुछ मित्रान्त अटलसे मालूम होते हैं। वे अनुभवसे भी गलत मित्र नहीं हुए हैं। भक्त तुलसीदासने दोहोंके एक पदमें कहा है 'दया धर्मका मूल है।' 'सत्यके सिवा दूसरा धर्म ही नहीं है', यह सनातन वचन है। किसी भी धर्ममें इन मूलोंका खण्डन नहीं किया गया। ऐसे हरएक वचनको, जिसके लिए धर्म-शास्त्रका वचन होनेका दावा किया गया हो, सत्यकी निहाईपर दयारूपी हथोड़ेसे पीटकर देखना चाहिए। अगर वह पक्का मालूम हो और टूट न जाये तो उसे ठीक समझना चाहिए अन्यथा हजारों शाम्नायियोंके रहते हुए भी 'नेति' 'नेति' ही कहना चाहिए। अन्धाकी अनुभव-वाणीमें शाम्नायार्थ एक "अन्धा कुँआ" है। जो उसमें गिरता है वह गोते ही ग्राता रहता है। आत्मा एक है। शरीर-मानमें उसीका निवास है। ऐसी दशामें अस्पृश्य कौन हो सकता है?

यहाँ हमें अस्पृश्यताका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। रजस्वला स्त्री अस्पृश्य है। धमशानमें लीटा हुआ मनुष्य अस्पृश्य है। मैला उठानेपर जबतक स्वच्छ न हो तबतक हर आदमी अस्पृश्य है। इस अस्पृश्यताको तो हम अपने माता-पिताके प्रति भी पालते हैं। परन्तु यदि रजस्वला माता बीमार हो और उस समय उसका लडका अस्पृश्यताका विचार करके उसकी सेवा न करे तो वह नरकवासी होगा। सम्भव है उस मेवामे वह थोड़ी देरके लिए अस्पृश्य हो जाये। मैला उठानेवाले सब अन्त्यज हैं। वे मैला उठाकर न नहाये और हम उनको छूकर नहाना चाहे तो नहा ले। परन्तु ऐसे मामूली और व्यावहारिक विचारसे अन्त्यजोंकी पृथक जाति बना देना, उन्हें गाँवके एक अलग मुहल्लेमें बसा देना, उनको जानवरोंसे भी अधिक त्याज्य मानना, वे चाहे मरे या जिये उनका खयालतक न करना, उनको जूठा और सड़ा-गला खाना देना, उनके बाल-वच्चोंको न पढ़ाना, वे बीमार हो जाये तो उनको दवा-दारुकी मदद न देना, उन्हें मन्दिरोंमें न पैठने देना और कुँआपर पानी न भरने देना — यह धर्म नहीं, अधर्म है। हम इसे हिन्दू धर्मका अंग मानकर हिन्दू धर्मकी जड़ उखाड़नेकी तैयारी कर रहे हैं।

ऐसी अस्पृश्यता आत्मघाती है। यह असहिष्णुताकी पराकाष्ठा है। इसे दूर करनेका प्रयत्न करना और इस प्रयत्नमें अपने प्राण देना हरएक हिन्दूका परम धर्म है। मुझे इस विषयमें जरा भी सन्देह नहीं रह गया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१६७. प्रागजी और सूरत

“हूई तेरी सूरत बेहाल, आज सूरत तू रोता है।”

सूरतके मजिस्ट्रेटने प्रागजी खण्डुभाई देसाईको दो वर्ष, तीन महीनेकी कैद दे कर उन्हें सरकारी मेहमानके रूपमें आमन्त्रित किया है। वे अब मेरे पड़ोसी हो गये हैं। वे सावरमती जेलमें कबतक सरकारके अतिथि बने रहेंगे सो तो सरकार जाने।

यदि प्रागजी शुद्ध सत्याग्रही है तो उन्होंने खोया कुछ नहीं है, वे झझटोसे छूट गये हैं, और फिर भी देशकी पर्याप्त सेवा कर सकते हैं। ऐसी मेरी दृढ मान्यता है। इसलिए उन्हें तो मैं बधाई ही देता हूँ।

जिस लेखपर उन्हें कैदकी सजा दी गई है वह लेख इस समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसपर अपनी निश्चित राय नहीं दे सकता। सच्ची बधाईके पात्र तो केवल वे लोग ही हैं जो शुद्ध स्फटिक मणिकी भाँति निर्दोष होते हुए भी जेल जाते हैं। इसमें भ्रमकी कोई गुजाइश नहीं है।

तथापि मैं इतना तो जानता हूँ कि प्रागजीको कैदकी सजा देनेवाली सरकार निष्पक्ष नहीं है। यदि प्रागजीका लेख मैं लिखता तो मैं अभिमानपूर्वक कह सकता हूँ कि सरकार मुझे जेल न भेजती। लेकिन मैं निरभिमान रहकर इतना तो कह ही सकता हूँ कि उसी लेखपर वह श्री शास्त्रियरको^१ भी जेल नहीं भेजेगी। और यदि कोई अग्रेज इसमें भी कड़ा लेख लिखे तो उसे तो सरकारकी ओरसे बधाई ही मिलेगी। अतः सामान्य दृष्टिसे देखें तो प्रागजी विलकुल निर्दोष है। उनके मनमें लोगोंको टेढ़े रास्तेपर चलनेके लिए उकसानेका खयालतक भी न था, यह मैं जानता हूँ। इसलिए यह अन्ततः प्रागजीके लिए श्रेयस्कर ही है। प्रागजीको जेलका अनुभव है। वे दक्षिण आफ्रिकामें जेलोंका काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। वे कण्टोसे डरने-वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनका स्वदेशाभिमान उच्च कोटिका है।

फिर भी मैंने सूरतके सम्बन्धमें कवि नर्मदागकरकी^२ उपर्युक्त कड़ी क्यो उद्धृत की है? इसका कारण यह है कि सूरत आज मुझे निस्तेज-सा जान पड़ता है। प्रागजी सूरतके प्रन्याय सेवकोंमें से है। उनसे सूरत अपरिचित नहीं है। प्रागजी-जैसे

१. सावरमती जेल, आश्रमके समीप ही है।

२. वी० एम० श्रीनिवास शास्त्री।

३. १९ वीं शताब्दीके गुजराती कवि जो अपनी देशभक्तिपूर्ण रचनाओंके लिए प्रसिद्ध थे।

व्यक्तिके जेल जानेसे इन दो स्थितियोंमें से एक स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए थी — या तो उनके पीछे बहुतसे लोग जेल जानेकी बात सोचे और जेल जाये या सूरतके लोग रचनात्मक कार्यमें जुट जायें। लेकिन आज तो सूरत सोया हुआ जान पड़ता है। सूरतपर ४०,००० रुपयेका जुर्माना किया गया है।^१ सूरत इसे अभीतक पिये बैठता है। सूरतके राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थिति त्रिशकु-जैसी है। सूरतकी कांग्रेसकी तिजोरीमें पैसा नहीं है।

मेरी प्रार्थना है कि सूरतके कार्यकर्त्ता स्वयं जागे और सूरतको जगायें। सूरतके निस्तेज हो जानेका विचारतक असह्य है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१६८. खुदाका गुनाह या कुदरतका ?

एक भाई अपने पत्रमें^२ इस प्रकार लिखते हैं

ये भाई कुदरत शब्दका जो अर्थ करते हैं यदि हम इस शब्दका यही अर्थ करे तो मेरा मौलाना मुहम्मद अलीसे हुई बातचीतके उक्त प्रसंगमें “खुदा” शब्दको रखना ही उचित था। यदि कोई मोटर-दुर्घटना हो जाये तो सभी लोग अपनी हाजतको भी रोककर घायलोंकी मददके लिए दौड़ पड़ेगे। उसमें मेरे-जैसे क्षुद्र “महात्मा”की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह भी मानता हूँ कि उस समय हाजतको रोककर भाग पड़नेका परिणाम बुरा नहीं होगा, क्योंकि दयाभावके प्रभावसे शरीरमें जो परिवर्तन होता है वह हाजतको रोकनेके दुष्परिणामोंका शमन कर देता है। इसके अतिरिक्त कुदरतके कायदोंको जाननेवाला आदमी ऐसे समयमें उपवास करके हाजत रोकनेसे होनेवाले दुष्परिणामोंको दूर कर सकता है।

इसलिए इन भाईने “कुदरत” शब्दका प्रयोग जिस अर्थमें किया है उससे मेरे कथनका अभिप्राय प्रकट नहीं होता।

मैं अपने “महत्त्व” की सातिर भी अपने दोषोंको नहीं छिपा सकता। मैं अपने आपको अति प्राकृत मनुष्य मानता हूँ। यदि मुझमें कोई चमत्कार है तो वह सत्य और जहिमाकी अनन्य सेवा करनेकी महती आकांक्षाका होना ही है। पत्रलेखकका यह कहना कि ‘यदि मेरे-जैसा आदमी खुदाका ऐसा गुनाह कर सकता है जिससे कि उसे ऐसी भयंकर बीमारीका शिकार होना पड़े तब तो सामान्य मनुष्य खुदाके गुनाहसे बचे रहनेकी आशा ही नहीं कर सकता’, उचित नहीं है। मैं स्वयं पामर हूँ, इस

१ देखिए “सूरत जिला”, १५-६-१९२४।

२ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र प्रेषकने कहा था कि पूना अस्पतालमें मौलाना मुहम्मद अलीके इस प्रश्नके उत्तरमें कि “आप-जैसे व्यक्ति को यह बीमारी कैसे ?” आपने कहा था, “मैंने खुदाका कोई गुनाह किया होगा” — आपनो खुदाकी जगह कुदरत कहना था।

कारण किसीको पस्तहिम्मत होनेकी जरूरत नहीं है। अन्तस्ताप ही वस्तुतः भयकर बीमारी है। एपेन्डिक्स अर्थात् अनावश्यक अवयवकी इस सूजनको एपेन्डिसाइटिस कहते हैं। मैं इसे भयकर बीमारी नहीं मानता। बल्कि मैं तो बुरा बोलने और बुरा काम करनेको ही भयकर बीमारी मानता हूँ। ईश्वरीय नियम इतने सूक्ष्म हैं और उनका पालन करना इतना कठिन है कि हमसे अनजानमे भी भूले हो जाती है। उन भूलोसे बचनेमे ही आत्माका आरोग्य अथवा कल्याण निहित है। यदि इस तरह बचकर चलनेवाले मनुष्यको कोई शारीरिक व्याधि हो जाये तो उससे निराश होनेका कोई कारण नहीं है।

अब मैं अपनी मतिके अनुसार खुदाके गुनाहका रूप समझाता हूँ। मैं पहले भोजनके विषयको लेता हूँ। मैं मिताहारके महत्वको तो बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने मिताहारके नियमका यथाशक्ति पालन भी किया है। लेकिन जिसका बहुत ज्यादा समय विचारमे जाता हो और जिसे हृदयकी गहराईमे पैठकर नित्य नई खोज करनी हो, उसे अल्पाहारी होना ही चाहिए। उसे शरीरकी क्षीणतासे नहीं डरना चाहिए। मैं इस अर्थमे अल्पाहारी नहीं था, कभी रहा नहीं और आज भी नहीं हूँ। मैं शरीरकी क्षीणताके सम्बन्धमे उदासीन नहीं हुआ हूँ। मैं अपना स्वास्थ्य बनाये रखना चाहता हूँ और सोचना तथा विचारना भी चाहता हूँ। मैं इसी द्वन्द्वमें पड़ा हूँ। मेरे प्रयोग जारी हैं, लेकिन अभी मुझे अपने अल्पाहारका माप नहीं मिला है। यह बात जादूसे सिद्ध नहीं हो सकती। स्वाभाविक रूपसे किये गये परिवर्तन ही टिके रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पाहारी होनेके बावजूद मनुष्यको रसोपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। मैं अस्वाद-व्रतके पालनका आग्रह रखता हूँ तथापि मैं अभी इसकी सिद्धिसे बहुत दूर हूँ। मैंने अपने आहारमे केवल बकरीका दूध रखा है। किन्तु मैंने इसमे से भी अपने मनको स्वाद लेते हुए पकड़ा है। जबतक वह स्वाद बना हुआ है तबतक मुझे बीमारीका भय बना है। स्वादको न जीतना ही “खुदाका गुनाह” है।

लेकिन मैं अपने विकारोपर भी काबू कहाँ पा सका हूँ? जिन्होंने मेरे जेलके अनुभव पढ़े हैं वे जानते होंगे कि मेरी किस्मतमे जेलमे भी लडाइयाँ ही लिखी थी। मैंने अपने पूरे अनुभव तो दिये ही नहीं हैं। मैंने घरेलू लडाइयोकी ओर भी इंगारा तक नहीं किया है। जो लोग धार्मिक दृष्टिसे इन लडाइयोको लड़ते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि इनमे कितना सन्ताप सहन करना पड़ता है। यदि हम इन लडाइयोको राग-द्वेषमे मुक्त होकर लड़ सके तो हमें शारीरिक व्याधियाँ कदापि न सताये। मैं तो क्रोधके वशमे हूँ। मुझे अच्छा, अच्छा लगता है और बुरा, बुरा लगता है। मैं इसे प्रकट नहीं होने देता तो इसमे क्या होता? किन्तु इसे प्रकट न होने देनेके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है सो तो मैं ही जानता हूँ। राग-द्वेषको वशमे करनेमे जितना प्रयत्न करना पड़ता है, विजली-जैसा बड़ा आविष्कार करनेमें उसका सौवाँ हिस्सा भी नहीं करना पड़ता और इस विजयको प्राप्त करनेके बाद जो सुख मिलता है, वह न्यूटनको गुरुत्वाकर्षणकी शोध करनेसे जितना आनन्द मिला होगा, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक होता है। जेलमें क्रोध करनेके अनेक प्रसंग आते थे। इन सभी अवसरोपर

मनको वशमें रखना कठिन होता था। जेलके वातावरणके विरुद्ध लड़ाई करनेमें बहुत प्रयत्न करनेकी जरूरत पड़ती है। ऐसे समय क्रोधादिसे उत्पन्न विकार शरीरपर अपना असर डाले बिना नहीं रहते। और आखिरमें स्वप्न-विकारके बारेमें तो मैं लिख ही चुका हूँ। जबतक विचार सम्बन्धी विकार जीत नहीं लिये जाते तबतक शरीरको भयकर व्याधियोंका भय बना रहेगा।

सच बात तो यह है कि हमने अभी मनोविज्ञानमें चक्षु प्रवेश ही किया है। वैद्यो, हकीमो और डाक्टरोंने शरीरको तो बहुत चीखा है। किन्तु उन्होंने मनका विश्लेषण ही नहीं किया, उन्होंने स्वयं विकारवश होकर केवल शरीर सम्बन्धी परिवर्तनोंको देखकर व्याधियोंके निवारणके उपाय खोजनेमें अपना कालक्षेप किया है।

शरीरपर मनोविकारोका असर कितना भयकर होता है, उन्होंने इस बातकी सूक्ष्म जाँच ही नहीं की है। बाह्य औषधिकी सहायताके बिना इन्द्रियदमन द्वारा किस तरह व्याधियोंसे बचा जा सकता है, इसकी खोज तो अभी होनी ही है। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी खोजें हुईं तो थीं, लेकिन हमने उन्हें भुला दिया है। यदि आधुनिक हकीम और वैद्य आत्माको ध्यानमें रखकर व्याधियोंपर विचार करे तो वे बाह्योपचारके बजाय अवश्य ही आन्तरिक उपचारका पुनरुद्धार करेंगे। वे अनेक प्रकारकी सीरम — रक्तोदकी पिचकारियाँ देकर शरीरको दूषित करनेके बजाय आरोग्य-पालन करनेके प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय नियमोंका निरूपण कर सकते हैं। मैंने कुछ इसी विचारको ध्यानमें रखकर आरोग्यकी पुस्तक लिखी थी।^१ मुझे तो उसी दिशामें बहुत सारे प्रयोग करने थे। मैं इन प्रयोगोंको करते-करते बीमार पड़ गया। मैं इससे आत्म-विश्वास खो बैठा हूँ और मुझपर सत्याग्रहकी लड़ाइयोंका उत्तरदायित्व आ पड़ा है, यह मेरे रास्तेमें दूसरी रुकावट है। अगर मुझे इससे मुक्ति मिले तो मैं अपने प्रयासोंको फिर आरम्भ करूँ।

इस बीच अब पाठक यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे तो जो-जो व्याधियाँ हुई हैं उनका मुख्य कारण मैं स्वयं ही हूँ — ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि मैं अब भी अपने विचारोंमें निर्विकार हो सकूँ तो मेरा शरीर इस जन्ममें ही नीरोगी हो जाये, क्षीण होनेके बावजूद वज्रवत् बन जाये और छूत आदिके भयसे मुक्त हो जाये।

इस लेखसे पाठकोंको यही सार निकालना चाहिए कि वे मनोविकारोंको जीतकर ही आरोग्यवान हो सकते हैं। यदि वे विकारोंको जीतनेका प्रयत्न करते हुए बीमार पड़ जाये तो वे इससे घबराये नहीं, अपितु अपना प्रयत्न जारी रखे। वे इष्ट फलकी प्राप्ति न होनेपर हताश न हो, वरन् श्रद्धा रखकर निरन्तर प्रयत्नशील बने रहें। शरीर तो लाड-दुलारके बावजूद एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। वह कब नष्ट होगा हमें इसकी कोई खबर नहीं है। अतः काँचकी चूड़ियोंसे भी नाजुक इस वस्तुका अति मोह न रखा जाये और अपने मनको छलनेकी अपेक्षा हम यह मानें

१ गुजरातीमें इस पुस्तकके अध्याय सबसे पहले १९१३ में 'इष्टियन ओपिनियन' में ऐलमालके रूपमें प्रकाशित हुए थे। देखिए "आरोग्यके सम्बन्धमें सामान्य ज्ञान", खण्ड ११ और १२।

कि उसे जो थोड़ी-बहुत व्याधियाँ सताती हैं उसका कारण ईश्वरके सामान्य नियमोंका उल्लंघन है।

ये नियम अत्यन्त कठिन हैं, हमें यह माननेकी झूठी आदत पड़ गई है। सभी कहते हैं, इसलिए यही ठीक है, ऐसा हम आलस्यवश मान लेते हैं। हम उत्साहपूर्वक प्रयत्न करनेसे यह अनुभव कर सकते हैं कि विकारोंके अधीन होना मनुष्यका स्वभाव नहीं, अपितु उनपर विजय प्राप्त करना उसका स्वभाव है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१६९. टिप्पणियाँ

खादी वनाम मिलका कपड़ा

धारवाड जिलेसे एक भाई लिखते हैं ^१

मेरे पास ऐसे पत्र कई बार आते हैं। इनसे पता चलता है कि खादी भले ही टिकाऊ न हो, वह प्रति गज मिलके कपड़ेसे भले ही महँगी हो और सूत कच्चा होनेसे उसकी बनी खादी भले ही तुरन्त फट जाये, लेकिन यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि खादीसे जो सादगी आती है, इससे वह सस्ती पड़ती है। खादीके कपड़े चार या पाँच पहननेकी इच्छा ही नहीं होती। मलमलके वस्त्र-मात्रसे सन्तोष नहीं होता। ऐसा कहनेका अभिप्राय यह नहीं है कि खादीका जो प्रभाव उपर्युक्त सज्जन-पर हुआ है, वही प्रभाव सब लोगोपर होता है अथवा इस प्रभावका कारण स्वतः खादीमे निहित है। इसका कारण खादीके आसपासका वातावरण और उसमे निहित भावना है। खादीसे सैकड़ों लोगोके जीवनमे महान परिवर्तन हुआ है। यह तो ऐसी बात है, जिसे कोई भी मनुष्य थोड़ा ध्यान दे तो देख सकता है।

मृतक-भोज अथवा कारज

इन्ही सज्जनने अपने ऊपर आये हुए एक धर्म-संकटकी बात भी लिखी है। उनकी जाति-विरादरीके लोग उनकी माताका स्वर्गवास होनेपर उनसे जाति-भोज देनेका आग्रह कर रहे हैं। उन्हें स्वयं इसपर कोई श्रद्धा नहीं है। प्रत्युत उनकी मान्यता है कि ऐसे भोजोंसे नुकसान होता है। दूसरी ओर यदि वे कारज नहीं करते तो जाति-विरादरीके लोगोका मन दुःखता है। ऐसे संकटके समय क्या करना चाहिए, यह सवाल है। यदि समाजकी पुरानी कुरीतियाँ दूर करनी हो तो इस मामलेमे पहल करनेवाले लोगोके मामले ऐसे धर्म-संकट आयेंगे ही। ऐसे समयमे विनय और दृढता, ये दो गुण ही काम देते हैं। उन्हें विरोधियोंके विरोधको विनयपूर्वक सहन करना

१. यहाँ पत्रका अनुवाद नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने पत्रमें लिखा था कि उन्हें विदेशी कपड़ेकी वनिस्वत खादी बहुत मन्ती जान पड़ी है, और जबसे उन्होंने उसे पहना शुरु किया है तबसे उन्हें सामान्य कार्य करनेमें कोई अप्रतिष्ठा अनुभव नहीं होती।

चाहिए और अपने निश्चयपर दृढ़तापूर्वक उठा रहना चाहिए। हमें जाति-विरादरीके लोपोक्तो पुनः रानेके लिए भी अपरमर्क आचरण नहीं करना चाहिए। मृत्यु-भोज देनेमें किसीको पुष्प-पत्र होकेकी कोई सम्भावना नहीं है। मृत्युके बाद दान देनेकी प्रथा अभी जाह्न प्रचलित जात पड़ती है — दानके उपादेमें नहीं प्रत्युत इस खयालसे कि कोई हमें तज्जुग या विरादरीके मतकी उपेक्षा करनेवाला न मान बैठे। इस प्रकारके भोजने जितना रुपया लगनेकी सम्भावना हो उतना रुपया जातिके बालक-बालिकाओंकी शिक्षा-दीक्षाके निमित्त दे दें तो यह उद्देश्य पूरा हो जाता है। हम मिथ्याभिमानसे अपना नयन जो पैसा विवाह अथवा मृत्यु-जमें प्रगणोपर खर्च करते हैं यदि उतना पूरा-पूरा अथवा उगमें वे अधिकांश बचाना सीख जायें तो हमारे सामने पैसेकी जो दिवात नष्ट बनी रहती है वह न रहे। लेकिन भगवान् जानें यह कैसी माया है कि ऐसे नगरमें ज्ञानी मनुष्य भी ज्ञान गौण, मूढ़ बनकर कर्ज लेता और कारज करता है। लेकिन हम अभी नादीके इन सादगीके युगमें उन खर्चोंसे बच सकते हैं।

अनुकरणोय

काठमें^१ हिन्दू और मुसलमानोंके बीच कटुता उत्पन्न हो गई थी। कुछ मुसलमानों-ने हिन्दू-मूर्तियाँ तोड़ दी थी और इस त्रिषयमें कुछ मुसलमान गिरफ्तार किये गये थे और उनपर अदालतमें मुकदमा दुरु कर दिया गया था। अब कांग्रेस कमेटीके मन्त्री-ने तार द्वारा सूचित किया है कि काठमें हिन्दू-मुसलमानोंकी सार्वजनिक सभा हुई। सार्वजनिक सभामें मुसलमानोंने क्षमा मागी और पछतावा भी जाहिर किया। उन्होंने मूर्तियाँ तोड़नेवालोंका पता लगानेकी जिम्मेदारी भी स्वीकार की और यह भी कबूल किया कि वे इन बानकी जमानत लेंगे कि आगे कभी मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जायेंगी। हिन्दू-मुसलमान दोनों मित्रकर भविष्यमें आपसी व्यवहारके लिए नियम बनायेंगे और मूर्ति तोड़नेमें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुसलमान कर देंगे।

समझौतेके बाद उन्होंने कलक्टरको मुकदमा वापस लेनेकी अरजी दी। उपर्युक्त समझौता हो गया, उसकी जाचकर लेनेके बाद कलक्टरने मुकदमा वापस लेनेकी स्वीकृति दी। लगता है, समझौता सच्चे मनसे किया गया है। दिल्लीमें पंचोंके चुनावकी प्रथा दुरु हो गई है और काठने उसका प्रशसनीय अनुकरण किया है। हम आशा करते हैं कि जहाँ-जहाँ हिन्दू-मुसलमानोंके बीच कटुता है, वहाँ दोनों परस्पर मिलकर समझौता कर लेंगे, और इसीमें दोनोंका हित है, ऐसा मानकर वे मिलकर रहेंगे और एक-दूसरेकी मदद करेंगे। यदि दोनों कीमें बात समझ ले और सच्चे दिलसे मिल जाये तो फिर आगे चलकर गलतफहमी पैदा नहीं होगी। बुरहानपुरमें^२ कराड-जैसा ही प्रसंग उत्पन्न हो गया है, ऐसा सुननेमें आया है। क्या वहाँके हिन्दू-मुसलमान भी परस्पर मिलकर समझौता नहीं कर लेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २९-६-१९२४

१. महाराष्ट्रका एक नगर।

२. महाराष्ट्रका एक नगर।

१७०. सुन्दर सुधार

एक भाई लिखते हैं, “प्रेमका अभाव या अतिरेक” लेखमें^१ आपने ‘तू’ शब्दके प्रयोगको बहुत अच्छी तरह समझाया है। लेकिन उसमें एक वाक्य ऐसा है जिससे फिर वही “आप” का सम्बन्ध ध्वनित होता है। आपने लिखा है, “राम मेरा है और मैं उसका गुलाम हूँ।” इसके बजाय यदि आप यह लिखते, “राम मेरा है और मैं रामका हूँ”, तो इससे “तू” की व्याख्या निखर उठती। उनका यह कहना बिल्कुल सच्चा जान पड़ता है। “मैं उसका गुलाम हूँ”, यह अलगावका सूचक है और “मैं रामका हूँ” यह तन्मयताका। लेकिन यदि यह भाव मनमें न हो तो भाषामें कहाँसे आये? अभी सम्भवतः मुझे गुलामी ही अधिक प्रिय है। शायद, अभी मुझे अलगाव भाता है। तभी मुझे गुलाम होनेकी बात याद आई। अन्धाई माई होना सहल नहीं है, यह विचार प्रतिक्षण मनमें उठा करता है। यदि हम भाषाका प्रयोग अपने अन्तरके विचारोंको व्यक्त करनेके लिए ही करें तो जो ध्वनि मनमें होगी वही निकलेगी। मुझे अभी भगवानका साक्षात्कार नहीं हुआ है, तब मैं उस साक्षात्कारकी भाषा कहाँसे लाऊँ? लेकिन मैं प्रयत्न तो अवश्य करूँगा। पाठकगण भी करें।

[गुजरातीसे]

नवम्बर, २९-६-१९२४

१७१. प्रस्ताव : अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें^२

अहमदाबाद

२९ जून, १९२४

इसके बाद श्री गांधी बोले। उन्होंने स्वराज्यवादियोंसे कहा कि वे चरखेके कार्यक्रमपर अमल करें। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि लोग इसपर सद्भावसे अमल करेंगे। इसके बाद श्री गांधीने अपना दूसरा प्रस्ताव पेश किया :

प्रस्ताव २ चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामने यह बात लाई गई है कि यथोचित अधिकार प्राप्त अधिकारियों तथा मण्डलों द्वारा समय-समयपर जारी की गई हिदायतोंका कभी-कभी उचित पालन नहीं किया गया है, इसलिए यह निश्चित किया जाता है कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारी समितियोंको इसके

१. देखिए पृष्ठ २०१-०२ ।

२. २१ जूनकी रातको आश्रममें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास तथा अय्यप्प कल्याण आजादके साथ बातचीत करनेके बाद गांधीजीने यह प्रस्ताव पेश किया था। इसमें किये गये संशोधन उन्हींके थे। इस प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्तावोंके समविदेशीक लिए देखिए “अग्नि-परीक्षा”, १९-६-१९२४।

विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनेका अधिकार होगा जिसमें पदच्युत करना भी शामिल है। ऐसे मामलोमें, जहाँ प्रान्तीय अधिकारियोंकी गलती हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणी समितिको ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनेका अधिकार होगा जिसे प्रान्तीय कमेटियोंकी सम्बन्धित समितियाँ उपयुक्त समझे। इस कार्रवाईमें पदच्युत करना भी शामिल है।

प्रस्ताव पेश करते हुए श्री गांधीने कहा कि कल रात पण्डित मोतीलाल नेहरू, चित्तरजनदास तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि कल पास किये गये प्रस्तावमें से मैंने दण्ड-विषयक धारा क्यों निकाल दी है। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि उस समय मेरे मनकी वृत्ति क्या थी। मैंने उन्हें वही बात बताई जो कल बैठकमें बताई थी और वह यही कि उस धाराके पक्षमें वास्तविक बहुमत नहीं था। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामने प्रतिष्ठापूर्ण मार्ग यही था कि वह उस धाराको रद्द कर दे। श्री दासकी दण्ड-विषयक धाराके विरुद्ध उठाई गई आपत्तियोंको विस्तारपूर्वक समझाते हुए श्री गांधीने कहा कि श्री दास उन लोगोके सामने रखे गये समझौतेसे सहमत हो गये हैं और साथ ही इस बातसे भी सहमत हो गये हैं कि वे रचनात्मक कार्यक्रमपर अपनी पूरी शक्तिसे अमल करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारिणी समितिमें भी शामिल होंगे। इसका मसविदा तैयार करते हुए मैंने किसीकी भी सलाह नहीं ली है। मैंने स्वराज्यवादियोंको सन्तुष्ट करनेकी पूरी कोशिश की है। इस प्रकार मैंने अपना समझौता समितिके सामने रखा है। मैं आप लोगोसे कहता हूँ कि आप इस प्रस्तावपर विचार करते समय एक क्षणके लिए मुझे अपने मनसे निकाल दें।

उन्होंने आगे कहा :

यदि आप प्रस्तावको अस्वीकार करना चाहते हैं तो इसे अस्वीकार कर दें किन्तु यदि आप इसे पास करना चाहते हो तो इसके उत्तरदायित्वको अपने कंधोंपर ले लें।^१

प्रस्ताव ३ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेसके मतदाताओंका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचती है कि पाँचो बहिष्कार अर्थात् मिलके बने वस्त्रो, सरकारी न्यायालयो, शैक्षणिक सस्थाओ, पदवियों तथा विधान मण्डलोका बहिष्कार अब भी कांग्रेस कार्यक्रमके अंग है, बहिष्कार केवल कोकोनाडा प्रस्तावसे प्रभावित अशोपर लागू नहीं होता। इसलिए समिति यह वाछनीय समझती है कि जो कांग्रेसी मतदाता कांग्रेसके कार्यक्रमपर विश्वास करते हैं वे उन लोगोको विभिन्न कांग्रेस सगठनोंमें निर्वाचित न करे जो कोकोनाडा प्रस्तावके प्रभावित अशोके अतिरिक्त उक्त पाँच बहिष्कारोपर स्वयं अमल करनेमें विश्वास नहीं करते। इसलिए अखिल भारतीय

१ वल्लभभाई पटेलने प्रस्तावका समर्थन किया और जो बिना वरसके सर्वसम्मतिसे पास कर दिया गया।

कांग्रेस कमेटी ऐसे लोगोसे जो इस कांग्रेसके निर्वाचित सगठनोके सदस्य है, प्रार्थना करती है कि वे अपने पदोसे त्यागपत्र दे दे।'

श्री गांधीने इसके बाद संक्षेपमें उत्तर दिया।^१ उन्होंने कहा, मेरे प्रति आपकी निष्ठा एक बात है और प्रस्तुत प्रश्नोपर विचार करना दूसरी। एकका दूसरीपर असर पडने देना ठीक नहीं है। यदि मैं कल मर जाऊँ तो आप क्या करेगे? यदि मैं अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊँ तो आप क्या करेगे? मेरे चारो ओर सब-कुछ केन्द्रित करनेकी प्रवृत्ति निन्दनीय है। यदि समिति समझती है कि इस मार्गका अनुसरण करना ही ठीक है तो मैं उससे अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे प्रस्तावको पास कर दे, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दे; और यदि वह श्री वरदाचारीके संशोधनोको हितकर समझती है तो उन्हें स्वीकार कर ले।

संशोधन गिर गये और मूल प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमतसे पास हो गया।^१

इसके (९ बजेके) बाद श्री गांधीने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया।^५

श्री गांधीने एक संशोधनमें उत्तर देनेसे इनकार करते हुए कहा कि यदि संघर्षकी इस स्थितिमें भी देश अपने उद्देश्यको नहीं पा रहा है तो फिर मेरा कुछ भी कहना व्यर्थ है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ३०-६-१९२४

१ गांधीजीने इस प्रस्तावपर कोई भाषण नहीं दिया। समर्थन वल्लभभाई पटेलने किया था। प्रस्तावका मूल रूप जो कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकार किया गया था, इस प्रकार है “अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके विचारमें यह वाछनीय है कि कांग्रेसी मतदाता विभिन्न कांग्रेस सगठनोंमें वकालत करनेवाले वकीलोंको, मिलक कपड़े पहननेवालों तथा उनका व्यापार करनेवाले लोगोंको, अपने छोटे बच्चोंको सरकार द्वारा नियन्त्रित स्कूलोंमें भेजनेवाले माता-पिताओंको, सरकारी पदविद्या धारण करनेवाले सज्जनोंको और विधान मण्डलके सदस्योंको निर्वाचित न करें और इस्लीफ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऐसे लोगोंसे जो अभी विभिन्न कांग्रेस निर्वाचित सगठनोंके सदस्य हों, प्रार्थना करती है कि वे अपने पदोंसे त्यागपत्र दे दें।

२ पेश किये गये कुछ संशोधनोंके सम्बन्धमें।

३ इसके बाद समिति ९ बजे शामतकके लिए उठ गई। उसे शामको गोपीनाथ माहासे सम्बन्धित प्रस्तावपर विचार करना था।

४. पेश नहीं दिया गया है। चौथा प्रस्ताव दिना किमी परिवर्तनके पास कर दिया गया था, देखिए “अग्नि परीक्षा”, १९-६-१९२४।

१७२. भाषण : अ० भा० कां० कमेटीकी अनौपचारिक बैठकमें^१

३० जून, १९२४

गोपीनाथ साहाके सम्बन्धमे प्रस्ताव पारित होनेके पश्चात् मैंने जो-कुछ देखा उससे मुझे कुछ हँसी आई और दुःख भी हुआ। मैंने मनमे सोचा कि मैं आप लोगोसे क्या कहूँ। वादमे मैं आपसे 'यंग इंडिया' के द्वारा ही कुछ कहूँगा। मुझे इससे बहुत दुःख हुआ, उसका क्या कारण था? कारण यह था कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं वे सब स्वराज्य प्राप्त करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके हैं और अहिंसामय असहयोगके उपायको ही काममे लानेकी बात कबूल कर चुके हैं। तथापि हमने केवल हिंसाकी ही बात की। मेरी समझमे नहीं आता कि हम अ० भा० का० कमेटीकी बैठकमे हिंसाकी बात कर ही कैसे सकते हैं? कांग्रेसका जो ध्येय और सकल्प है यदि वही ध्येय और सकल्प हमारा भी है तो ऐसी बात हमारी जुवानपर आ ही नहीं सकती। अन्तिम प्रस्तावपर^२ मेरी जीत केवल आठ मतोंसे हुई थी, जीत जैसी वस्तु मैंने ससारमे जानी ही नहीं 'डा० पराजपेने कोई नई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने तो मेरे सिद्धान्तको सरल रूपमे आपके सम्मुख प्रस्तुत ही किया है। मैंने 'शठ प्रत्यपि सत्य' ऐसा कहा है। मैंने तो कहा है कि जो शत्रु अपनी बहनोकी लाज लूटे और आपको आहत करे, आप उसके भी पाँव चूमे। मैं तो ससारका राज्य मिलनेपर भी अपनी बातको नहीं छोड़ूँगा, लेकिन हिंसाका मार्ग भी एक मार्ग है, इस बातको मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिए मैंने दिल्लीमे कहा था कि हमें वही बात मुंहसे निकालनी चाहिए जो हमारे अन्तरमे है। लेकिन हमने तो आज ढोंग किया है। यदि आपको तलवार चलानी हो तो चलाये, लेकिन यदि आप सचाईसे तलवार चलायेंगे तो मैं हिमालयमे चला जाऊँगा और आपको वहाँसे बधाई भेजूँगा। लेकिन मैं ढोंगसे घबराता हूँ। मुझे गोपीनाथ सम्बन्धी प्रस्तावपर बोलनेकी जरूरत ही क्यों पड़े? अन्य प्रस्तावोंके बारेमे अवश्य बोलूँगा, तर्क करूँगा और समझाऊँगा भी, लेकिन जो सिद्धान्त कांग्रेसकी आधार-शिला है उसपर भी यदि मुझे आज भाषण देना पड़े तब तो हमें यह सघर्ष छोड़ देना चाहिए। और हिंसाका यह कार्य करनेके बाद हमें इतराना^३ सूझा। गंगाधररावने मुझसे पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि वे तुरन्त त्यागपत्र दे दें।

१ औपचारिक बैठकके बाद।

२ गांधीजीका चौथा प्रस्ताव जिसमें गोपीनाथ साहा द्वारा की गई अनैस्ट डेकी हत्याकी निन्दा की गई थी।

३ साधन सूत्रमें ऐसा ही है।

४ यह संकेत सम्भवतः गांधीजीके प्रस्ताव सख्या ४ पर अ० भा० का० कमेटीके सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणोंकी ओर है।

मैं तो उनसे अपनी सारी माल-मिल्कियतको जला डालनेको कहना चाहूँगा। आसफअली आये, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने पूछा, “वकीलोने ही क्या विगाडा है?” मैंने अपना प्रस्ताव^१ इन परिस्थितियोंमें तैयार किया। इस प्रस्तावके सम्बन्धमें आपने जो रुख अख्तियार किया मैंने वह भी देखा। आपने इसका विरोध किया, यह बात तो मुझे ठीक लगी, क्योंकि इसे पेश करना मेरे लिए बदनामीकी बात थी। यह तो विषका प्याला पीनेके समान था। लेकिन मैंने उसे पी लिया, क्योंकि मैंने ३० वर्षोंसे जिस जनताको समझनेका ही धन्धा किया है, मैंने उसका रुख जान लिया है। मैंने हम सभीकी शक्ति देखी और मुझे लगा कि ऐसे प्रस्तावकी रचना किये बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन मेरे विरुद्ध नियमकी बारीकीका प्रश्न (लॉ-पाँइट) उठाया गया, इससे मैं चौंका, मैंने अपने मनमें कहा अरे मूर्ख! तू ईश्वरकी अर्चना कर रहा है या शैतानकी? तू किस फेरमें पड़ गया?

मैं तो निष्कल लोगोसे ही काम लेना चाहता हूँ। आप सभी टेढ़े निकले। कांग्रेस क्या चीज़ है? इसे आप जैसा बनायेगे, वैसी ही यह बनेगी। आप इसे एक सच्ची सत्ता बनाना चाहते हैं तो आप कांग्रेससे निकल जाये, और गाँवोंमें जाकर काम करे। आप मुझसे एक गधेके जितना काम ले सकते हैं लेकिन सीधे ढगसे, टेढ़े ढगसे नहीं। आप मुझे फुसला और वहका अवश्य सकते हैं, लेकिन जब मुझे यह मालूम हो जायेगा कि आप मुझे ठग रहे हैं तब मैं भगवानका सहारा लूँगा और आपके पास खड़ा नहीं रहूँगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-७-१९२४

१७३. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे^३

अहमदाबाद

१ जुलाई, १९२४

अधिवेशन सम्बन्धी जो विचार मेरे मनमें हैं उन्हें इस समय व्यक्त करना बहुत कठिन है। यह इसलिए नहीं कि मेरे पास कहनेको कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि कहना बहुत-कुछ है। जिस प्रकार अत्यधिक खानेवाला मनुष्य अपना कोई हित

१. गांधीजीका प्रस्ताव सन् ५ जो अ० भा० का० कांग्रेसने स्वीकार नहीं किया था। प्रस्तावका उद्देश्य, अ० भा० का० कांग्रेस द्वारा पारित गांधीजीके प्रस्ताव सन् ३ के प्रभावमें मुकदमोंमें फौजे लोगोकी रक्षा करना था, इसमें उन सदस्योंको स्वागत देनेका मुझसे दिया गया था जो अदालतोंके बहिष्कार समेत पाँच प्रकारके बहिष्कारोंमें विश्वास नहीं करते और उनपर अमल नहीं करते।

२. दूसरे गांधीजी कुछ दैर्घ्य बोल नहीं सके और उनकी आँखोंमें आँसू बह चले। उन्होंने तुरन्त ही अपनेगो मदन ख लिया और फिर बोले लगे।

३. गांधीजीने उनी समय समाप्त होनेवाले अ० भा० कांग्रेस कांग्रेसके अधिवेशनके बारेमें अपने विचार व्यक्त करनेकी प्रार्थना की गयी थी।

नहीं करता केवल अपनी पाचन-शक्ति ही बिगाड़ता है, उसी प्रकार ये विचार भी पचा न सकनेके कारण मस्तिष्कमे बेतरतीब पड़े हैं इसलिए मैं उनका विवरण इस ढंगसे नहीं दे सकता कि वह सुपाठ्य हो सके। इस कारण फिलहाल मैं जिज्ञासुओंसे यही कहूँगा कि वे दर्शकोंके सच्चे विचारोंसे अथवा सवाददाताओंके काल्पनिक चित्रोंसे ही सन्तोष करे। दर्शक पात्रोंकी अपेक्षा नाटकको अधिक अच्छी तरह देखते हैं, इस सिद्धान्तके अनुसार यदि दर्शकोंके विचारोंके साथ सवाददाताओंकी साहसिक कल्पनाका भी समन्वय कर लिया जाये तो उनसे सम्भवतः अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी महत्त्वपूर्ण कार्यवाईका एक खाका जनताके सामने आ जायेगा।

फिर भी मैं अपना एक निश्चित मत व्यक्त कर सकता हूँ। यद्यपि मुझे अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये चारों प्रस्तावोंपर बहुमत मिला है, फिर भी मुझे यह स्वीकार करना ही होगा कि अपनी समझमे तो मेरी हार ही हुई है। अ० भा० का० कमेटीकी कार्यवाईने मेरी आँखें खोल दी हैं और अब मैं बड़ी आतुरताके साथ अपना हृदय टटोल रहा हूँ। किन्तु मैं अभीतक कुछ पा नहीं सका हूँ।

मैं कलके समाचारपत्रोंके विवरणों तथा उन्हींके सम्बन्धमे आये हुए किसी सज्जनके तारको पढ़कर दुविधामे पड़ गया हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमे वाइकोम सम्बन्धी प्रस्तावपर जोर देकर केरलके सदस्योंको निरुत्साहित करना ठीक हुआ है या नहीं। साधारणतया तो मैं यही मानता हूँ कि इस प्रकारके सभी स्थानीय सघर्षोंको अपने ही बलपर निर्भर करना चाहिए, केन्द्रीय सस्थानसे प्राप्त सहायतापर नहीं। किन्तु वहाँ घटनाओंमे जो नया मोड़ आया है, शायद उनसे अ० भा० का० कमेटीकी जोरदार घोषणाका औचित्य सिद्ध होता है। मैं कार्यकारिणी समितिसे इस विषयमे कोई प्रस्ताव पास करनेकी सिफारिश अवश्य कहूँगा। यदि ये समाचार विश्वसनीय हैं तो उसका यह अर्थ है कि त्रावणकोर राज्यके अधिकारियोंने निर्दोष सत्याग्रहियोंको गुण्डोंके हाथों सौंप दिया है। कहा जाता है कि ये गुण्डे उन सुधारकोंके विरोधी कट्टरपन्थियोंने नियुक्त किये हैं, जिसके लिए सत्याग्रही सघर्ष कर रहे हैं। त्रावणकोर भारतमे एक अत्यन्त प्रबुद्ध राज्य बताया जाता है। यदि मनुष्यताके लिए नहीं तो उसकी कीर्तिकी खातिर ही सही, मैं इन समाचारोंके निराधार साबित होनेकी आशा करता हूँ। यदि सत्याग्रहियोंको गुण्डे निर्दयतापूर्वक पीट रहे हैं तो यह स्थिति बड़ी ही गम्भीर है। उनकी आँखोंमे नीवू निचोड़ा जाता है और उनकी खदरकी कमीजें फाड़कर जला दी जाती हैं। मेरी समझमे नहीं आता कि अधिकारी सत्याग्रहियोंसे उनके निर्दोष चरखोंको कैसे छीन सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि त्रावणकोर दरबारकी ओरसे यह स्थिति तुरन्त सुधार ली जायेगी और वे सुधारको तथा कट्टरपन्थियोंके बीच केवल शान्ति बनाये रखनेकी पहले-जैसी अपनी प्रशसनीय नीतिको फिर अपना लेंगे।

मुझे यह भी आशा है कि सत्याग्रही शान्ति और उद्वेगहीन बने रहेंगे तथा अहिंसा-का पालन खास तौरपर करेंगे। यह उनकी अग्नि-परीक्षाका अवसर है। यदि वे उन सारे कष्टोंको, जो उन्हें दिये जा रहे हैं, अपनी मर्यादाका ध्यान रखकर तथा बिना बदला लिये झेल सकेंगे तो सफलता निश्चित है। उनके मौन कष्ट-सहनसे गुण्डोंके हृदय

भी पिघल जायेगे और कट्टरपथी विरोधी भी अनुभव करेगे कि उन्हें अपने अमानवीय व्यवहारके बदलेमें अपयशके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-७-१९२४

१७४. सन्देश : वाङ्कोमके सत्याग्रहियोंको

सावरमती

२ जुलाई, १९२४

वाङ्कोमकी परिस्थितिने अप्रत्याशित रूपसे जैसी करवट ली है उससे सत्याग्रहियोंको बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। पर सफलताके लिए दो बातें आवश्यक होती हैं—असीम धैर्य और अटूट साहस। धैर्यका अर्थ है अहिंसा। मनातनी भले ही आन्दोलनको विफल करनेमें कोई कसर बाकी न रखें लेकिन मुद्दारको तो यह चाहिए कि वे बदला लिये बिना भीषणसे-भीषण प्रहार सहते रहें। साहसका अर्थ है कष्ट सहनेकी क्षमता। ऐसे सत्याग्रही पर्याप्त सख्यामें होने चाहिए जो अत्यन्त परिष्कृत और सूक्ष्मातिसूक्ष्म यन्त्रणाएँ भी सहनेको तत्पर हो। मेरा अनुभव है कि जो लोग न्याययुक्त कार्यके लिए और ईश्वरके नामपर लड़ते हैं उनमें कष्टसहनकी पर्याप्त क्षमता आ जाती है।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २-७-१९२४

१७५. पराजित और नतमस्तक

सवाददाताओंकी बातोंमें मुझे बहुत कम दिलचस्पी हुआ करती है, परन्तु उम दिन एक सवाददाताकी बातोंने मुझे आकर्षित कर लिया। इसलिए मैंने मुलाक़ानके अन्तमें उम उमकी आशाने अधिक दे डाला। उमका प्रश्न था कि अगर कांग्रेस अधिवेशनमें दोनों दलके लोग बग़वर-बराबर रहे तो आप क्या करेगे? मैंने इस आशयका जवाब दिया कि ईश्वर ऐसी विपत्ति डालनेका कोई-न-कोई रास्ता दिखा ही देगा। मैंने यह बात महज ही और कुछ-कुछ विनोदमें कही थी। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि बात नच हो जायेगी।

उन अग्निल भागनीय कांग्रेस समितिकी कार्यवाही देखकर मुझे दिल्लीवाली उन मन्त्रिमणित्तरी बैठककी याद आ गई जो मेरे जेल जानेके जरा ही पहले हुई थी। जो भ्रम दिल्लीमें दूर हो जाना था, वह अहमदाबादमें दूर हुआ।

मेरे चारो प्रस्ताव बहुत थोड़े बहुमतसे पास हुए परन्तु ऐसे पास होनेको अल्पमत ही मानना चाहिए। 'दोनों दलोंमें लोग प्रायः बराबर-बराबर ही थे। गोपीनाथ साहा वाले प्रस्तावने इस परिस्थितिको और भी साफ कर दिया। उसपर हुए भाषण, उसका नतीजा और उसके बाद जो दृश्य मैंने देखा, उस सबने मेरी आँखें खोल दी। जो मतदान हुआ उसे मैं निःसन्देह श्री दासकी ही विजय मानता हूँ, हालाँकि ऊपरसे देखनेपर ८ मतोंसे उनकी शिकस्त हो गई थी। यह बात कि १४८ मतोंमें से उन्हें अपने हकमें ७० मत मिल गये, मेरे लिए गहरा महत्त्व रखती है। उसने अँधेरेको चीर दिया। लेकिन धुंधलापन तो अभीतक बना ही हुआ है।

मतदानका नतीजा घोषित होने तक मैं उस सारे मामलेको मजेमें ले रहा था — हालाँकि यह खयाल भी मुझे बराबर था कि यह मामला गम्भीर होनेके साथ-साथ एक बड़ा मामला भी है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा यह रूप सतही था। उसमें एक ऐसी व्यथा छिपी थी जो मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर विदीर्ण कर रही थी।

नतीजा प्रकट हो जानेपर मुख्य पात्र रंगमंचसे चले गये और सदस्योंने शिष्टता और मर्यादाका परित्याग कर दिया। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस तरह पास होने लगे मानो उनसे किसीका कुछ वास्ता ही न था। इन प्रस्तावोंके बीच-बीचमें व्यंग-विनोदके फुहारे भी छूट रहे थे। हर कोई औचित्य-प्रश्न (पाइंट ऑफ आर्डर) और सूचनार्थ-प्रश्न (पाइंट ऑफ इनफरमेशन) की आड लेकर उठ खड़ा होता और बोलने लगता। कोई भी सभापति ऐसी बैठक चलानेकी इस कठिन परीक्षामें अपना धैर्य खोये बिना नहीं रह सकता था। पर मौलाना मुहम्मद अली इस परीक्षामें से वेदाग निकल आये। उन्होंने काफी अच्छी तरहसे अपनेको सँभालकर रखा। 'पाइंट ऑफ इनफरमेशन' की अनुमति देनेसे मौलाना मुहम्मद अली इनकार कर देते थे और यह ठीक भी था। हाँ, मुझे यह बात जरूर कबूल करनी चाहिए कि ये कीर्ति लोलुप सज्जन सभापतिके आनन-फानन दिये गये आदेशोंको भी खुशी-खुशी मजूर कर लेते थे। किन्तु इससे यह नतीजा न निकाल लें कि तब समितिकी इस कार्रवाईके दौरान थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता तो अवश्य आ गई होगी। मैंने ऐसी बहुत बैठकें नहीं देखी हैं जहाँ चर्चामें इतने कम व्यक्तिगत आक्षेप और इतनी कम कटुतापूर्ण उक्तियोंका प्रयोग हुआ हो जितना कि इस बैठकमें हुआ, हालाँकि लोग उत्तेजित थे और मतभेद तीव्र और गहरे थे। मैंने ऐसी सभाएँ अवश्य देखी हैं जहाँ ऐसी ही परिस्थितिमें सभापतिको व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो सभापतिके आदेशोंका खुशी-खुशी पालन होता रहा।

अलबत्ता गोपीनाथ साहाके प्रस्तावके बाद सभासे मर्यादाका लोप ही हो गया। मुझे सभाके इस माहीलमें अपना आखिरी प्रस्ताव पेश करना था। कार्रवाईके आगे बढ़नेके साथ-साथ मैं अविकाधिक गम्भीर होता चला गया होऊँगा। कई बार तो ऐसा लगा कि वेचैन बना देनेवाले इस वातावरणको छोड़कर मैं चल दूँ। उस सभाके सामने अपना प्रस्ताव पेश करनेकी लाचारीके विचारसे मुझे विकलता हो रही थी। मैं तो

उस प्रस्तावको स्थगित करनेकी दरखास्त करता, परन्तु मैंने सभासे यह वादा किया था कि दीवानीके मामले-मुकदमे करनेवाले लोगोको तीसरे प्रस्तावके असरसे बचानेके लिए मैं कोई इलाज ढूँढ निकालूँगा या ऐसा न होनेपर कोई अन्य प्रस्ताव पेश करूँगा। इस तीसरे प्रस्तावके अनुसार उन लोगोको इस्तीफा पेश करना लाजिमी है जो अदालतके बहिष्कार सहित पाँचो बहिष्कारोके सिद्धान्तको न मानते हो और जो खुद उसका अमल न कर सकते हो। यह बचावकी सूरत उन लोगोके लिए की गई थी जिन्हें सम्भव है कि मुद्दई या मुद्दालेह बनकर अदालतमें जानेपर मजबूर होना पड़े। इस विषयपर जो प्रस्ताव पहले कार्यसमितिमें स्वीकृत होकर सदस्योमें बाँटा गया था उसमें उनके बचावकी सूरत थी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने उसके स्थानपर ऐसा एक प्रस्ताव दरअसल स्वीकृत कर दिया था। पाठक इस बातको जानते ही हैं कि हमने वे लोग मुक्त हैं जो कोकोनाडा प्रस्तावसे प्रभावित होते हो। इस सगोचनका ममविदा बनाते समय मैंने दीवानी दावा करनेवालोके बचावकी सूरत नहीं रखी थी। मैंने एक अलहदा प्रस्तावके द्वारा ऐसा करनेकी बात सोच रखी थी और प्रस्तावको पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर दी थी और इसी प्रतिश्रुत प्रस्तावने मेरे लिए 'घोर अन्वकार' से निकलनेका रास्ता खोल दिया। मैंने इस प्रस्तावनाके साथ उसे पेश किया कि यह मेरे सुवह दिये गये वचनके अनुसार पेश किया जा रहा है। मैंने यह भी कहा कि श्री गंगाधरराव देशपाण्डे इसकी मिसाल हैं। मैं नियममें अपवाद रखने या उनका यथाशक्ति पालन करनेकी छूट देने आदिमें विश्वास नहीं रखता। पर मैं जानता हूँ कि कुछ कट्टर असहयोगियोको भी अदालतसे बचना कठिन होता रहा है। ऐसे कर्जदार लोग, जिन्हें वर्मावर्मकी परवाह नहीं रहती, असहयोगियोको कर्ज अदा करनेसे इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये नालिश तो करेगे नहीं। इसी तरह, मैं ऐसे लोगोको भी जानता हूँ जिन्होंने असहयोगियोपर दावे दायर किये हैं—यह मोचकर कि ये अदालतमें जाकर सफाई तो देगे नहीं। इसपर भी किसीको उत्तुकता हो और वे तलाश करे तो उन्हें यह जानकर ताज्जुब और गुशी होगी कि सैकड़ों मामलोमें छोटे-बड़े असहयोगियोने अदालतमें जाकर दावोकी नफाई नहीं दी या नालिशे नहीं की और हानि सहना कबूल किया। फिर भी, यह बात बिलकुल सच है कि प्रतिनिधिगण सदा निषेधके नियमपर कायम न रह पाये, इसलिए दावा दायर करनेकी ओर आँखें मूंदनेका रिवाज-मा पड गया और सफाई देनेकी ओर तो और भी ज्यादा। इस नमितिने भी समय-ममयपर ऐसे नियम बनाये हैं जिनमें यह रवैया कुछ हदतक बँध भी हो जाता है। मैंने सोचा कि अब जबकि इन बहिष्कारोके पालनके बारेमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मन्तीसे काम लेना चाहती है, मुकदमेवाजोंकी स्थिति को साफ कर दिया जाना चाहिए। मुझे इससे बढ़कर गुशी और हिनी बातने नहीं हो सकती कि कांग्रेस अपने पदोंपर सिर्फ उन्हीं लोगोको रखे जो गद्द पाँचो बहिष्कारोंपर पूरा-पूरा अमल करने हो परन्तु आजकी हालतमें अदालतोंमें बहिष्कारका यथावत् पालन बहुतोंके लिए प्राय असम्भव हो गया है। उनके लिए स्वेच्छापूर्वक गरीबीका श्रत धारण करना परम आवश्यक है। कांग्रेस सगठनोमें

ऐसे ही गन्धी-पुष्पांगों गन्ता से और उत्तम तम गुणों से चलायनेके लिए अभी कुछ समय होता है। इन गन्धित वस्तुस्थितियों परमात्म में प्रियगुणित सम्बन्धी उस प्रस्तावका साक्षात्कार करने के लिए जो कि सत्कार हुआ था। मैंने अभी उमर का पटना खत्म किया है कि कि सत्कार के पीछे इन्तिहासगत राय गाह्य उठ गये हुए और उन्होंने उनका विचार करने हुए एक सत्कार और प्रभावशाली वास्तुता दे जायी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने प्रस्तावका विरोध करनेका अपना कर्तव्य बड़े दुःख के साथ पालन करना पड़ रहा है। मैंने कहा कि दुःख तो मुझे होता चाहिए कि मुझे ऐसा प्रस्ताव उपस्थित करना पड़ा है, जिसकी गन्तव्य मैं नहीं दे सकता। ऐसे प्रस्तावका विरोध करने की तात्पर्य तो यह है कि मैंने जो कामें मेरे जीवन के अन्त में आपको तो मुझी हीनी मिली। मैंने इन विरोधों के पान्थ किया और मतदानकी राह देखने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गन्धी गौतमदास के हुए और उन्होंने यह जानतेका एतगज सदा किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनी गन्तव्य में पेन नहीं किया जा सकता जिसमें उसके फलें पान्थ गये गये किनी प्रस्तावपर आन जानी हो। परन्तु महापति महाशयने इन आशयों को समझ कर दिया, जो उचित ही था। अगर जीर किसी वजहसे नहीं तो किनी जीर गन्तव्य में कि उनके एक दिन पहले ही सबसे पहले प्रस्तावको बहुमतसे स्वीकार करने के बाद उन्हें गन्धीन कर दिया गया था। परन्तु डाक्टर चोड्यराम उपाध्यायों ही मेरा पैर बिल्कुल सभ्य कर देनेके निमित्त बन गये। मैं समझता हूँ कि वे एक जिम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने अपने अर्जेंट देशकी अनवरत सेवा की है। उन्होंने देशों के फलें अन्तिम की है। पहले यही कांग्रेस उनी विषयके सम्बन्धमें किनी ही प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है जो वहिष्कारके प्रस्तावको थोड़ा नरम बनाते थे। फिर ऐसा होते हुए भी इन प्रियमें डा० चोड्यरामने सर्वधानिक आपत्ति उठाई, यह देखकर मैं दग रह गया। वे बिना विचारे ही पूछ बैठे कि क्या यह प्रस्ताव कांग्रेसके वहिष्कार सम्बन्धी प्रस्तावको भग नहीं करता है? मौलाना मुहम्मद अलीने मुझसे पूछा क्या यह एतगज ठीक नहीं है? मैंने कहा बेशक ठीक है। तब वे जगार हो मेरे प्रस्तावको अनवर्यानिक करार देनेपर विवश हो गये। मैं बिल्कुल हताश हो गया। किनीके भाषणमें या व्यवहारमें कोई बात अनुचित हो सो नहीं। सबके भाषण गन्धित थे। उनमें विनयकी भी कमी नहीं थी और बड़ी बात तो यह कि जाहिर्में उनकी बात ठीक लगती भी थी। फिर भी यह सब कोरा स्वाँग ही था। जो एतगज किये गये वे ऐसे अगते थे जैसे ककाल-मान रह गये किसी भूखे व्यक्ति को भयमके गुणोंका उपदेश दिया जा रहा हो। हर शरम जान-बूझकर नहीं, बल्कि अनजाने ही ऐसा किये जा रहा था। मेरे मनमें आया कि उनके द्वारा ईश्वर मुझसे यह कह रहा है — “अरे मूर्ख, तू समझता नहीं कि तेरी कोई नहीं सुनता। तेरे दिन पूरे हो गये।” श्री गगाधररायने मुझसे पूछा, “मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए न?” मैंने कहा — “हाँ, तुरन्त दे दीजिए।” और उन्होंने फौरन इस्तीफा लिखकर दे दिया। महापतिजीने उसे पढ़कर मुनाया। प्रायः सर्वसम्मतिसे वह स्वीकृत हो गया। उसमें गगाधररायको लाभ ही हुआ।

जीतनजी मजने समझा कि मजनी हुरीपर मामने ही बैठे थे। उनकी उपस्थिति वहाँसे मेरे भाग जाने का तात्पर्य थी। मेरे दिमाग में यह बात साफ उठाने लगी कि क्या अन्वयज परिणाम अभी तक भी हो सकता है? क्या मैं बगैर ही साथ सहयोग नहीं कर रहा हूँ? जीतनजी मानो बातों की-करीबों से होते हुए मेरे पास थे। “विगत कुछ नहीं है, सब ठीक हो जायेगा।” मैं उनके पास से जाने की बात करने लिये अत्यन्त जोर से रहा था, पर वास्तविकता नहीं माना।

सभापतिने पूछा — “अब नभाजी नाम का नाम लिया जाने ? ‘मैंने क्या’ ‘कम’। परन्तु मौनता अथवा कर्म आकार मेरे ध्यान पर कानूनी भावों की गीतों पर रहे थे। उन्होंने मुझसे आगे आकर कहा — ‘तामने पैमाने गुमानों की बातें लिया था, उनके बिना नभा बगैराने लिये ही जाती है?’ मैंने कहा — “मौनता मात्र, आता वहना ठीक है। आगे की बातों के बारे में मैं कुछ कहना तो चाहता था। परन्तु गोपीनाथके प्रस्तावों बाद, पिछले एक घंटे में क्या चीजें हो रही हैं उसे देखकर मुझे बड़ा नदमा पहुँचा है। जब मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए ?” उन्होंने कहा — “जरा जाय रही वह दीजिए।” मैंने मजूर किया और हिन्दुस्तानीमें एक छोटा-सा भाषण देकर अपना हृदय चीरकर उगने टपकना हुआ लहूँ दिया। मेरे आँसू हर किसी वातावरण नहीं निकल पड़ते। आँसू बहाने के मौनोपर भी मैं आँसूओं को पी जाने की कोशिश करता हूँ। परन्तु इस मौनोपर तो दिक्को मजदूर बनाने का पूरा प्रयत्न करने हुए भी मेरे आँसू वह निकले। नभामें उपस्थित सभी लोग विचलित हो गये। यह नाफ दीव पड़ा। मैंने अपनी सभी मनोदनाओं का वर्णन उनके सामने कर दिया और कहा कि यदि शीघ्रतः अली आडे न आये होते तो मैं नभामें कभीका चला गया होता, क्योंकि जिन प्रकार मैं इस बातका अभिमान करता हूँ कि मुसलमानों की इज्जत मेरे हाथमें सुरक्षित है, उसी प्रकार मैं यह मानता हूँ कि हिन्दुओं की आबरू उनके हाथोंमें महफूज है और फिर, मैंने कहा कि अपने भावी कार्यक्रमों के विषयमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं उनसे और अपने साथ काम करनेवाले नजदीकी साथियोंसे सलाह-मशविरा करूँगा। इतने दुःखी मनसे मैंने कभी भाषण नहीं किया था। उसे खत्म करके मैं तुरन्त ही मौ० अबुल कलाम आजादको खोजने लगा। वे चुपकेसे सिमककर बहुत दूर सामने एक किनारेपर जाकर खड़े हो गये थे। मैंने पास जाकर कहा, मैं अब खसत चाहता हूँ। उन्होंने कहा, “नहीं, जरा और ठहर जाइए। हमें भी कुछ कहना है।” यह कहकर उन्होंने श्रोताओंसे कुछ कहने की दरवास्त की। सब लोग बोलते हुए सिसक रहे थे। एक बूटे सिख सज्जन बोलने खड़े हुए और बोलते-बोलते उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया। यह देखकर मेरा दिल हिल गया। शीघ्रतः अली भी बोले और दूसरे भी सब लोगोंने क्षमा याचना की और अपने अविचल सहयोग और समर्थनका यकीन दिलाया। मुहम्मदअली बोलते-बोलते दो बार रो पड़े। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की।

मुझे किसी बातकी माफी नहीं देनी थी, क्योंकि किसीने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था। उलटा व्यक्तिगत तौरपर सब मुझपर कृपालु ही बने थे। मुझे दुःख इसलिए

हुआ कि अपनी ही बनाई तराजूके पलड़ेपर चढ़कर अर्थात् कांग्रेस द्वारा तय किये हुए सिद्धान्तकी कसौटीपर हम लोग हलके बैठे। हम देशके कितने अयोग्य प्रतिनिधि निकले। मुझे लगा कि वहाँ मेरी उपस्थितिका कोई औचित्य ही नहीं था। जिन्हें मेरा सन्देश स्वीकार करनेकी कुछ पड़ी नहीं थी उनका नेतृत्व करनेकी अपनी योग्यताके विषयमें मुझे सन्देह हुआ और उसीका मुझे दुःख हुआ।

मैंने देखा कि मेरी पूरी पराजय हुई है। मेरा गर्व चूर-चूर हो गया। मेरा सिर झुक गया। किन्तु पराजय मुझे हताश नहीं कर सकती। वह सिर्फ मुझे सयत ही बना सकती है। अपने सिद्धान्तपर तो मेरी श्रद्धा अटल है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखायेगा। सत्य मनुष्यके बुद्धिबलसे ऊपर है।

मो० क० गांधी

ऊपर लिखा मजमून ३० जून सोमवारको लिखा गया था। मैंने उसे लिखा तो, पर मुझे न तो उस समय सन्तोष हुआ था, न अब ही है। उसे पढ़नेपर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुझसे न तो कमेटीके प्रति न्याय हुआ है और न अपने प्रति। कमेटीकी बैठक पूरी हो जानेके बाद जिस अनौपचारिक बैठकमें मैंने पूर्वोक्त हृदयकी बात कही थी वह महत्वपूर्ण थी, परन्तु उसके पहले हुई कमेटीकी बैठक भी जिसके कामकाजसे मुझे मार्मिक आघात पहुँचा था, कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थी। पता नहीं, मैं इस बातको स्पष्ट कर सका या नहीं कि किसी वक्ताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था। मेरा मन जिस बातसे दुःखी हो रहा था वह तो था लोगोका अनजानेमें गैर-जिम्मेदाराना आचरण और कांग्रेसके व्येय और अहिंसा-नीतिकी अवहेलना।

उस अनौपचारिक बैठकमें हमने अपने हृदय टटोलकर देखे। उससे वातावरण स्वच्छ हो गया। मंगलवारके सारे दिन-भर मैं अपने साथी कार्यकर्त्ताओंसे अपनी स्थितिके बारेमें विचार-विमर्श करता रहा। मेरी आन्तरिक अभिलाषा थी और अब भी है कि मैं कांग्रेससे अलग हो जाऊँ और सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम एकता, खादी और अस्पृश्यताका काम करता रहूँ, पर उन्होंने इसे न माना। उन्होंने कहा — देशके इतिहासके ऐसे सकटके अवसरपर आपको हट जानेका कोई अस्तित्व नहीं है। आपके अलहदा हो जाने से समस्याएँ हल नहीं हो जायेगी। इससे अवसाद उत्पन्न होगा और कांग्रेसकी बैठकें सजीव अकुण्ठ रखनेवाली एक शक्तसे वंचित हो जायेगी। यह आपका बनाया हुआ कार्यक्रम है और आपको ही उसके लिए सरगर्मीके साथ तबतक काम करना चाहिए जबतक बहुमत कार्यक्रमके पक्षमें है। अ० भा० का० कमेटीमें प्राप्त मतोंकी सरयासे बहुत ज्यादा मत इस कार्यक्रमके पक्षमें है। आपको देशमें घूमना चाहिए और स्वयं देखना चाहिए कि हकीकत क्या है? मेरा दूसरा प्रस्ताव यह था कि वे सब लोग जो कांग्रेसके सिद्धान्तको पूरा-पूरा मानते हों, कांग्रेससे हट जायें और सारा काम-काज स्वराज्यवादियोंको सौंप दें। आगे चलकर जब इसके विपक्षमें दलीले पेश होने लगी तब मैंने खुद ही इसे अविचारपूर्ण समझकर छोड़ दिया। स्वराज्यवादी यही तो नहीं चाहते थे। उनके लिए यह असम्भव है और उनसे किसी असम्भव बातको करनेकी अपेक्षा रखना उनके साथ ज्यादाती करना होगा। मैं जानता हूँ कि वे तो

पहला प्रस्ताव भी कबूल नहीं करेंगे। मैंने जहमे उनमें यह बात या तोर फिर अहमदाबादमें भी। इंग्लिश सरकार न हो तो हम भी उस कच्चे पंटाली पीकर मैंने कांग्रेसमें तबतक बने रहने और कांग्रेसमें मन्तामन्ता उत्तरदायित्व निभातेही वान स्वीकार कर ली जयतक वहां इंग्लिश लोग ही मेरे कामे नहीं कर जाते।

मैं कोई छोटा राज्जा नहीं अपनाऊंगा। मझे तो मन्ता बर्ष ही मन्द गतिमें चलना है। मुझे अपने मयंकां जानी जेबमें रखकर उस दिनांक काम करना होगा जबतक कि मुझे निहाल ही न रिया जाये।

मुझे ऊपरने तो दशम कांग्रेसका बनारस मन्ता होगा — और फिर भी यह दिखला देना होगा कि मैं आज भी निर्दोश कांग्रेसका बनारस मन्ता कर रहा हूँ। मुझे अगली मन्तामें बहुमत प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करना होगा और उत्तम बनने निष्पक्ष रहकर काम करनेकी कोशिश करनी होगी। यह बात मन्ताग्रहीती धमनाके बाहर नहीं है।

इसके उपाय बहुत ही आसान है। ठीक काम ही बहुमत प्राप्त करनेके प्रयत्नके आधार है।

१. आधा घंटा चरखा कातनेके बाद भी जितना समय और लोगोंमें बन रहे वह चरखा कातनेमें ही लगाया जाये।

२ छादी-प्रचार करनेकी दशामें अतिरिक्त कर्तारका यह काम बन्द किया जा सकता है।

३ कांग्रेसके सदस्योंकी मन्ता अधिकने-अधिक बढ़ाई जाये।

४. मतपत्रोंमें किसी तरह गुडवुड न होने पाये।

५ वोट हासिल करनेके लिए जोड-तोडका रास्ता न अपनाया जाये।

६ मुखालिफ दलकी नुत्ताचीनी न की जाये, हाँ, उनकी नीतिकी आलोचना दूसरी बात है।

७ मतदाताओपर बेजा दवाव न डाला जाये।

प्रतिनिधियों और मातहत समितियोंके सदस्योंके चुनावमें, सुना गया है कि पिछले दिनोमें दोनो दलवालोंकी ओरसे अनैतिक साधन अस्तियार किये गये थे। भ्रष्टाचारसे बचनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मतदाताओको समझाने-बुझानेके सीधे-सही रास्तेसे काम लेनेके बाद उसके फलाफलके विषयमें तटस्थ रहे।

अपरिवर्तनवादियोंका कार्यक्रम ऐसा ही होना चाहिए जिसे वे सचमुच कार्यान्वित करना चाहते हो। कांग्रेसकी कार्रवाईसे मेरी यही राय और पक्की हो जाती है कि दोनो तरीके एक सस्थाके अधीन काम नहीं दे सकते। स्वराज्यवादियोंका तरीका अगेजोकी रायको अपने पक्षमें लाना है, यह दल स्वराज्यके लिए ब्रिटिश ससदका मुंह ताकता है, पर अपरिवर्तनवादियोंका तरीका उसके लिए जनताकी ओर देखता है। दोनो तरीके दो परस्पर विरुद्ध मनोवृत्तियोंको प्रदर्शित करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि एक सही है और दूसरा गलत। दोनो अपनी-अपनी जगहपर ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक सस्थाकी मार्फत दोनोका अमलमें लाया जाना गोया दोनोको कमजोर

बनाता है और उन तरह मुक्तके कामको नुकसान पहुँचाना है। एक दलके लोग धार्मिक भावोंके द्वारा राजनीतिक शिक्षण देनेका दावा करते हैं और दूसरा दल यही दावा तैयार जानाके बीच काम करने और उसीके द्वारा अपनी संगठन तथा शासन-धर्मताको विस्तारित करनेकी पद्धतिके द्वारा करता है। एक हमें प्रजाकी उन्नतिके लिए नरनाराय गुरु माननेको कहता है और दूसरा यह दिमानेकी कोशिश करता है कि स्वशासित देशमें राष्ट्रकी उन्नति और विकासमें निहायत आदर्श सरकारकी सहायताकी भी रचना कम आवश्यकता होती है। एक जनताको यह सिखाता है कि अकेले रचनात्मक राष्ट्रमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, दूसरा लोगोंको सिखाता है कि अकेले उसीके बगैर स्वराज्य मिल सकता है।

वस्तुस्थितिने मैं स्वराज्यवादियोंको इन प्रत्यक्ष सत्यका कायल नहीं कर सका। मैंने मैंने देखा कि कांग्रेसको गमान विचार रखनेवाले व्यक्तियोंकी संस्था बनानेके नाममें तर्कवार्तिक कठिनाइयाँ आये आती हैं। इसलिए अब इस प्रयत्नको छोड़कर जो अन्य उत्तम बात हो सकती है, वही करे। इस बातका खयालतक न करते हुए कि विस्तारमें क्या होगा, हम जिना किनी गोरगुलके रचनात्मक कार्यक्रममें जुट जायें — और उन बातपर पूर्ण विश्वास रखें कि कांग्रेस चाहे इस कार्यक्रमको मजूर करे या नामजूर, हमारे लिए तो दूसरा कोई कार्यक्रम है ही नहीं। मैं उन अखबारोंसे, जो अग्निर्वर्तनवादी कहलाते हैं, कहूँगा कि वे स्वराज्यवादियोंकी किसी तरहकी कोई आलोचना न करें। मुझे उन बातका यकीन हो चुका है कि जनताके लिए किसी नीति या कार्यक्रमको बनानेमें अज्ञातोंसे बहुत कम मदद मिलती है। वे अखबारोंको जानते ही नहीं। अग्निर्वर्तनवादियोंको उन लोगोतक पहुँचना है और उनके प्रतिनिधि बनना है जिन्हें किनी भी किन्मकी राजनीतिक शिक्षा नहीं मिली है।

[अंग्रेजीमें]

यंग इंडिया, ३-७-१९२४

१७६. बम्बई सरोजिनीको याद रखे

श्रीमती सरोजिनी नायटू १२ तारीखको बम्बई लौट रही हैं। मुझे यकीन है कि बम्बई उनका स्वागत उत्साहसे करेगी। कांग्रेसने पूर्वी और दक्षिण आफ्रिकाके सुदूर देशोंमें बने हुए अपने बेटे-बेटियोंके हितोंकी बकालत करनेके लिए दूतके रूपमें उन्हें भेजा। इस कामके लिए उनमें अच्छा व्यक्ति मिल ही नहीं सकता था। सरोजिनी भारतके इन बेटे-बेटियोंके लिए सच्ची माँ सिद्ध हुई हैं और उनकी सेवा करते हुए अथक परिश्रम किया है। मैं उनका अभी विलकुल हालमें ही प्राप्त एक पत्र बम्बई निवासियोंके सामने रख रहा हूँ। उद्देश्य यह है कि भारतकी यह कोकिला जब अपने मधुर संगीतसे भारतीयोंके श्रवणोंकी आनन्दित करनेके लिए वहाँ पहुँचे तो बम्बईके लोग अपने कर्तव्यका पालन करना न भूलें। पत्र इस प्रकार है ।

मैं बहुत बुरा लगे साबूत करती हूँ कि आगिरागिर दक्षिण आफ्रिकामें वैसे हुए आपके असह्य वचनोंके स्नेह वचनोंको तो शर में बापस आ रही हूँ यद्यपि वे मुझे अपनेमें अलग होने देनेके लिए तैयार नहीं थे।

तीन महीनेतक अनवरत व्यस्त रहने और यात्रा करनेके बाद जब मैं 'कारागोला' जहाजमें पहुँची तो मुझे लगा कि मैं जी-भरकर सोऊँ। मेरी नग-नसमें धकान भर गई थी और मैं शून्यमें कुछ दिनतक तो कुर्मोपर किसी निष्क्रिय-पिडकी तरह पड़ी रही, किन्तु अब बुगारके बावजूद (जो मेरा मन्त्रा मायो है) पूर्वी आफ्रिकामें एक नहीना और काम करनेके लिए बिलकुल तैयार हूँ। मैं कल वारेसलाम में उतरेगी, और टागानिकाका दौरा समाप्त करके केनिया जाऊँगी। मैं केनियासे २ जुलाईको जहाजमें सवार होकर १२ जुलाईको बम्बई पहुँचूँगी। मैं जानती हूँ कि मुझे इसके बाद भी रोकनेकी कोशिश की जायेगी, किन्तु एक निजी कारणसे मैं अब निश्चयमें डिगूँगी नहीं। मेरी छोटी लड़की लम्बी छुट्टियोंमें ऑक्सफोर्डसे घर लौट रही है। मैंने उसे तीन सालसे नहीं देखा है, और आप तो मुझपर अच्छी माँ होनेका आरोप लगा चुके हैं।'

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-७-१९२४

१७७. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सभी प्रस्ताव अन्यत्र दिये गये हैं। पहले प्रस्तावमें से सजा-सम्बन्धी अंग हट गया है। शिकस्तोंमें यह मेरी पहली शिकस्त थी। बहुमतसे मैं धोखा नहीं खा सकता। बाहर चले जानेवाले स्वराज्यवादी सदस्योंका भी विचार करे तो निश्चयपूर्वक मेरी शिकस्त हो जाती है, इन्हे देखते हुए किसी नाम-मात्रके बहुमतसे मैं सन्तुष्ट कैसे हो सकता था? इसीलिए मैंने कमेटीसे निवेदन किया कि कमेटीसे उठ जानेवाले सज्जनोंकी रायें भी गिन ली जायें और दण्ड-सम्बन्धी अंग प्रस्तावसे निकाल दिया जाये।

दूसरा प्रस्ताव भी अपने असली रूपमें नहीं रहा, लेकिन तत्त्वतः वह जैसाका तैसा है। उसमें अनुशासनकी कार्रवाई करनेका सिद्धान्त पूर्ववत् है।

तीसरे प्रस्तावमें जो हुआ वह तो वास्तविक हार ही थी। मेरा अभीतक यही खयाल है कि कांग्रेसकी निर्वाचित-समितियाँ ही कार्यकारिणी समितियाँ हैं और इसलिए उनके सदस्य वे ही व्यक्ति होने चाहिए जो पूरे मनसे कांग्रेसके मौजूदा कार्यक्रमका समर्थन करते हों और जो उसमें बाधा डालने या उसे कमजोर बनानेके बजाय उसे पूरी तरह कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए तैयार हों। लेकिन सर्वैधानिक

१ इसके बाद पत्रमें उनके अपने सामान और दक्षिण आफ्रिकामें मिले उपहारों और सहपात्रियोंका दिलचस्प वर्णन था।

कठिनाइयोसे पार पाना मुमकिन न था। कोकोनाडाके कार्यक्रमपर किसी प्रकारका बन्धन लगाना गोया कांग्रेस विधानको तोड़ना माना जाता। मैंने उसका जो अर्थ किया था, और अब भी करता हूँ, उसके मुताबिक तो उससे नियम भग नहीं होता था। पर कहा गया कि मुझे कोई अपनी अलग व्याख्या करनेका हक न था और स्वराज्यवादियोंको यह कहनेका हक था कि जो लोग धारासभाओमें गये हैं वे पदाधिकारी बननेसे वंचित नहीं रखे जा सकते। उन्होंने कहा कि सच पूछिए तो स्वराज्यवादी तो कार्य-समित्तमें मौजूद ही हैं। इस दलीलमें मैंने बहुत-कुछ बल पाया और चूँकि यह तो मैं देख ही रहा था कि वह असली प्रस्ताव जो स्वराज्यवादियोंके पदाधिकारी बननेमें बाधक था, एक नगण्य बहुमतसे ही पास हो सकता है, इसलिए मैंने प्रस्तावके वर्तमान रूपमें पास हो जानेकी बात मान ली। इससे मुझे खुशी नहीं हुई, पर पूरे प्रस्तावसे हाथ धो लेनेकी जगह यही एक रास्ता खुला हुआ था। यह इसलिए जरूरी था कि देशके सामने यह खयाल रहे कि सगठनोंको एक विचारके लोगोसे गठित होना चाहिए और राजनैतिक कामोंमें स्वच्छताका आग्रह रखा जाना चाहिए। जो नियम और मानदण्ड औरोंके लिए बनाये जाये उनके अनुसार चलनेकी आशा प्रतिनिधियोंसे जरूर रखी जाये। तरह-तरहसे यह दिखाया जाना चाहिए कि अब कांग्रेस कोई भिक्षा माँगनेवाली सस्थाके रूपमें नहीं रह गई है, बल्कि वह एक आत्मशुद्धिकी सस्था है जिसका निर्माण अपनी आन्तरिक शक्तको बढ़ाकर अपना ध्येय सिद्ध करनेके हेतु किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय जीवनके लिए जिन बातोंकी आवश्यकता है उनके अनुकूल लोकमत जरूर तैयार किया जाना चाहिए और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रस्ताव पेश किये जाये और उनके समर्थकोंकी सख्या बढ़ाई जाये। ऐसी हालतमें यद्यपि मैंने भिन्न-भिन्न मतके लोगोके पदाधिकारी होनेकी सम्भावनाको कुछ समयके लिए मान लिया है तथापि मैं दोनों दलोंके लोगोसे जोर देकर कहूँगा कि वे एक-दूसरेके रास्तेमें बाधक न बने।

फिर भी चौथे प्रस्तावने तो मेरी हारमें जो कसर रह गई थी सो पूरी कर दी। यह सच है कि गोपीनाथवाला प्रस्ताव पास हुआ, किन्तु मत-सख्याका अन्तर बहुत ही कम था। एक छोटे बहुमतमें होनेकी अपेक्षा साफ-साफ अल्पमतमें होना मेरे लिए ज्यादा खुशीका बायस हो सकता था। मैं इस बातको नहीं भूल सकता कि बहुतेरे लोगोंने तो श्री दासके सशोधनके पक्षमें मत इसलिए दिया था कि गिरफ्तारियोंकी अफवाह फैल रही थी। बहुतसे लोगोंने स्वभावतः इस बातमें अपना गौरव माना कि वे अपने ऐसे सरदार और साथीका समर्थन करें, जिसकी देश-सेवा विख्यात है और जिसने महान् आत्मत्याग किया है। इस प्रकार अक्सर नैतिक विचारोंके आगे भावनाको प्रमुखता दी जाती है और मुझे इसमें सन्देह नहीं कि अगर बगाल-सरकार देशबन्धु और उनके समर्थकोंको गिरफ्तार करेगी तो यह एक बड़ी गलती होगी। वह जमाना लड़ गया जब लोगोको उनके विचारोंके लिए सजाएँ दी जा सकती थी। यदि श्री दासके सशोधनके खिलाफ मेरे मनमें नैतिक कारण न होते तो मुझे उनका समर्थन करनेमें जरा भी हिचकिचाहट न होती। पर मैं उसका समर्थन न कर सका, कोई भी कांग्रेसी ऐसा नहीं कर सकता था। श्री दासको मेरे और उनके अपने प्रस्तावमें कोई अन्तर नहीं

दियाई देता। मैं इसे आत्म-पानाके निम्न और कुछ नहीं कह सकता। जिन लोगोंने उनका समर्थन लिया, उन्होंने माफ-माफ लज्जामें अपना जानम चढ़ दिया था। उनके दर्शनमें राजनीतिक हत्याके लिए स्थान है, और क्या सामान्य मान्यताएँ लोग भी ऐसा ही नहीं मानते? सम्य कहलानेवाली अभिलाषा कोमें उगली लायक है और जब कभी अवसर आता है वे उसीके अनुसार चरती हैं। जगमगटिन और उत्पीड़ित लोगोंके पास राजनीतिक हत्याओंके निम्न दूसरा चारा नहीं है। यह एक मिथ्या मिथ्यान्त है। इसके कारण हमारा कुछ अधिक गुण-चैतन्य स्थान नहीं बन पाया है। यह बिल्कुल ग़लत बात है। मैं तो सिर्फ़ उतना ही कह सकता हूँ कि यदि श्री दाम और उनके समर्थकोंने भूल की है तो अभिलाषा 'मन्य' गंतमन उनके पक्षमें है। भारतके विदेशी प्रभुओंकी करतूतें उनमें जच्छी नहीं गती हैं। यदि हममें ऐसी एक राजनीतिक सस्या होती जिनके माघन सीमित न होते तो श्री दामके मजोत्रनपर गुण-दोषकी दृष्टिसे ऐतराज करना अनम्भव होता। उन दशामें केवल उपयोगिताका प्रश्न बच रहता।

लेकिन यह बात कि कांग्रेसके ७० प्रतिनिधि श्री दामके प्रस्तावका समर्थन करने-वाले निकले, एक दिल दहला देनेवाली बात है। वे अपने ध्येयके प्रति झूठे नावित हुए। मेरी रायमें यह मजोघन कांग्रेसके ध्येय या अहिंसा-नीतिको भंग करता था। परन्तु मैंने जान-बूझकर इस आशयका ऐतराज नहीं उठाया। यदि सदस्यगण ऐसे प्रस्तावको चाहते थे तो उनका समर्थन करना उनके लिए ठीक ही था। मेरी रायमें यह हमेशा बेहतर होता है कि सविधान-मन्धवी नवालोका निपटारा आम तीरपर सदस्य ही कर लिया करें।

दूसरे प्रस्तावकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती।

सिखोंके त्याग और वीरताकी प्रशंसाका प्रस्ताव कांग्रेसकी स्वीकृत नीतिके अनुकूल ही था।

अफीमवाला प्रस्ताव दो कारणोंसे आवश्यक हो गया था। कुमारी ला-मोट ससारमें अफीमके प्रसारको रोकने और केवल दवादारुके ही लिए उसका उपयोग करनेकी छूट रखनेके लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने बड़े ही व्यथापूर्ण शब्दोंमें भारत सरकारकी अनीतिमूलक अफीम नीतिका दिग्दर्शन कराया है। श्री एन्ड्रयूज यह बात दिखा चुके हैं कि किस तरह खुद भारत सरकारने अफीम-परिपद्-में लोगोंकी जरूरतके सिलसिलेमें "औपवीय" के स्थानपर "विधि-सम्मत" शब्द दाखिल कराया है। ऐसी हालतमें जेनेवाकी आगामी परिपद्पर दृष्टि रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह भारत सरकारकी इस नीतिके बारेमें देशके विचार व्यक्त कर दे। और अफीमके दुर्व्यसनके कारण असमके लोगोंकी हालतकी जाँच करना भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अफीमके इस घातक दुर्व्यसनके कारण काफी सस्यामें वहाँके अच्छे-भले स्त्री-पुरुषोंकी शक्तिका ह्रास हो रहा है। असम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी इसकी तहकीकातके लिए तैयार है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने श्री एन्ड्रयूजको इस बातके लिए नियुक्त करना ठीक समझा कि वे प्रान्तीय कमेटीके सहयोगसे इसकी तहकीकात करें।

सातवा प्रस्ताव कार्य-समितिको इस बातका अधिकार देता है कि यदि आवश्यक हो तो मलाया प्रायद्वीप और लकाके हिन्दुस्तानी कुलियोकी हालतकी जाँच करनेके लिए एक मिष्ट-मण्डल भेजा जाये। जो कुली मलाया और लका जाते हैं उनकी हालत-का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अखवारोसे जो-कुछ मालूम हो जाता है, वम उतना ही। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी हालतकी जाँच करे और उसे सुधारनेकी भरमक कोशिश करे।

[अग्रेजीमें]

यग इंडिया, ३-७-१९२४

१७८. टिप्पणियाँ

तत्काल आदेश-पालन

ज्यो ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि जो सदस्य खुद वहिष्कारोपर अमल न कर रहे हों वे इस्तीफा दे दे, श्री कालिदास झवेरीने विभिन्न समितियोंसे अपना इस्तीफा पेश कर दिया। वे वकालत करते हैं। मतदाताओंने इस बातको जानते हुए भी कि उन्होंने फिर वकालत करना शुरू कर दिया है, उन्हें चुना था। कमेटीके इस अनुरोधपर तत्काल कार्रवाई करनेके लिए मैं श्री कालिदास झवेरीको वधाई देता हूँ। वे एक अच्छे कार्यकर्त्ता हैं। अब हम यही कामना करें कि उनके पदोसे इस्तीफा दे देनेके कारण कांग्रेस उनकी सेवाओसे वंचित नहीं होगी। जो आदमी कांग्रेसके तमाम कार्यक्रमोसे सहमत न हो या जो अपनी कमजोरी कि वजहसे अथवा ऐसी परिस्थितियोंके कारण जिनपर उसका कुछ बस न चलता हो, कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी न रह सकता हो, वह भी उसी प्रकार कारगर ढंगसे काम कर सकता है, जिस प्रकार वह पदाधिकारी रहते हुए कर सकता था। मिमालके तौरपर श्री झवेरीको कांग्रेसके सदस्य बढ़ानेसे, चरखा चलानेसे, खादी-प्रचार करनेसे और चन्दा इकट्ठा करने आदिसे कोई रोक नहीं सकता। सच तो यह है कि प्रामाणिक कार्यकर्त्ता पदाधिकारीकी जिम्मेवारी लेनेकी वनिस्वत काम ही ज्यादा पसन्द करता है और कार्यकारिणी समितिमें न होनेके कारण वह वहाँ होनेवाले जबरदस्त वितण्डावादसे भी बच जाता है।

जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने मुकदमा लड़नेवाले लोगोको छूट देनेका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो श्री गंगाधरराव देशपाण्डेने तुरन्त अपना इस्तीफा पेश कर दिया और वह उसी दम मजूर भी कर लिया गया, क्योंकि देशपाण्डे कांग्रेसके महामन्त्री थे। वे कर्नाटक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके सभापति भी थे। श्री देशपाण्डे अपने प्रान्तके लिए प्रेरणाके स्रोत हैं। देखना चाहिए कि अब कर्नाटक अपनी कठिनाई किस तरह दूर करता है। वे कांग्रेसके कामका सगठन कर रहे हैं।

श्री गंगाधररावका यह कदम एक बड़ा प्रयोग है। अब यदि वे बिना किसी ओहदेपर रहते हुए भी लोगोको ठीक रास्ता दिखाते रहे तो यह हम सब लोगोके -

अनुकरणके लिए एक मिमाल बन जायेगा। हमारे लिए ऐसे तमो-तमो-तमो-तमो करना जरूरी है जो ओहदे न चाहते हो और फिर भी उनी ही रास्ते में जा रहे हों कि एक अच्छे-अच्छे पदार्थकारी कर माता है। ऐसे धर्म-धर्म-धर्म-धर्म-धर्म होते हैं। वे अवसर विशेषपर काम जानेवाली उमरी भेगा मिमाली है।

इस मजेदार स्थितिमें एक और गमाल दिखने आता है। क्या जम्हा है कि हम सब लोग जायदारें रगे? हम जायदारें कुछ अग्ने ता रगनेके बाद रों क्या न दे? धर्मधर्मका जिन्हे गमाल नहीं, ऐसे व्यापारी बेईमानीमें भरे मनल्लोके लिए हमपर मुकदमे दायर करते हैं तो फिर हम ही एक बड़ा और नैतिक उद्देश्य तानिल करनेके लिए अपनी जायदाद रों न छोड़ दे? एक विशेष अन्वया पार कर नानेके बाद हिन्दुओंके लिए ऐसा करना एक आम बात थी। प्रत्येक हिन्दुमें यह ओक्षा रखी जाती है कि एक अरसेतक गृहस्थाश्रममें रहनेके बाद वह जगन्निही जीवन व्यतीत करे। इस उदात्त परम्पराको हम पुनरुज्जीवित क्यों न करें? परिणामतः इसका मतलब यही तो होता है कि हम जीवन-निर्वाहके लिए उनकी दयापर निर्भर रहते हैं, जिन्हे हमने अपनी जायदाद मांग दी है। यह बिनार मुझे बड़ा आत्पंक मालूम होता है। इस तरह विश्वास करके किसीको अपनी सम्पत्ति गोपनेके लावों उदाहरणोंमें एक भी ऐसा दृष्टान्त मुझिल्ले मिलेगा जिनमें विद्वान्ताका दुरुपयोग हुआ हो। बेशक इससे बहुतसे नैतिक सवाल पैदा होते हैं। पिता और पुत्रका ही दृष्टान्त लीजिए। यदि पुत्र भी पिता जैसा ही असहयोगी है तो फिर पिता अपनी जायदादकी मालिकीके हकका बोझ उसके कंधोंपर डालकर उसे भ्रमित क्यों करता है? ऐसे सवाल तो हमेशा ही पैदा होंगे, और फिर किसी भी व्यक्तिके नैतिक सामर्थ्यकी कसौटी भी तो यही है कि नैतिकतासे सम्बद्ध ऐसी टेढ़ी समस्याओंके बीच वह कितनी योग्यतासे सन्तुलन स्थापित करता है। बेईमान लोगोंको इसका दुरुपयोग करनेका मौका दिये बिना यह परम्परा किस तरह व्यवहारमें लाई जा सकती है, इसका निर्णय तो एक बड़े अरसेके अनुभवके बाद ही हो सकता है। फिर भी दुरुपयोगके भयसे इसका प्रयोग करनेके प्रयत्नसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। 'गीता'कारको यह मालूम था कि 'गीता'के सन्देशको सभी प्रकारकी बुराईयाँ, यहाँतक कि हत्याको भी उचित ठहरानेके लिए तोड़ा-मरोड़ा जायेगा, किन्तु इसी कारण उन्होंने वह दिव्य सन्देश देनेसे मुंह तो मोड़ नहीं लिया।

वाइकोम

वाइकोमका सत्याग्रह अब शायद अन्तिम अवस्थामे पहुँच गया है।' अखबारोंमें समाचार आये हैं — लोगोंने भी इन्हे सही बताया है — कि त्रावणकोरके अधिकारियोंने सत्याग्रहियोंको लगभग गुण्डोंकी दयापर छोड़ दिया है। सम्य भाषामे अब इसे परम्परा-वादियोंका सगठित विरोध कहा गया है। सब जानते हैं कि ऐसे परम्परा पोषणमें अकसर अच्छे-बुरेका खयाल नहीं रहता। परम्परावादियोंके पक्षमें साधारण तौरपर

सुधारककी बनिस्वत अधिक प्रतिष्ठा और लोकमत होता है। इसलिए ये लोग दण्ड भयसे मुक्त रहकर ऐसी बातें करते हैं, बेचारा सुधारक जिन्हें करनेकी हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जो बात समझमें नहीं आती, वह है त्रावणकोरके अधिकारियोंका रवैया। बेगुनाह सत्याग्रहियोंके खिलाफ जो खुलेआम जोर-जबरदस्ती हो रही है, वे उसकी ओरसे जान-बूझकर आँखें बन्द किये हुए हैं? क्या त्रावणकोर-जैसी उन्नत रियायतने जान-मालके रक्षणका अपना बुनियादी कर्तव्य छोड़ दिया है? कहते हैं, ये गुण्डे बहुत ही जगली तरीकेके अत्याचार कर रहे हैं। स्वयंसेवकोंकी आँखोंमें नीवू निचोड़कर वे उन्हें अन्धा कर देते हैं।

केरलके प्रतिनिधियोंने इस आन्दोलनके समर्थनमें कांग्रेसकी ओरसे एक प्रस्ताव पास करनेके बारेमें मुझसे पूछा। मैंने उनसे कहा कि मुझे यह विचार पसन्द नहीं है। वे नैतिक समर्थन चाहते थे। यदि उन्होंने अध्यक्षके पास प्रस्ताव भेजकर समर्थन माँगा होता तो समिति उन्हें तत्काल समर्थन दे देती। इसलिए मैंने उनको ऐसा करनेसे मना करके अपने सिर बहुत बड़ी जवाबदेही ले ली। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी स्थानिक आन्दोलनोंकी आत्मनिर्भर होना चाहिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको कुछ अपवाद-रूप मामलोंमें ही अपना नैतिक समर्थन देना चाहिए। सदस्योंके साथ इस विषयपर बातचीत होनेके बाद सिखोंके सम्बन्धमें प्रस्तावका सवाल उठा। जब सदस्योंने मुझे इस प्रस्तावके मसविदेको अन्तिम रूप देते हुए देखा तब फिर मुझसे पूछा कि सिख-सम्बन्धी प्रस्तावको ध्यानमें रखते हुए भी क्या आप हमारी बातपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेंगे। मैंने कहा कि सिखोंका मामला तो कांग्रेसने पहले ही अपने हाथमें ले लिया है, इसलिए अब यदि वह अपना हाथ खींच लेती है तो सन्देह पैदा होगा कि उसने सिखोंका साथ छोड़ दिया है। वे शायद मेरी दलीलके कायल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मेरी बात बा-खुशी मान ली। फिर भी, त्रावणकोरके अधिकारियोंसे विनयपूर्वक कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस वर्तमानके प्रति उदासीन और तटस्थ नहीं रह सकती। जबतक सत्याग्रहका सामना रियासतके सामान्य नियमोंसे किया जाता है, तबतक यह आन्दोलन स्थानीय ही रहेगा, लेकिन निष्ठावान सत्याग्रहियोंके ऊपर गुण्डे छोड़ देनेका परिणाम यही होगा कि सारे हिन्दुस्तानका लोकमत उनके साथ हो जायेगा।

अब वाइकोम सत्याग्रहके सयोजकोंसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। गुण्डोंकी चुनौती अवश्य स्वीकार की जानी चाहिए। परन्तु सत्याग्रहियोंको अपना सन्तुलन नहीं खोना चाहिए। कहा जाता है कि स्वयंसेवकोंकी खादीकी पोशाके उनसे छीन ली गई और जला दी गई। यह सब बहुत ही उत्तेजनात्मक है। उत्तेजनाके कैसे भी कारण होने-पर उन्हें ठंडा बना रहना चाहिए और कठिनसे-कठिन परिस्थिति आ जानेपर भी हिम्मत रखनी चाहिए। सौ दो-सौ लोगोंकी जाने चली जाये तो यह भी अन्त्यजोंकी स्वतन्त्रताके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि शहीदोंको निष्कलक रहकर मृत्युका वरण करना है। सत्याग्रहियोंको सीजरकी पत्नीकी तरह अपनी स्थिति असदिग्ध रखनी चाहिए।

क्षमा-याचना

मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ नीचे दिया हुआ पत्र छाप रहा हूँ। बाराबंकीपर लिखी अपनी टिप्पणीमें मैंने जानबूझकर 'नेनेवांगेज' नाम नहीं दिया था, लेकिन अब मैं नामको और अधिक नहीं छिपा सकता। मैं चाहता हूँ कि श्री जून्गकी तरफ़ से अपनी भूल स्वीकार करनेको तैयार रहें और हिन्दुओं तथा मुसलमानोंकी बुरी समझौती अफवाहोंपर विश्वास करनेमें ज़रूरी न करें। मेरी ही तरफ़ पाठकोंको भी यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि बाराबंकी-नगरपालिकाके हिन्दू-मस्जिदोंपर जो आगें लगाया गया था, वह जूठा था। उनके साथ अन्याय करनेमें अनजाने ही मैं भी एक नायब बन गया, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ

सेवामें

सम्पादक, 'यंग इंडिया'

महोदय,

बाराबंकीकी हालतके बारेमें मैंने आपको लिखा था। लेकिन, उसके बाद बाराबंकीकी जिला कांग्रेस कमेटीके एक मुसलमान सदस्यने, जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके भी सदस्य हैं, मुझे खबर दी कि जो खबरे मुझे दी गई थीं, वे सच न थीं। जो कुछ हुआ वह यह था। बाराबंकीके म्युनिसिपल बोर्डके पुराने कानूनके अनुसार अजियां उर्दू लिपिमें ही दी जाती थीं। बोर्डने अब यह कानून बनाया है कि अजियां देवनागरी और उर्दू दोनोंमें से किसी भी एक लिपिमें लिखी जा सकती है। यह कानून स्वयं मेरी रायमें तो ठीक और न्यायानुकूल ही है। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपको वे खबरे पहुँचाईं, जो गलत साबित हुईं। उस गलत खबरको भेजनेका मैं सिर्फ़ एक ही कारण दे सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे यह खबर दी, वे बड़े विश्वसनीय लोग हैं। मैं यहाँ यह बता देता हूँ कि स्वयं उन्हें भी उस बातके सच होनेका पूरा विश्वास था। गलती तो मेरी ही है। . . . भविष्यके लिए मैंने एक सबक सीखा।

आपका,

शुएब कुरैशी

सद्भावपूर्ण सम्बन्ध

आजकल हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच झगड़ों और तनावोंकी ही खबरे बराबर मिलती रहती हैं। ऐसी स्थितिमें तिरुपति-निवासी श्री के० राजगोपालाचारीने जो-कुछ लिख भेजा है, वह तसवीरका एक खुशगवार पहलू सामने रखता है। वे लिखते हैं^१

१. अशत उद्धृत।

२. अशत उद्धृत।

लगता है, आपके सामने हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धोंका सिर्फ वही पहलू पेश किया गया है जो अच्छा नहीं है, मैं आपके सामने उसके उज्ज्वल पक्षका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ।

तिरुपति एक छोटी-सी जगह है, जिसकी आबादी सिर्फ १८,००० है। इसमें से सिर्फ ५०० मुसलमान हैं और शेष सब हिन्दू। आप जानते ही होंगे कि यह हिन्दुओंका तीर्थ है और भारतके सभी भागोंसे हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ आते-जाते रहते हैं। स्वभावतः यहाँ हिन्दू लोग बड़े प्रभावशाली हैं। मन्दिरका महन्त उत्तर भारतका एक वैरागी है और सरकारपर भी उसका बड़ा प्रभाव है। . . पिछले सितम्बर मासमें एक प्रमुख मुसलमानने रमजानका महीना मनानेके लिए शहरके (एकमात्र मुख्य) आम रास्तेके आरपार कागजकी झण्डियाँ लगाई थीं और उसमें एक लाल कपड़ा लगा दिया, जिसके एक ओर लिखा था 'जश्ने रमजान' और दूसरी ओर था "पैगम्बरोके पैगम्बर"। मन्दिरके अधिकारियोंने, उधरसे होकर हिन्दू देवताकी जो बहुत-सी झाँकियाँ निकलती थीं, उन्हें बन्द करवा दिया। उन्हें डर था कि उधरसे झाँकी ले जानेसे कहीं कोई फसाद खड़ा न हो जायें, लेकिन इसमें भी लगता है, उन्हें ज्यादा खयाल मुसलमानोंकी भावनाओंका ही था। लेकिन एक दिन झाँकीको रोकना नहीं जा सका और वह उधरसे होकर निकाली गई। जब झाँकी हूकानके पास आई तो एक ओर हिन्दुओंने झण्डियोंको हटवा देना चाहा, लेकिन दूसरी ओर मुसलमान भाइयोंने कपड़ा हटानेसे भी इनकार कर दिया। सयोगसे उस समय मैं भी उधरसे गुजरा। ज़रूरत पड़नेपर जूझ पड़नेके लिए सौ-एक मुसलमानोंको फिर भी एकत्रित देखा। जब मैंने अपेक्षाकृत शान्त और समझदार दिखनेवाले हिन्दुओंसे कहा कि झण्डियोंके नीचेसे झाँकी ले जानेमें हिन्दू धर्मकी कोई अप्रतिष्ठा नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानोंका पक्षपाती हूँ। इतना ही नहीं, वे मुझे पीटनेके लिए भी आपसमें कानाफूसी करने लगे। इसी बीच मन्दिरके दो-तीन अधिकारियोंने वहाँ पहुँचकर बड़े ही नाटकीय ढंगसे घोषित किया कि झाँकी बन्दनवारके नीचेसे ही जायेगी। हिन्दुओंको अपने लिए पुलिसकी मददकी कोई ज़रूरत नहीं। यह घोषणा करते ही मुसलमानोंका रुख तुरन्त बदल गया। उन्होंने कहा कि उन्हें आदमी ऊपर चढ़कर कागजकी झण्डियाँ ऊँची उठा दें, ताकि देवताकी प्रतिमा अथवा उससे किसी भी अलकरणका स्पर्श न हो पाये और कपड़ेको तो उन्होंने तत्काल हटा देनेको कहा। .

हकीम साहबने दो-तीन दिन बाद मुझे बुला भेजा। मिलनेपर उन्होंने कहा कि मुसलमानोंने हिन्दुओंकी तुलनामें जो विवेकहीनता दिखाई, उसके बावजूद हिन्दुओंने जैसा उदार व्यवहार किया उसके कारण मुझे तो किसी हिन्दूसे

आँखें मिलाते हुए, लज्जाका अनुभव होता है। कुछ दिन बाद एक रोज हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंने अपनी-अपनी दूकानें बन्द रहीं। इसमें हिन्दुओंका उद्देश्य रमजानके अवसरपर मुसलमानोंके साथ महानुभूति दिखाना था। दूसरी बार गुले पड़वापर हिन्दुओंकी प्रगल्भ करनेके लिए, हिन्दुओंके साथ-साथ मुसलमानोंने भी अपनी दूकानें बन्द रहीं। दोनों सम्प्रदायोंके बीच अब भी सद्भावना बनी हुई है और मुझे विश्वास है कि यह सदा बनी रहेगी। बहुत दिनोंमें इस शहरमें एक ही मस्जिद थी, लेकिन अब दूसरी भी तैयार हो गई है। हिन्दू लोग नई मस्जिदके सामने भी आज तक गाते-बजाते नहीं हैं। मुसलमानोंकी तुलनामें यहां हिन्दू लोग इतने अधिक शान्तिशाली हैं कि यदि वे चाहें तो आमानोंमें उनकी उपेक्षा करके मनचाही कर सकते हैं, लेकिन वे मुसलमानोंका बहुत ज्यादा गयाल रक्कड़ चलते हैं और जहाँ जरूरी होता है, उनके सामने झुक भी जाते हैं।

हां, तो अब हम यही आशा करे कि दोनों समुदायोंके बीच यह सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध सदा बने रहेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३-७-१९२४

१७९. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

३ जुलाई, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

आज मैंने एक पत्र पढ़ा है। मैं उससे बहुत क्षुब्ध हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारेमें कुछ लिखूँ तो मित्रताके अधिकारका दुरुपयोग तो नहीं होगा? मेरी अन्तरात्माकी आवाज कहती है कि मुझे इस प्रश्नका निर्णय स्वयं न करके इसे आपपर छोड़ देना चाहिए। यदि आप इसे दुरुपयोग समझें तो इस अपराधके लिए मुझे क्षमा कर दें और इस पत्रपर कोई विचार न करें।^१

१. यह पत्र उपलब्ध नहीं है। इसमें स्वरूपसे यह कहा गया था कि मोतीलाल नेहरूने शिमलामें एक सान्ध्य भोजमें मद्यपान किया। इस भोजमें वे मुख्य अतिथि थे। देखिए मुकुन्दराव जयकरकी द स्टोरी ऑफ़ माई लाइफ, खण्ड २।

२. मोतीलाल नेहरूने १० जुलाईको उसका लम्बा उत्तर देते हुए लिखा था “मैं प्रारम्भमें ही आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके उक्त पत्रको मैं मित्रताके अधिकारका दुरुपयोग नहीं समझता, बल्कि यह जानना आपका अधिकार और कर्तव्य समझता हूँ कि आपके द्वारा अपने प्रति सार्वजनिक रूपसे अविश्वास प्रकट किये जानेपर भी जो आपके साथ और आपके अधीन काम करनेका पथाशक्ति प्रयास कर रहे हैं, उनका आपके प्रति वफा भाव है।”

लेखकले पत्रके साथ (लीडरकी) एक कतरन भी नथी करके भेजी है।^१ इसे मैंने पढ़ने नहीं पसन्द था। उसका कहना है कि किसी अन्य सान्ध्य भोजनमें आपने यह बात बताते हैं "पाती शुद्ध बताया गया है, किन्तु शराब भवकेसे तीन बार खीची जातेपर बताते हैं, इसलिए यह पानीने भी अधिक शुद्ध है।"^२ छपया मेरी बातका गाना अर्थ न आता-नेगा। यदि आपने फिर शराब पीना शुरू कर दिया हो तो इस बारेमें मुझे कुछ नहीं कहता है। यदि यह नमाचार निष्कृष्ट है तो मुझे उससे कुछ हट्टा सिता नहीं कह सकता। आपका मद्यपान-विरोधी आन्दोलन चलाते हुए खुलेआम शराब पीना बुरा है और शराबबन्दीका मजाक उठाना तो इससे भी बुरा है।

मुझे विशेष कुछ नहीं कहता है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मैं पत्रकी प्रतीक्षा करी पसन्दाने लग्गा।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[पुनः]

मैं जानता हूँ कि यदि कोई जादमी अपने घर शराब पीता है तो वह खुले आम भी पी सकता है। फिर भी यदि मुझे आम शराब पीनेसे लोगोंकी भावनाको ठेस लगानेकी सम्भावना हो तो एक लोकसेवकको खुले आम शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं अपने घर शराब पीने और छिपकर शराब पीनेमें भेद करता हूँ।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमें]

द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, पृष्ठ २

१ लीडरमें छपी इस खबरमें जिमको जयकरने उद्धृत किया है, इस घटनापर व्यंगपूर्ण टिप्पणी की गई थी।

२. इस सम्बन्धमें मोतीलालजीने लिखा था कि यह शराबसे सम्बन्धित एक फारसी शेरका अभिप्राय-भर था।

३ मोतीलालजीने इसका उत्तर यह दिया था "मेरी दृष्टिमें यह बात स्पष्ट है कि झूठा दिखावा करके लोगोंको धोखा देनेमें उनकी भावनाको ठेस पहुँचाना अधिक अच्छा है। मैं यह बात समझनेमें बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यदि मुझे शराब पीनी हो तो अपने घरमें पीऊँ, आपके ऐसे सुझावका आपके स्वभावसे कैसे मेल बैठ सकता है। आप घरमें शराब पीने और छुपकर शराब पीनेमें जो अन्तर करते हैं, मैं उससे भी सादर मतभेद प्रकट करूँगा।"

१८०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

ज्येष्ठ वरी अमावस्या, गुप्तार [३ जुलाई, १९२८]^१

मुक्त भाईश्री,

आपका पत्र मिला। मरदार मगरमिट^२ यहां उग्रभग एक गप्ताह रहे। वे यहांमे परसो चले गये। आपका पत्र मुझे उनके जानेके बाद मिला, नहीं तो वे वहां अवश्य पहुँच जाते।

इस समय बातचीत टूटनेका मुख्य कारण राय लाउं रीडिंग^३ थे। करीब-करीब सब बातें तय हो गई थी। मुझे अब भी आशा है कि आन्दोलनमें गुन-गारगी नहीं होगी। लेकिन भविष्यकी कौन कह सकता है?^४

लगता है कि दिनकरराव फिर कहीं चले गये हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१७९) में।

मीजन्य महेश पट्टणी

१८१. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

[अहमदाबाद]

[३ जुलाई, १९२४ के पश्चात्]^१

भाईश्री ५ घनश्यामदास,

आपके दोनो पत्र मिले हैं। मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो आपको तार भेजूंगा।

श्री सरोजीनी नायडूकी प्रशंसामें मेरे ख्यालसे अतिशयोक्ति नहीं है। मैं उनको आदर्श भारत महिला नहीं मानता हूँ परन्तु द० आ० के कार्यके लिये वह आदर्श एलची^२ थी।^३ इतना कहते हुए भी मैं कबुल कर लेना चाहता हूँ कि मैं लोगोका

१ १९२४ में ज्येष्ठमें अमावस्या दो दिन, १ और २ जुलाईको पड़ी थी। गुरुवारको ३ जुलाई थी। परन्तु उस दिन अमावस्या न थी।

२ सिख अकाली आन्दोलनके एक नेता।

३ भारतके तत्कालीन वाइसराय और गवर्नर जनरल।

४ अकाली आन्दोलन।

५ देखिए “मैट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे”, १-७-१९२४।

६ सम्भवत यह पत्र ३ जुलाई १९२४ को प्रकाशित गांधीजीके लेख ‘बम्बई सरोजिनीको याद रखे’ के बाद लिखा गया।

७ १९२४ के मध्यमें वे पूर्वी आफ्रिकाके दौरैपर गई थी।

गुगको देगता हूँ और दोषोको भूलना चाहता हूँ। ऐसा करनेसे न मुझे कुछ हानि हुई है और न उन व्यक्तियोंको जिनकी मैंने प्रशंसा की हो।

यदि मुझको मोलाना महमद अली जल्दी नहीं बुलायेंगे तो मैं सप्टेम्बरके पहले दिल्ली नहीं पहुँचूँगा।^१

आपका,
मोहनदास गांधी

विठ्ठल हाडा
हस्तिनार

मूल पत्र (नो० उल्लेख० ६०२८) से।
नीजन्व धन्यगमदान विजला

१८२. पत्र : लाला लाजपतरायको^२

४ जुलाई, १९२४

प्रिय शालाजी,

मुझे हर्ष है कि आप आग्निरकार वहाँ पहुँच गये हैं, जहाँ आपको होना चाहिए। आता है कि पूर्ण स्वास्थ्य-प्राप्ति तक आप वहाँसे नहीं हिलेंगे।

आशा है, यहाँकी घटनाओंसे आप क्षुब्ध न होंगे। एक ही मंचपर स्वराज्य-वादियोंका तथा मेरा सहयोग सम्भव नहीं है। हाँ, सहयोग सम्भव हो सकता है — यदि दोनोंका पृथक्-पृथक् सगठन हो। कांग्रेसको एक समयमें केवल एक ही मस्यौदाको अपनाना चाहिए, एक ही समयमें सरकार तथा जनता दोनोंकी ओर कैसे ध्यान दिया जा सकता है?

भवदीय शुभाकांक्षी,
गांधी

लाला लाजपतराय • जीवनी

१ मुहम्मद अलीक निमन्त्रणपर गांधीजी १६ अगस्त १९२४ को दिल्ली पहुँचे थे।

२ मूल अंग्रेजी पत्र उपलब्ध नहीं है।

१८३. पत्र : वसुमती पण्डितको

[गावरमती]

आपाठ गुरी २ [४ जुलाई, १९२४]

चि० वसुमती,

तुम्हारा लिफाफा और पोस्टकार्ड एक साथ मिले।

तुम वहाँ एक माग ज्यादा रही, सो अच्छा ही हुआ। जैमे-जैमे ईश्वरमे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है और हमे अपनी लघुताका भान होता जाता है वैसे-वैसे हम निश्चिन्त होते जाते हैं। चिन्ता करनेसे क्या दुःख कम हो जाता है?

वापूके आशीर्वाद

वहन वसुमती

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४४८) मे।

सौजन्य वसुमती पण्डित

१८४. सन्देश : अपरिवर्तनवादियोंको^२

४ जुलाई, १९२४

मुझे अपरिवर्तनवादियोंसे केवल दो शब्द कहने हैं। हम काम करना चाहे तो हमे काम करनेसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे सम्मुख सूत कातने और खादीको तैयार करने तथा वितरित करनेके अतिरिक्त दूसरा कोई क्रियात्मक कार्यक्रम नहीं है। इसलिए जवान और बूढ़े, स्त्री और पुरुष सभी इस कार्यमे सलग्न हो जाये। यदि हमारे पड़ोसी हमारी बात नहीं सुनते तो इससे हमे सूत कातनेके लिए और भी अधिक समय मिलेगा। इसलिए कोई भी सच्चा कार्यकर्त्ता यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसके पास कोई काम नहीं है। मैं राष्ट्रीय स्कूलोंको खदर कार्यक्रममे सहायक समझता हूँ।

मो० क० गांधी

[अग्नेजीसे]

अमृतवाजार पत्रिका, ८-७-१९२४

१ डाकखानेकी मुहरसे।

२ यह सन्देश एक प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्त्ता, श्री हरदयाल नागके जरिये बंगालके अपरिवर्तनवादियोंको भेजा गया था।

१८५. तार : जी० नलगोलाको

[सावरमती

५ जुलाई, १९२४ या उसके पश्चात्]

फाल्गुन चन्द्र नहीं होना चाहिए।

गाधी

अग्नेजी प्रति (एन० एन० ८९८८) की फोटो-नकलें।

१८६. पत्र : गगावहन वैद्यको

आपाठ सुदी ५ [७ जुलाई, १९२४]^१

पू० गगावहन,

आपका पत्र मिला। भविष्यपर हमारा कोई वश नहीं है, भविष्यके बारेमें हम कुछ नहीं जानते। जब हम छोटी-छोटी बातमें भी निमित्त-मात्र होते हैं तब दुःख किमर्ति मानें? जो घटित हो, उसे देखते रहें। जो अपना कर्तव्य जान पड़े, उसे पूरा करें और प्रसन्न रहें। इसमें नमस्त धर्म आ जाता है। आप जिसे दुःख मानती हैं, उसीको सुख क्यों नहीं समझती? सहिष्णुता आपमें कष्ट-सहनसे आई है। मन्तोपमें सुख है। मुख टूटनेवालेके पल्ले दुःख ही पड़ता है और दुःख सहन करते-करते सुख मिलता है। हम मजदूर जन्मे हैं। यदि चाकरी बजाते — सेवा कार्य करते — हुए हमारी आँखें मुँदें तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो गया।

आप जब आश्रममें आयें तब मुझे सूचित करें। आशा है जल्दा और बच्चा दोनों स्वस्थ होंगे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूळ गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१३) से।

सौजन्य गगावहन वैद्य

१ यह जी० नलगोलाके ५ जुलाई, १९२४ के तारके उत्तरमें दिया गया था। तार इस प्रकार है “आपको ढाका राष्ट्रीय महाविद्यालयके बारेमें प्रफुल्ल घोषसे जानकारी मिल चुकी है। तार दें, हमें क्या करना है। छात्र।” देखिए “तार ढाका राष्ट्रीय महाविद्यालयके छात्रोंको”, ९-७-१९२४ या उसके पश्चात्।

२ पत्रमें गगावहनके आश्रममें आनेक जिक्रसे लगता है कि पत्र २२ जुलाई, १९२४ से पहले लिखा गया था। देखिए “पत्र गगावहन वैद्यको”, २२-७-१९२४। आपाठ सुदी ५, इस वर्ष ७ जुलाई, १९२४ को पड़ी थी।

१८७. तार : मथुरादास त्रिकमजीको

[७ जुलाई, १९२८ या उसके पश्चात्]

कोई खराबी नहीं, केवल कमजोरी।^१

गांधी

अग्रेजी प्रति (एग० एन० ८९९०) की फोटो-नकलसे।

१८८. तार : ढाका राष्ट्रीय महाविद्यालयके छात्रोंको

[९ जुलाई, १९२४ या उसके पश्चात्]^२

यदि कोई सहायता नहीं मिलती तो छात्र संगठित हो। आपमें मिलकर अध्ययन और कार्य करें।

गांधी

अग्रेजी प्रति (एस० एन० ८९९३) की फोटो-नकलसे।

१८९. टिप्पणियाँ

कौंसिल-प्रवेश

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन समाप्त होनेपर पण्डित मोती-लालजी एक पारिवारिक मुलाकातके लिए राजकोट गये और वहाँसे बम्बई जाते वक्त अहमदाबाद रुके। वही हम दोनोंकी मुलाकात हुई। बातचीतमें मेरे मुँहसे यह बात निकल पड़ी कि अब आजकी हालतमें स्वराज्यवादियोंका कौंसिले छोड़ना बहुत ही घातक होगा। उन्होंने मुझे फौरन याद दिलाई कि पहले तो आपने लिखा था कि यदि आप स्वराज्यवादियोंको कायल कर सकते तो उनसे कौंसिलोमें से निकल

१ यह तार मथुरादासके उस तारके उत्तरमें दिया गया था जो उन्होंने गांधीजीके स्वास्थ्यके बारेमें पूछताछके लिए कृष्णदासको भेजा था। यह ७ जुलाई, १९२४ को प्राप्त हुआ था।

२. यह ढाका राष्ट्रीय महाविद्यालयके छात्रोंके उस तारके उत्तरमें दिया गया था जो उन्होंने ९ जुलाई, १९२४ को भेजा था। तार इस प्रकार है “महाविद्यालयके अधिकारियोंने तार दवा दिया। स्कूलोंके बहिष्कारमें आचार्य और प्राध्यापकोंका अविश्वास। उनके अधीन कैसे पढ़ें। स्पष्ट तार दें। जिलानी तीस जिन्दाबहार ढाका”। देखिए “तार जी० नलगोलको”, ५-७-१९२४ या उसके पश्चात्।

आनेके लिए कहते। मैंने कहा कि मुझे इन दोनों बातोंमें कोई विरोध नहीं मालूम होता। पहले जो-कुछ कहा, वह एक स्थायी बात है और सिद्धान्तपर आधारित है और अब जो-कुछ कह रहा हूँ, वह अवसरको ध्यानमें रखकर कह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि स्वराज्यवादियोंने सरकारी हलकोंमें बड़ी हलचल पैदा कर दी है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यदि इस समय वे कौंसिलोसे निकल आते हैं तो उसका गलत अर्थ लगाया जायेगा—यह समझा जायेगा कि उनके पैर उखड़ गये हैं और वे कमजोर हो गये हैं। दरअसल, जहाँतक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका सम्बन्ध है, स्वराज्यवादियोंकी स्थिति कभी इतनी मजबूत नहीं थी, जितनी कि आज है। वे नैतिक जीतका दावा कर सकते हैं। वे तो विधानसभा और विधान परिषदोंमें जाकर सरकारके साथ लड़नेमें विश्वास रखते हैं, फिर कोई भी कारण नहीं है कि वे इस समय इन विधायक सस्थाओंको छोड़ें। इस मौकेपर यदि वे सदस्यता छोड़ते हैं तो उससे देशमें निराशा और भी बढ़ जायेगी और सरकारके हाथ मजबूत होंगे—यह ऐसी सरकार है जो न्यायके नामपर कुछ भी देना नहीं जानती और जो झुकती है तो सिर्फ़ दबाव पड़नेपर बेमनसे, और उसमें कोई लज्जत नहीं रह जाती।

स्वराज्यवादियोंके लिए कौंसिलोका त्याग करनेका एकमात्र उपयुक्त अवसर वह होगा जब हम कट्टर असहयोगी, जिसे स्वराज्य दिलानेवाला एकमात्र कार्यक्रम मानते हैं, उसको पूरा करनेके लिए सक्रिय रूपसे जुट जायेंगे और उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रगतिका परिचय देंगे या जब स्वराज्यवादियोंको स्वयं अपने कड़वे अनुभवोंसे यह विश्वास हो जायेगा कि परिषदे मिचं-मसाला तो दे सकती हैं, लेकिन रोटी नहीं, और इसलिए हमें अपना सारा समय और ध्यान रचनात्मक कार्यक्रममें ही लगाना चाहिए।

इन तमाम परिस्थितियोंकी कुंजी तो हम पूर्ण असहयोगवादियोंके हाथमें ही है। हमारा दावा है कि सर्वसाधारण हमारे साथ है। कमसे-कम मैं तो ऐसा ही महसूस करता हूँ। अगर वे हमारे साथ हैं तो यह बात हमें ठोस काम करके सिद्ध कर देनी चाहिए—कांग्रेसमें सिर्फ़ बहुमत प्राप्त करके नहीं। अपरिवर्तनवादी सभी प्रान्तोंमें पर्याप्त काम करके नहीं दिखा सकते। शायद इसमें उनका दोष नहीं। हम कार्यक्रमको तो पसन्द करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक काम करनेकी शक्ति हमने विकसित नहीं की है। यदि यह निदान सही है तो हमें काम करना चाहिए, क्योंकि शब्दोंसे नहीं, बल्कि कामसे ही हमें अपने कार्यक्रमके मुताबिक चलनेकी शक्ति प्राप्त होगी। जब हम ठोस काम करके दिखा देंगे, केवल तभी स्वराज्यवादी अपने-आप कौंसिलोसे निकल आयेंगे।

मेरे खयालमें अब मध्यवर्ती दलके लिए कोई स्थान नहीं है। मध्यवर्ती दल डाँवाडोल स्थितिवाला दल होता है। वह अवसरके ज्वारके साथ बहता रहता है, लेकिन समय ऐसा आ गया है जब हम सबको दोमे से एक रास्ता निश्चित कर ही लेना चाहिए। जो लोग कौंसिलोमें विश्वास रखते हैं, उन्हें वही रहना चाहिए या अगर वे बाहर हैं तो उन्हें कौंसिलोमें प्रवेश करना चाहिए या उनके लिए काम

करना चाहिए। अगर वे कीसिलामें विज्याग रगते हुए भी लोकमतके उरमें तंगिजमें निकल आयेगे तो यह उनके लिए और देशके लिए भी फायदा होगा। जो स्वराज्य चाहते हैं, वे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते।

मेरी स्थिति

मैं कांग्रेसपर अपना नियन्त्रण कायम रखना चाहूँगा — लेकिन ग्याली या बनावटी बहुमतके बलपर नहीं — महज इसलिए नहीं कि मेरे हाथ तीन छेनेपर गगठनके ढीले हो जाने और लोगोंमें निराशाका भाव आ जानेका डर है। यदि मैं अपना कार्यक्रम मजूर नहीं करा सकता तो फिर उस स्थितिमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। शैथिल्यके बाद नवजीवनका संचार होता ही है। १९२०-२१ में कांग्रेस एक जीती-जागती सस्था बन गई थी लेकिन अब अन्देश है कि वह १९२०के पहलेमें भी ज्यादा नाचीज बन जायेगी। १९२०में उसमें संगठित दृगकी बेईमानी नहीं थी। उस बात तक प्रतिनिधियोंकी तादाद मर्यादित न थी। कांग्रेस-जनको लगातार काम करनेकी कोई मजबूरी न थी, और न कांग्रेसका कोई कोप था। अब कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी सख्या मर्यादित है। सभी प्रस्ताव उन्हीको लक्ष्य करके पास किये जाते हैं और अब उसके पास इतना पैसा है, जैसा कि १९२०के पहले कभी था ही नहीं।

इसलिए अगर हम बराबर सतर्क नहीं रहेंगे तो इसका स्वाभाविक परिणाम यही होगा कि बेईमानी फैलती चली जायेगी। स्वराज्यवादी मुझसे कहते हैं कि अपरिवर्तनवादियोंने कांग्रेसके विधानपर अमल करनेमें बेईमानीसे काम लिया है। अपरिवर्तनवादी भी स्वराज्यवादियोंके मत्थे यही दोष मढ़ते हैं। सच क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि अगर हम कांग्रेसके विधानपर ज्यादासे-ज्यादा ईमानदारीके साथ अमल नहीं करते या कर नहीं सकते तो यह स्वराज्यके लिए अपशकुन होगा।

मैं चाहता हूँ कि कांग्रेसकी लोकप्रियता दिनपर-दिन बढ़ती जाये। इसलिए मैं उसमें व्यापारियों, कारीगरों और किसानोंको शामिल करना चाहूँगा। मैं इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर बहिष्कारके सभी कार्यक्रमोंको भी यथावत् रखना चाहूँगा और कार्यकारिणीमें सिर्फ ऐसे लोगोंको ही रखना पसन्द करूँगा, जिन्होंने खुद उनपर अमल किया हो। जो लोग आज उनपर अमल नहीं कर सकते, पर फिर भी उनमें विश्वास रखते हैं, वे उन लोगोंकी मदद कर सकते हैं जो तदनुसार आचरण करते हो, लेकिन जिनको सस्थाकी व्यवस्था करनेका अनुभव नहीं है या जो कार्यकर्त्तिके रूपमें लोगोंके लिए जाने-पहचाने नहीं हैं। और जो लोग अभी तक अलग रहे हैं, उनके पीछे रहकर उनको सार्वजनिक जीवनमें आगे लानेका खास काम शिक्षित वर्गका ही होना चाहिए।

ऐसी सस्थामें विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गोंके लोगोंके लिए कार्यकारिणीमें कोई स्थान नहीं है। वे सब वार्षिक विचार गोष्ठीमें तो शामिल हो सकते हैं। पण्डित मोतीलालजी एक छोटी स्थायी विचार-समिति बनानेका सुझाव देते हैं। मुझे उसमें कोई उज्र नहीं। महाधिवेशनके सभी अधिकार रखनेवाली एक ऐसी समितिसे शायद लाभ ही होगा।

इसमें जग भी नष्ट नहीं कि इन विधानमें भारी रहोबदलकी जरूरत है। हमें हमारे गुणा और सत्ता का भी चाहिए और यदि हम लोग, जिन्हें इस सस्थाके नविधानपर अमर करना है, ईमानदार नहीं हैं या कुशलता तथा तत्परताके इच्छुक नहीं हैं तो नविधानके सहापूर्ण रहनेपर भी हममें कुशलता और तत्परताकी पक्की आशा नहीं हो जा सकती।

उचित फटकार

पञ्चाय नानागने अपनी एक विज्ञप्तिमें जनताको फटकार बताई है, जो बहुत उचित है। विज्ञप्तिमें उनमें हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों, जातियों द्वारा प्रकाशित उन अवधारकों विनाशकारी तानूनी तारमार्ग करनेका उदाहरण दिया है, जिन्होंने एक दूसरेके धर्मपर तीव्र उछाला ही अपना धन्य बना रखा है। विज्ञप्ति इस प्रकार है

पिछले कुछ समयमें पञ्चाय सरकार देव रही है कि इस प्रान्तमें हिन्दू और मुसलमान, दोनों कुछ ऐसे अवधार प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें एक-दूसरेके धर्मों और एक दूसरेके धर्मों के धर्मों उत्तेजनात्मक और गाली-गलौज भरी सामग्री छरनी रहती है। इस कुत्सित प्रचारको सरकार बड़ी चिन्ताकी दृष्टिसे देखती रही है। इसमें बहुत ही गम्भीर भाषाका प्रयोग किया जाता है और कभी-कभी तो भाषा अश्लील तक होती है। सरकारको आशा थी कि इस गन्दगी और अश्लीलतासे दोनों जातियोंके प्रतिष्ठित लोग क्षुब्ध हो उठेंगे और ये अवधारवाले भी समझ जायेंगे कि जनताके किसी भी हिस्सेपर उनके लेखकों कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन, दुर्भाग्यकी बात है कि सरकारकी यह आशा पूरी नहीं हुई और सरकारको मजबूर होकर दो अपराधी अखबारोंके खिलाफ मुकदमे चलाने पड़े हैं। सरकारको दोनों जातियोंके नेताओंकी समझदारीपर भरोसा है और उसे आशा है कि धार्मिक विद्वेषकी इस अत्यन्त आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको दबानेमें वे हर तरहसे अपनी सामर्थ्य-भर उसकी सहायता करेंगे। ऐसे प्रचारसे दो महान जातियोंके सद्भावनापूर्ण सम्बन्धोंको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

वेदके माय स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि जनताने इन अखबारोंके खिलाफ जुटकर काम किया होता तो यह बन्द किये जा सकते थे। अब भी ऐसी ही आशा करनी चाहिए कि मन्त्रन्वित प्रकाशक अपने धर्म-विरुद्ध आचरणके लिए क्षमा-याचना करेंगे और इन अवधारोंका प्रकाशन बन्द कर देंगे।

स्वराज्यके अन्तर्गत सरकारी नौकरियाँ

पटना निवासी श्री अली हमनने मेरे इस सुझावपर आपत्ति की है कि स्वराज्य सरकारमें लोगोंकी जातीय अनुपातके अनुसार नहीं, बल्कि विशुद्ध रूपसे योग्यताके आधारपर नौकरियाँ दी जानी चाहिए। वे एक सामान्य रूपसे प्रचारित कथनको

उदाहरणस्वरूप पेय करते हुए कहते हैं कि आज अविभाज्य अच्छे-अच्छे पदों पर हिन्दू लोग ही आसीन हैं। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं जिनके आधार पर मैं उन कथनों के सत्यासत्य पर विचार करूँ। लेकिन, अगर उनकी बात सच हो, तब भी मेरे विचारमें कोई फर्क नहीं आयेगा। वर्तमान सरकारों मुख्यतः अपनी स्थिति सुदृढ़ रखनेकी ही चिन्ता है और इसलिए जो पक्ष सबसे ज्यादा शोरगुल मचाता है, उसे सन्तुष्ट करके वह अपनी स्थिति सुरक्षित रखना चाहती है। उस सरकारके अधीन हम जो वस्तुस्थिति देखते हैं, उसे देखाकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। न्याय करनेका एकमात्र रस्ता यही है कि जो जातियाँ शिक्षाके क्षेत्रमें पिछड़ी हुई हैं, उन्हें शिक्षाकी विशेष सुविधा दी जाये। पिछड़े हुए लोगोंका स्तर ऊँचा उठाना सरकारका कर्तव्य है, लेकिन उसका उत्तना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है नियुक्तिमें मामलेमें वह कार्यक्षमता और चरित्रका ही एकमात्र कमीटी बनाये। नियुक्ति करते समय अधिकसे-अधिक निष्पक्षता बरतनेकी व्यवस्था अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन इस मामलेमें जातीय अनुपातके आधारपर कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता।

हिन्दू कौन हैं ?

इस सिलसिलेमें श्री अलीहसनने एक अजीब बात कही है। वे कहते हैं

आज तो हिन्दूका मतलब सिर्फ ब्राह्मण और कायस्थ रह गया है। उन्हें अछूतोंकी अपने अन्दर शामिल करके उनसे फायदा उठानेका कोई हक नहीं है, जब कि वे उनके साथ बराबरीका व्यवहार करनेके लिए तैयार नहीं हैं। नीची जातिवाले बिलकुल अलग किस्मके लोग हैं और उनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हिन्दूओं और मुसलमानोंकी उनका तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंका भी लिहाज करना चाहिए।

अगर मुझे यह न मालूम होता कि बहुतसे मुसलमानोंका ऐसा खयाल है तो मैं इस बातपर ध्यान भी न देता। श्री अलीहसन तो अन्य लोगोंसे एक कदम और आगे बढ़कर मानते हैं कि तमाम नीची जातियाँ हिन्दुओंसे अलग हैं। किसी भी मुसलमानके लिए ऐसा मानना एक खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब इस बातका फैसला करनेकी कोशिश करना है कि कौन हिन्दू है और कौन नहीं। अच्छा, तो इनकी रायमें अकेले ब्राह्मण और कायस्थ ही हिन्दू हैं — क्षत्रिय लोग हिन्दू नहीं हैं। तब तो हिन्दुओंकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरेके बारेमें इस बातका फैसला नहीं कर सकता कि वह कौन है। अछूतोंने इस बातका फैसला स्वयं ही किया है कि वे कौन हैं। मुझे अभीतक एक भी ऐसा अछूत नहीं मिला, जिसने अपनेको हिन्दू न बताया हो। हाँ, धर्म-परिवर्तन करनेवाले लोग अवश्य ही इसमें शामिल नहीं हैं।

बेहतर प्रशासक कौन है ?

श्री अलीहसन आगे लिखते हैं कि आपने इस बातको तो कबूल किया ही है कि मुसलमान लोग हिन्दुओंसे बेहतर प्रशासक होते हैं, इसलिए आपके लिए इस

इस आदेशके फलस्वरूप राज्य धर्म-परिवर्तन करनेवालोंकी मंन्याकी भी अद्यावधि जानकारी रख पाता है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह आदेश सच्चे दिलसे हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करनेपर रोक लगाता है या उसे किसी और तरहसे ही प्रभावित करता है।

इस भूल-मुधारको प्रकाशित करते हुए मुझे प्रगल्भता हो रही है। पत्रलेखकका कहना है कि उन्होंने जो-कुछ लिखा है, वह सर्वथा प्रामाणिक है। लेकिन मुझे लगता है कि दरबारसे पूर्वस्वीकृति लेनेकी शर्त नमाजकी स्वच्छता और कुर्याणकी दृष्टिमें लगाया गया शुभ अकुश ही नहीं है, उसमें कुछ अधिक है। किंगी वयस्क व्यक्तिपर, जिसमें पूरी समझदारी हो, दरबारसे पूर्वस्वीकृति लेनेका वन्धन क्यों लगाया जाये? ऐसे धर्म-परिवर्तनकी प्रामाणिकताका निर्णय कौन करेगा? हिन्दुओंको तो अपना धर्म छोड़कर कोई और धर्म स्वीकार करनेका हर मामला पतनकी ही निशानी दिखेगा, इसलिए ऐसे धर्म-परिवर्तनके हर मामलेके प्रति उसका दृष्टिकोण पूर्वगहमें गमित रहेगा। इसलिए मैं दरबारसे नम्र निवेदन करूँगा कि वह पूर्व सहमतिवाली धारा हटा दे। धर्म-परिवर्तनके मामलोका पजीयन करनेकी व्यवस्था अप्रामाणिक धर्म-परिवर्तनके विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर सकती है और इस सिलसिलेमें उस बातकी जानकारी भी दिलचस्प होगी कि उस राज्यमें इसपर किस ढंगसे अमल किया गया है। हिन्दू धर्मकी रक्षा करनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी हिन्दू राज्य अपने-आपको आदर्श राज्य बनाये और हिन्दू धर्ममें जो बुराईयाँ आ गई हैं, उन्हें दूर करे। तो रीवाँ राज्यसे मैं इस बातकी अपेक्षा करूँगा कि वह अस्पृश्यताके विरुद्ध एक कानून बनाकर दिखाये। जो व्यवस्था अपनी आन्तरिक बुराईयोके कारण दम तोड़ रही हो, उसे बाहरी सुरक्षाका कोई भी उपाय जीवित नहीं रख सकता।

मिथ्याभिमान ?

खादी बोर्डने बहुतसे नौजवानोंको खादीके काममें लगा रखा है, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि उसे सही किस्मके ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो अपना सारा समय इस काममें लगाये। वे अपना जीविकोपार्जन किसी और साधनसे करना चाहते हैं। मेरे विचारसे, कामके बदले वेतन न स्वीकार करनेकी यह प्रवृत्ति शुभ नहीं है। हमें पूरे समय काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओंकी एक पूरी फौज ही चाहिए। भारत-जैसे गरीब देशमें बिना वेतनके ऐसे कार्यकर्त्ता मिलना सम्भव नहीं है। ईमानदारीके साथ अच्छा राष्ट्रीय काम करनेके लिए वेतन स्वीकार करनेमें मुझे लज्जा की तो कोई बात ही नहीं दिखाई देती, बल्कि मुझे इसमें श्रेय ही दृष्टिगोचर होता है। स्वराज्यकी स्थापनाके बाद भी तो हमें ऐसे बहुतसे कार्यकर्त्ताओंको कामपर लगाना होगा जो वेतन लेकर पूरे समय तक काम करे। तब क्या हमें आज स्वराज्य सेवामें शरीक होनेमें भारतीय असैनिक-सेवा (आई० सी० एस०) में काम करनेवाले अग्रेजोंसे कम गौरवका अनुभव होगा? तब फिर आज जब किसीको भी पेशन देना तो दूर पूरे स्थायित्व तककी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, वेतन स्वीकार न करनेका क्या औचित्य रह जाता है? क्या यह भी एक भारी विडम्बना नहीं है कि एक ओर जहाँ

यह कहा जाता है कि वकीलोने जीविकोपार्जनकी कोई व्यवस्था न हो पानेके कारण पुनः वकालत शुरू कर दी, वहाँ दूसरी ओर खादी बोर्डको वेतन लेकर काम करनेवाले अच्छे कार्यकर्त्ता मिलना मुश्किल हो रहा है ?

एक और भी बात है, जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। जब कोई आदमी राष्ट्रकार्यके लिए चाहे वेतन लेकर या बिना वेतनके — स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ प्रदान करता है तो वह किसी भी साधारण कर्मचारीपर लागू होनेवाले सभी अनुशासनों और नियमोंके अधीन हो जाता है। स्वयंसेवकोपर तो अनुशासन और भी कड़ाईके साथ लागू होता है। इसलिए उसे छुट्टी लिये बिना कामपर गैरहाजिर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अनुमति लिये बिना जेल जानेके लिए भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सविनय अवज्ञा एकाधिक अर्थोंमें विनयपूर्ण होनी चाहिए। उसमें मिथ्या साहस प्रदर्शन और आवेश-आवेगके लिए स्थान नहीं है। सविनय अवज्ञाका मतलब है अनुशासनवद्ध विवेकपूर्ण, विनम्र बलिदान।

स्त्रियाँ आगे बढ़ें

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी एक सदस्या श्रीमती हेमप्रभा मजुमदार मेरे नाम एक पुरजा छोड़ गई है, उसमें लिखा है

मेरा खयाल है कि जबतक हमारे देशकी महिलाएँ कताईका काम खास तौरपर अपने जिम्मे नहीं लेंगी, तबतक यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंसे खास तौर पर यह अनुरोध किया जाये कि वे स्त्रियोंकी कताईकी तालीमका विशेष प्रबन्ध करें।

मैं दिलसे इसकी तारीफ़ करता हूँ और अपनी तरफसे इतना और कहना चाहता हूँ कि ओर भी बहुत-सी बातें भारतकी महिलाओंकी सहायताके बिना असम्भव हैं। सवाल सिर्फ़ यही है कि इस कामको कोन और किस तरह करें। बहुत-सी वहने काम कर रही हैं पर अभी और भी वहनोकी आवश्यकता है। पुरुष कार्यकर्त्ताओंकी तरह अपना पूरा समय देनेवाली स्त्री कार्यकर्त्रियाँ भी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी स्त्रियाँ इस क्षेत्रमें काम कर रही हैं, पर उनकी सरया बहुत ही कम है। मैं इस वहनको निमन्त्रण देता हूँ कि वे इस कार्यका आरम्भ करें। इस उद्देश्यसे उन्हें स्वयं कताईके लिए कुछ समय अलग बचाकर रखना चाहिए और धुनाई, कपासकी किस्म पहचानना, सूतका नम्बर पहचानना और उसकी मजबूती परखना सीखकर इस कलामे प्रवीणता प्राप्त कर लेनी चाहिए। वे इसका शुभारम्भ इस राष्ट्रीय व्यवसायके प्रति अपने पड़ोसियोंमें रुचि पैदा करके कर सकती हैं। यदि वे ऐसा करेगी तो देखेगी कि दायरा बढ़ रहा है। वेशक मैं पत्तियोंसे प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी पत्नियोंको इस कामका संगठन करने दें। बग़ालका मामला शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि वहाँ क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, सब महिलाएँ परदा रखती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई इस कामको श्रद्धा और उत्कटताके साथ शुरु करेगा, उसे वह बड़ा सरस ओर राष्ट्रीय दृष्टिसे लाभदायक जान पड़ेगा।

वकरीव

वकरीदके त्योहारका समय हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंके लिए चिन्तान होता है। यदि हम परस्पर सहिष्णुता और एक-दूसरेके प्रति आदरका भाव रखें तो ऐसी स्थिति न आये। मुसलमान पशुओंकी कुर्बानीमें विश्वास रखते हैं और इसलिए वे गायकी भी कुर्बानी करते हैं। फिर उगमे हिन्दुओंको क्यों दरनन्दाजी करनी चाहिए? इसी तरह मुसलमानोंको भी गायकी कुर्बानी और सो भी जान-बूझकर रंग दगसे क्यों करनी चाहिए, जिससे हिन्दुओंकी भावनाओंको आघात पहुँचे। क्यों नहीं मुसलमान १९२१ का वही शराफत-भरा व्यवहार करते जब उन्होंने अपने हिन्दू पड़ोसियोंकी भावनाका खयाल रखनेके लिए खुद ही गायोंको बचानेका भार अपने मिर ले लिया था? उस अवसरपर दरहकीकत उन्होंने सैकड़ों गायोंको बचाया भी, जिसे कि खुद हिन्दुओंने भी तसलीम किया। निश्चय ही वकरीदके दिन मुसलमानोंको अपने मनसे हिन्दुओंके प्रति प्रेमभाव जगानेके लिए खास तौरपर कोशिश करनी चाहिए और हिन्दुओंको भी चाहिए कि मुसलमानोंके धार्मिक रस्म-रिवाजका वे लिहाज रखें, भले ही वे उन्हें कितने ही अप्रिय क्यों न हो। क्या वे खुद भी मुसलमानोंसे मूर्तिपूजाके विषयमें यही अपेक्षा नहीं रखते हालाँकि उन्हें यह बहुत अप्रिय है? परमात्मा हमारे अपने कामके लिए हमें ही जिम्मेवार मानेगा, हमारे पड़ोसीके कामके लिए नहीं।

फिर बारावकीके बारेमें

बारावकी सम्बन्धी मेरी टिप्पणीपर मुझे दो ऐसे पत्र मिले हैं, जिनसे उस विषयपर बहुत प्रकाश पड़ता है। उनमें एक मुसलमान सज्जनका लिखा हुआ है और दूसरा हिन्दू सज्जनका। यद्यपि वे विलकुल स्वतन्त्र रूपसे अलग-अलग लिखे गये हैं तो भी उनमें जिन तथ्योंका विवेचन है उनके बारेमें पत्र-लेखक एकमत हैं। दोनोंमें कुछ नई बातें हैं। दोनों निष्पक्ष दृष्टिसे लिखे हुए दिखाई देते हैं। मैं उन चिट्ठियोंको इसलिए प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ कि उनके प्रकाशनसे कोई लाभ नहीं होनेवाला है। जो बातें उनमें बताई गई हैं, उनसे लेखकोंको छोड़कर किसीकी नेकनामी नहीं होती। फिर भी एक बात विलकुल साफ है कि नगरपालिकापर कब्जा करना वहाँके हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वैमनस्यका कारण बन गया है। यदि असहयोगकी बात जाने दे तो भी मुझे तो यह विलकुल साफ दिखाई देता है कि जहाँ हिन्दुओं और मुसलमानोंमें हार्दिक एकता न हो, असहयोगी, फिर वे चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, नगरपालिका या जिला बोर्डोंमें प्रवेश न करें। जहाँ एक पक्ष उनमें जानेके लिए तैयार हो, वहाँ भी दूसरे पक्षके लोग उससे दूर ही रहे। कहते हैं, नगरपालिकाका यह अशोभन विवाद शुरू होनेसे पहले तक दोनों जातियोंके लोग पूरे मेल-मिलापके साथ रहते थे। पर अब इस चुनावके कारण केवल नगरपालिकाके प्रतिपक्षियोंके बीच ही नहीं बल्कि सारे शहरमें तनाव फैल गया है। मुझे पूरी आशा है कि बारावकी नगर अपनी पुरानी साम्प्रदायिक सद्भावनाको फिरसे स्थापित करके अपने खोये हुए यशको पुन प्राप्त कर लेगा।

एक खण्डन

तियोके धर्माचार्य श्री नारायण गुरुस्वामीके साथ जिस मुलाकातके विवरण की बात छपी थी, उसके बारेमें श्री नारायणन्ने एक पत्र भेजा है। मैं प्रसन्नतापूर्वक वह पत्र छाप रहा हूँ। पत्र इस प्रकार है

वाइकोम-सत्याग्रहके वर्तमान तरीकोके बारेमें परम पूज्य श्री नारायण गुरुस्वामीके विचारोके सम्बन्धमें 'यग इडिया' में प्रकाशित आपकी टिप्पणी पढ़कर बहुत दुःख हुआ। कुछ ही दिन पहले मैं स्वामीजीसे मिला था और उनसे काफी देर तक बातचीत भी की थी। स्वामीजीने प्रारम्भमें ही स्वयं कहा कि कुछ दिन पहले रेलगाडीमें श्री केशवन् नामक किन्हीं सज्जनसे उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने उस तथाकथित मुलाकातका एक अनधिकृत विवरण देशी भाषाके किसी अखबारमें छापकर उन्हें जनताके सामने बहुत गलत रूपमें पेश किया है। पहली बात तो यह है कि स्वामीजी किसी पत्र-प्रतिनिधिको मुलाकात देनेके आदी नहीं हैं। लेकिन, वे जिस किसीसे जिस विषयपर भी बात करते हैं, उसपर अपने विचार मुक्त भावसे व्यक्त कर देते हैं। अभी बिल्कुल हालमें श्रीयुक्त चक्रवर्ती राजगोपालाचारीकी भी वाइकोमके मामलेपर स्वामीजीसे काफी खुलकर बातें हुई थीं, और कहते हैं, उस अवसरपर स्वामीजीने बहुत स्पष्ट शब्दोंमें वाइकोम सत्याग्रहके मौजूदा तरीकोंसे सहमति प्रकट की थी।

स्वामीजी जो-कुछ कहते हैं, वह यह है यह सच है कि वे मन्दिरमें प्रवेश करने और दूसरोके साथ बैठकर खाने-पीनेके पक्षमें बोले, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वे सदासे मन्दिर-प्रवेश और सह-भोजनके पक्षधर रहे हैं। किन्तु, अहिंसापर उनका बहुत आग्रह है। उनका कहना है कि वाडें खड़ी न की गई हो, तो भी निषिद्ध क्षेत्रमें प्रवेश करना हिंसा है, क्योंकि सीमापर सरकारके निषेधात्मक आदेशकी जो तख्ती होती है, वह अपने आपमें पुलिसवालों द्वारा खड़ी की गई वाडके बराबर है, पुलिसवाले तो जब स्वयंसेवक उस ओर बढ़ते हैं, उस समय उस आदेशको सिर्फ दोहराते-भर हैं। उनका विचार यह है कि जबतक निषेधकी सूचना देनेवाली तख्ती वहाँ लगी हुई है तबतक स्वयंसेवकोको सीमा-रेखापर ही रुके रहकर ईश्वरसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उनके विरोधियोंको अपना मन बदलनेका साहस दें जिससे वे उस तख्तीको स्वयं हटा दें। हो सकता है, उन्होंने श्री केशवन्से ऐसा कुछ कहा हो कि यदि स्वयंसेवकोका तख्तीपर लिखे सरकारके निषेधात्मक आदेशकी अवहेलना करके निषिद्ध क्षेत्रमें प्रवेश करना ठीक हो तब तो फिर पुलिसका घेरा लाघकर आगे बढ़नेमें भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। स्वामीजीका कहना है कि हो सकता है, इसी बातको श्री केशवन्ने गलत ढंगसे समझा

हो। उन्होंने मेरा ध्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट किया कि स्वयंसेवकोंका आचार-व्यवहार आदर्श होना चाहिए और उत्तेजनाका वैसे-वैसा कारण होने पर भी उन्हें रोष नहीं करना चाहिए। स्वामीजीका यह पयाल भी है कि ५०० सवर्ण हिन्दुओंके वाइकोमसे चलकर पैदल ही त्रिवेन्द्रमतक जानेकी जो बात चल रही है, उसका नैतिक प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा और उसमें सभी सम्बन्धित लोग प्रभावित होंगे। अन्ततः उन्होंने आन्दोलनकी पूर्ण सफलताकी कामना करते हुए कहा कि यदि लोग आन्दोलनकी इसी उत्साहसे चलाते रहे तो सफलता दूर नहीं है।

उपयुक्त टिप्पणी तैयार हो जानेके बाद, मुझे एक अधिकृत पत्र मिला है, जो इस प्रकार है

रेलगाडीमें श्री के० एम० केशवन्की मुझसे कुछ बातचीत हुई थी, जिसका विवरण 'देशाभिमानी' में छपा है। लगता है, वह विवरण मेरा आशय ठीक-ठीक समझे बिना तैयार किया गया है। प्रकाशनसे पूर्व वह विवरण मुझे दिखाया नहीं गया और न प्रकाशनके शीघ्र बाद ही वह मुझे देखनेको मिला। सामाजिक सामंजस्यके लिए अस्पृश्यता-निवारण बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधीने इस दुराईको दूर करनेके लिए जो सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया है, उसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न लोगोंके उस आन्दोलनमें सहयोग देनेपर ही मुझे कोई एतराज है। अस्पृश्यताके कलकको दूर करनेके लिए कामका जो भी तरीका अपनाया जाये, उसका पूर्ण रूपसे अहिंसात्मक होना जरूरी है।

नारायण गुरु

मुटावकडु

२७-६-१९२४

आधा दर्जन और छः

'रगीला रसूल' नामक अपठनीय पुस्तिका तथा 'शैतान' नामक गाली-गलौजसे भरे पर्चोंके सम्बन्धमें मैंने जो बातें कही थीं, उनके सिलसिलेमें आर्यसमाजियोंकी तरफसे मेरे पास ढेरके-ढेर पत्र आये हैं। वे मेरी बातकी सचाईके तो कायल हैं पर कहते हैं कि कुछ मुसलमान पर्चोंका भी यही हाल है और पहले उन्होंने ही यह गाली-गलौज शुरू की, बादमें आर्यसमाजी लोग भी बदलेमें वही सब करने लगे। पत्र-लेखकोंने मेरे पास ऐसे कुछ पर्चे भेजे हैं। उनके कुछ हिस्सोंको पढ़नेकी व्यथा मैंने सहन की। उनके कुछ अशोकी भाषा तो निहायत घिनौनी है। उन्हें यहाँ उद्धृत करके मैं इन पृष्ठोंको गन्दा नहीं कर सकता। एक मुसलमान-लिखित स्वामी

दयानन्दके जीवन-चरित्रकी भी एक प्रति मुझे मिली है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि यह अधिकांशमें उस महान् सुधारकका विकृत चित्र है। उनके किये हर काम-पर लेखकने जहर उगला है। एक पत्र-लेखक इस बातकी बड़ी बुरी तरह शिकायत करते हैं कि मेरी बातोंने मुसलमान लेखको और वक्ताओका हौसला इतना बढ़ा दिया है कि वे अब आर्यसमाज और आर्यसमाजियोंको और भी ज्यादा गालियाँ देने लगे हैं। एकने हाल ही हुई लाहौरकी एक सभाका हाल लिखकर भेजा है, जिसमें आर्य समाजपर ऐसी-ऐसी गालियोंकी बौछार की गई कि जिनको लिखा नहीं जा सकता। कहनेकी जरूरत नहीं कि ऐसे लेखों और भाषणोंके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। मैंने आर्यसमाजके बारेमें जो राय प्रकाशित की है, उसके बावजूद मैं आर्य-समाजके सस्थापकका एक नम्र प्रशंसक होनेका दावा करता हूँ। उन्होंने हिन्दू समाज-को भ्रष्ट करनेवाला कितनी ही कुप्रथाओकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने संस्कृत विद्याके पठन-पाठनका शौक बढ़ाया। उन्होंने अन्धविश्वासको ललकारा। उन्होंने अपने शुद्ध आचरणसे अपने समाजके आचरणको ऊँचा उठाया। उन्होंने निर्भयता सिखाई और कितने ही निराश युवकोंमें नई आशाका संचार किया। मैं उनकी राष्ट्र सेवाके अनेक कार्योंसे भी बेखबर नहीं हूँ। आर्यसमाजने कितने ही सच्चे और आत्मत्यागी कार्यकर्त्ता दिये हैं। उनमें हिन्दुओंमें स्त्री-शिक्षाका जितना प्रचार किया है, उतना ब्रह्मसमाजको छोड़कर गायद ही किसी और हिन्दू सस्थाने किया हो। कुछ अज्ञानी लोगोंने यहाँतक कह डाला है कि मैंने श्रद्धानन्दजीके विषयमें जो बातें कही, वह इसलिए कि वे मेरी बातोंकी आलोचना किया करते हैं। किन्तु इस आरोपका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने गुरुकुलमें सबको रास्ता दिखानेवाला जो काम किया, उसके महत्त्वको मैं एक बार फिर स्वीकार किये बिना रह जाऊँ। ऐसी हालतमें, जहाँतक मैं एक ओर समाज, 'सत्यार्थप्रकाश', ऋषि दयानन्द तथा स्वामी श्रद्धानन्दजीके विषयमें कहा गया अपना एक भी शब्द वापस लेनेमें असमर्थ हूँ, वही दूसरी ओर मैं फिर दुहराता हूँ कि मैंने वह आलोचना बिल्कुल मित्र-भावसे की है और इस अभिलाषासे की है कि जिन त्रुटियोंकी ओर मैंने समाजका ध्यान दिलाया है, उन त्रुटियोंसे मुक्त होकर वह अधिक सेवाक्षम बन सके। मैं चाहता हूँ कि वह समयके साथ कदम मिलाकर चले, खण्डन-मण्डन वृत्तिको छोड़ दे और अपनी रायपर कायम रहते हुए दूसरे सम्प्रदायवालोंके प्रति उसी सहिष्णुताका परिचय दे जिसकी अपेक्षा वह खुद अपने लिए रखता है। मैं चाहता हूँ कि वह अपने कार्यकर्त्ताओंपर निगाह रखे और ऐसे लेखोंका लिखना बन्द करवा दे जो समाजके नामपर ध्ववा लगानेवाले हो, मौजूदा रवैयोंको उचित ठहरानेके लिए यह कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं है कि इस निन्दा-कार्यकी शुरुआत मुसलमानोंने ही की। मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर उनकी बातोंके जवाबमें वैसी ही बातें न कही जाती तो थककर वे अपने-आप चुप हो जाते। मैंने तो समाजियोंसे शुद्धि तकको छोड़ देनेको नहीं कहा है। पर मैं उनसे यह प्रार्थना जरूर करूँगा और इसी प्रकार मुसलमानोंसे भी कि वे शुद्धि सम्बन्धी वर्तमान विचारपर फिरसे गौर करें।

उन मुसलमान लेखकों और वक्ताओंसे, जिनके बारेमें मेरे पास उतत पत्र आये हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अपने प्रतिपक्षीको गनवाही गालियाँ देकर वे न तो अपनी कीर्ति बढ़ाते हैं और न अपने धर्मकी। आर्यभगाजको और समाजियोंको गालियाँ देकर वे न तो अपना कुछ फायदा कर सकते हैं और न उग्लागकी ही मिदमत कर सकते हैं।

[अग्रेजीसे]

यग इडिया, १०-७-१९२४

१९०. जेलके अनुभव -- १०

कुछ कंदी वार्डर (२)

अदन सोमालीलैंडका एक जवान सिपाही था और महायुद्धके दिनोंमें ब्रिटिश सेनाको छोड़कर चले जानेके अपराधमें उसे दस वर्षकी कड़ी सजा हुई थी। अदन-जेलके अधिकारियोंने उसे बदलकर यहाँ भेज दिया था। हम यरवदा गये तब वह अपनी सजाके चार साल काट चुका था। उसे निरक्षर ही कहना चाहिए। वह 'कुरान' मुश्किलसे पढ़ पाता था, परन्तु उसकी सही-सही नकल नहीं कर पाता था। उर्दू वह ठीक, काफी अच्छी तरह बोल लेता था और उर्दू पढ़नेको उत्सुक भी रहता था। मुफरिंटेंडेंटकी इजाजत लेकर मैं उसे पढ़ाने लगा। परन्तु वर्णमाला ही उसे बहुत मुश्किल लगी और उसने पढ़ना छोड़ दिया। फिर भी अदन था बड़ा समझदार और कुशाग्र बुद्धिका मनुष्य। उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी धार्मिक बातोंमें थी। वह पक्का मुसलमान था, पाँचों नमाजे नियमपूर्वक पढ़ता, आधी रातकी नमाज भी। वह रमजानके महीनेमें कभी रोजा न चूकता। तसबीह आठो पहर उसके साथ रहती, फुरसत होती तब वह 'कुरान शरीफ' में से आयते पढ़ता। अकसर मेरे साथ हिन्दुओंमें प्रचलित निराहार उपवासोपर चर्चा करता। अहिंसाके बारेमें वाद-विवाद करता। वह बहादुर आदमी था। बहुत शिष्ट था परन्तु किसीकी खुशामद या चिरीरी कभी नहीं करता था। मिजाज उसका जरा गरम था, इसलिए अकसर बरदासियों या दूसरे वार्डरोके साथ लड़ पड़ता। इस प्रकार हमें कभी-कभी उनके झगड़े निपटाने पड़ते। स्वभावसे सिपाही और सही बातको माननेके लिए तैयार होनेके कारण वह ऐसे अवसरोंपर दिया गया फैसला स्वीकार कर लेता था। परन्तु वह अपना पक्ष निर्भीकताके साथ और दलीले देते हुए पेश कर सकता था। अदन ही सब वार्डरोमें हमारे पास सबसे ज्यादा रहा। उसके प्रेमकी मुझे हमेशा याद आयेगी। मेरी देखभालमें उसने कोई कसर नहीं रखी। मुझे मेरी खुराक ठीक समयपर नियमित रूपसे मिल जाये इस बारेमें वह बहुत खबरदार रहता। यदि मैं कभी बीमार हो जाऊँ तो वह उदास हो जाता। मेरी जरूरतकी चीजोंका वह हमेशा खयाल रखता। मुझे खुद थोड़ी भी मेहनत करने नहीं देता। छूट जाने या कुछ नहीं तो वापस अदनकी जेल

भेज दिये जानेतो वह बहुत उत्तुंग था। मैंने उसकी मदद करनेकी खूब कोशिश की। मैंने उम्मे लिए कई 'अर्जियाँ' तैयार की थी। सुपरिंटेंडेंटने भी भरसक पूरा प्रयास किया, परन्तु बात अदन-जेलके अधिकारियोंके हाथमें थी। उसे आया दिलाई गई थी कि वर्ष (१९२३)तक अन्त होनेमें पहले उसे छोड़ दिया जायेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इस समय जेलके बाहर होगा। मैंने उसकी जो थोड़ी-बहुत मदद की, उम्मे तो वह मेरे और भी नजदीक आ गया तथा हम दोनोंके बीचका स्नेह गाना हो गया। अदनको बादमें हमारे विभागसे दूसरे विभागमें बदल दिया गया, विदाका वह पास काफी कठिन मित्र हुआ था। एक और बातका उल्लेख करना भी मुझे नहीं भगता चाहिए। जब मैं जेलमें कातने और पीजनेके कामका संगठन कर रहा था तब अदन एक हाथमें लूझ होते हुए भी बड़े परिश्रमके साथ पूनियाँ बनानेमें लगाना करता था। समय पाकर वह इस काममें प्रवीण हो गया, उसे इसमें रम भी बहुत आता था।

जैसे मामाम गाँकी जगह अदन आया था उसी प्रकार हरकरनकी जगह भीवा आया था। हमें यह जानकर खुशी हुई कि भीवा महाराष्ट्रीय महार अर्थात् अछूत जानिमा था। हम जेलमें जितने भी वाडंरोके समर्गमें आये, उन सबमें शायद यह भीवा ही सबसे अधिक उद्योगी था। पाठकोको मुनकर आश्चर्य होगा कि जेल भी इन अस्पृश्यताके कलकने मुक्त नहीं रह पायी है। बेचारा भीवा हमारी कोठरियोंमें घुसते हुए बहुत हिचकिचाता था। वह हमारे वर्तनको हाथ नहीं लगाता था। हमने उसे तुरन्त आग्रहान दिया कि अस्पृश्योंके लिए हमारे मनमें किसी भी प्रकारकी घृणा नहीं है, इतना ही नहीं परन्तु हम इस कलकको धोनेके लिए भरसक सब-कुछ कर रहे हैं। भाई शकरलालने तो उसके साथ खास तौरपर दोस्ती कर ली और वह देखते-ही-देखते हमारे साथ पूरी तरह हिलमिल गया। उन्होंने भीवाको अपने साथ इस हदतक घनिष्ठ हो जाने दिया कि वह शकरलाल द्वारा कठोर शब्द कहे जानेपर अपना रोप प्रकट करता और अन्तमें शकरलाल उससे माफी तक माँगते। शकरलालने उसे पढ़नेको भी राजी किया और कातना भी सिखाया। परिणाम यह हुआ कि बहुत थोड़े समयमें भीवा कातनेमें निपुण हो गया और इस काममें उसे इतना रम आने लगा कि उसने बुनाई सीख लेने और जेलसे छूटनेके बाद इस धन्धेसे ही अपना गुजारा करनेका विचार कर लिया। जेलमें मैंने सुबह सवा चार बजे गरम पानीमें नीचू निचोडकर पीनेकी आदत डाल ली थी। शकरलाल चार बजे उठकर मेरे लिए गरम पानी तैयार करने लगे। मैंने उन्हें रोका, तब शकरलालने चुपकेसे भीवाको यह काम सिखा दिया। कैदी जेलमें जाग तो जल्दी जाते हैं, परन्तु चार ही बजे वे अपनी चटाई (यही उनका विस्तर होता है) छोडकर खडे हो जाते हो, सो नहीं होता। परन्तु भीवाने तो शकरलालके मुझावका तत्काल पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन रोज चार बजे भीवाको जगानेका काम तो शकरलालके ही जिम्मे रहा। जब भीवा चला गया (उसे खास तौरपर सजा कम करके छोड दिया गया

था) तब अदन्तने इस कामका भार मँभाला। मैंने सोचा था, उतना काम मैं स्वयं कर लूंगा। परन्तु वह मुझे कैसे करने देता? उस प्रकार तबके ही गरम पानी देनेकी यह परम्परा भाई शंकरलालके छूट जानेके बाद भी चालू रही। वार्ड छोड़कर जानेवाला प्रत्येक पुराना वार्डर नये आये हुए वार्डरको उन गव रहस्योपनि दीक्षा देकर जाता। कहनेकी जरूरत नहीं कि कैदीके दिन-भरके अनिवार्य कामोंमें उस प्रातः कालीन कामका समावेश नहीं होता था और जेलके नियमोंके अनुसार कैदियोंको वार्डरोंकी जगह मिल जाती है तो वे स्वयं काम करनेके कर्तव्यमें मुक्त हो जाते हैं। उन्हें तो आज्ञाएँ ही देना होता है।

परन्तु जैसे प्राणप्रिय मित्रोंसे भी जीवनमें कभी-न-कभी विछुड़ना होता है वैसे ही एक दिन भीवाने हमसे राम-राम की। शंकरलालकी दी हुई खादीकी टोपियाँ, खादीके कुरते, खादीकी धोतियाँ और एक खादीका गेम देनेकी उसे परवानगी मिल गई थी। उसने बाहर जाकर खादीके सिवा और कुछ भी न पहननेका वचन दिया था। मैं आशा रखता हूँ कि यह नेक भीवा जहाँ कहीं होगा अपनी प्रतिज्ञाका पालन कर रहा होगा।

भीवाके बाद ठमू आया। वह भी महाराष्ट्रीय ही था। ठमू मौम्य प्रकृतिका वार्डर था। उसमें बहुत शऊर नहीं था। बताया हुआ काम वह कर देता, परन्तु अपने मनसे किसी कामको कर डालनेमें उसे रुचि नहीं थी। इसलिए उसकी और अदनकी ठीक पटती नहीं थी। परन्तु ठमू डरपोक होनेके कारण अन्तमें हमेशा अदनसे दब जाता था। ठमूकी तो हमारे यहाँ ऐसी मीज थी (मीज तो सभीकी होती थी) कि वह हमसे जुदा होना ही नहीं चाहता था। इसलिए बदली होनेके वजाय वह अदनकी धौंस सहनेको तैयार था। ठमू अदनके आनेके बहुत दिनों बाद आया था। इसलिए हमारे यहाँ अदन 'सीनियर' माना जाता था। 'सीनियर और जूनियर' होनेके ये काल्पनिक विचार जेल-जैसे छोटे-छोटे स्थानोंमें किस प्रकार पैदा हो जाते हैं, यह देखने लायक होता है। यरवदा तो हमारे नजदीक एक दुनिया ही थी या यो कहिए कि पूरी दुनिया। प्रत्येक छोटी-मोटी लड़ाई अथवा छोटे-मोटे झगड़े भी जेलमें एक बड़ी घटना माने जाते हैं और कैदी लोग उसकी चर्चा दिन-भर दिलचस्पीके साथ करते रहते हैं और कभी-कभी यह चर्चा कई दिनोतक चला करती है। यदि जेल-अधिकारी जेलमें कैदियोंको केवल कैदियोंके ही इस्तेमालमें आनेवाले तथा उन्हींके द्वारा संचालित होनेवाले 'जेल अखबार' निकालनेकी अनुमति दे तो यह निश्चित है कि कोई भी कैदी उसे बिना पढ़े नहीं रहेगा और फिर उसमें खबरे भी बड़ी मजेदार आयेगी। बढिया पकी हुई दालकी खबरे, अच्छी तरह साफ की हुई सब्जियोंकी खबरे, कैदियोंकी आपसी तू-तू, मैं-मैं, इत्यादि चटपटी खबरे और एकाध बार मारपीट और परिणाम-स्वरूप जेल सुपरिटेण्डेंटके सामने होनेवाले 'मुकदमों' के हालचाल इत्यादि गरमागरम खबरे कैदी लोग उतनी ही उत्सुकतासे बाँचेगे, जितनी उत्सुकतासे बाहरके लोग बड़े-बड़े भोजों अथवा लड़ाइयोंकी खबरे पढ़ते हैं। मैं विधानसभाके अपने उत्साही मित्रोंके सामने यह सुझाव पेश करता हूँ कि यदि वे चाहे तो एक बहुत बढिया काम यह कर सकते हैं कि विधानसभामें इस आशयका बिल पेश करे जिसके

अनुसार प्रत्येक जेलके सुपरिटेण्डेण्टको यह आदेश दिया जाये कि वे अमलदारोके कठोर नियन्त्रणमे ही सही, कैदियोंको केवल उनके अपने उपयोगके लिए एक अखबार सम्पादित और प्रकाशित करनेकी इजाजत और मुविधा दे।

पैर, हम फिर ठमूकी बातपर आये। यद्यपि वह शरीरसे ढीला-ढाला था, फिर भी भयमनमाहृतमे वह उममे पहले आये हुए अन्य वांडरों-जैसा ही था। चरखेको तो उमने ऐसी मुगमतासे सीख लिया जैसे मछली पानीमे तैरने लगती है। एक सप्ताहमे ही वह मुझसे भी अधिक समान सूत कातने लगा। और एक महीनेके भीतर शिष्यने गुरुको बिल्कुल ही पछाड़ दिया। यहाँतक कि ठमूके बढिया सूतसे मुझे ईर्ष्या होने लगी और ठमूकी प्रगति जिम तेजीसे हो रही थी उसे देखकर मैं समझ गया कि मेरी मन्दगतिके लिए मैं ही दोषी हूँ। मेरी समझमे यह भी आ गया कि नाधारण मनुष्य अधिकमे-अधिक एक महीनेमे आसानीमे बहुत बढिया सूत कातने लग सकता है। मैंने जिन-जिनको कातना मिखाया वे सब देखते-देखते मुझसे आगे बढ गये। भीवाकी तरह ही चरखा ठमूके लिए भी एक सुखद साथी बन गया। उनके मधुर और मन्द संगीतमे वे अपने प्रियजनोके विछोहका दुःख भूल जाते थे। प्रादमे चरखा चलाना ठमूके लिए सुबहका सबसे पहला काम हो गया। वह रोज चार घंटे कातता था।

जब हमे यूरोपीय वांडमे भेजा गया तब कई परिवर्तन हुए। सबसे पहले वांडर बदले गये और पहला नम्बर अदनका आया। यह तवाबदला यद्यपि हम लोगोको पसन्द नहीं आया परन्तु हमने उमे धीरजके साथ स्वीकार किया। फिर ठमूकी बारी आई। बेचारा तवाबदलेकी बात सुनते ही रो पडा। उसने मुझे अपने पास ही रख लेनेका प्रयत्न करनेको कहा, परन्तु मैं यह कैसे कर सकता था। मैंने सोचा कि यह मेरे क्षेत्रमे बाहरकी बात है। जेल-अधिकारियोंको चाहे जिस कैदीको चाहे जहाँ ले जानेका पूरा हक है। अदन और ठमूके स्थानपर कुन्ती नामक एक गोरखा और गगप्पा नामक एक कन्नड कैदी आया। गुरुखा सारी जेलमे 'गोरखा' नामसे ही मशहूर था। वह कम बोलनेवाला था, परन्तु बादमे खूब हिलमिल गया। गुरुमे तो वह अपनी ठीक स्थिति ही नहीं समझ पाया था। शायद उमने सोचा हो कि हम कोई जग-सा बहाना पाकर उसकी शिकायत कर देंगे और उसे मुसीबतमे डाल देंगे। परन्तु जब उसने देखा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तब वह निकट आ गया। परन्तु थोडे दिनोंमे ही उसका भी तवाबदला हो गया। गगप्पाका थोडा-सा वर्णन जेलके पत्र-व्यवहारकी भूमिकाके रूपमे मैं कर चुका हूँ। वह प्रौढ अवस्थाका था। जेल-नियमोका बारीकसे-बारीक पालन और अपने नियत कर्तव्यके प्रति उसकी जवरदस्त निष्ठा, इन दो चीजोने मेरे मनमे उसके प्रति प्रगसाका भाव उत्पन्न कर दिया था। अधिकारी उसे जो भी काम करनेका हुक्म देते उसे वह दिलोजानसे करता था। जो काम करना उसका फर्ज न हो उन्हें भी वह स्वेच्छापूर्वक अपने मिरपर ले लेता। निठल्ला तो शायद ही कभी बैठता हो। उमने मेरे साथियोंके लिए चपातियाँ बेलना और सेकना सीख लिया। अपने प्रति उसका प्रेम तो मैं कभी नहीं भूल सकता। गगप्पाने मेरी जितनी जी-तोड सेवा की, उससे अधिक स्वयं

अपनी पत्नी या बहन भी नहीं कर सकती। जब रोगी तभी नदार। मेरी जरूरतोंका पहलेसे खयाल रखनेमें ही उमे गुग होता था। मेरी इन चीजों काफ़ी रहे उस बातका उसे बड़ा ध्यान रहता। मैं बीमार हो जाना तो गगप्पा ही मेरी परिचर्या सबसे अधिक कुशलताके साथ करता क्योंकि मेरे प्रति बड़ी नज़रों अधिक गावधान था। मेरे यूरोपीय वाउमें पहुँचनेके बाद भाई मजरअली जीन यात्रिक दोनों प्रार्थनामें आकर शरीक हो जाते। मजरअलीके छूटनेका समय निकट आनेपर उन्हें जगहावाद ले जाया गया। भाई इन्दुलालको भक्तिभावकी अपेक्षा तात्त्विक चिन्तनकी जरूरत अधिक महसूस होती थी। इसलिए उन्होंने प्रार्थनामें शरीक होना बन्द कर दिया। गगप्पाको खयाल हुआ कि उन मित्रोंके बिना प्रार्थनामें मुझे अकेलापन महसूस होगा और कदाचित् मुझे उनकी कमी लगेगी। इसलिए जिन दिन मुझे उमने पहले-पहल प्रार्थनामें अकेला बैठे हुए देखा, उसी दिन वह चुपचाप आया और मेरे सामने बैठ गया। कहनेकी जरूरत नहीं कि उसके इस कार्यके पीछे कोमल शिष्टताका जो भाव था वह मुझे अच्छा लगा। उसका यह कार्य बिल्कुल स्वेच्छाप्रेरित, विनयपूर्ण और उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। रूढ़ अर्थमें मैं इसे धार्मिक नहीं कहूँगा। यद्यपि मेरी अपनी कल्पनाके अनुसार तो वह वास्तवमें धार्मिक था। अपनी इन प्रार्थनाओंमें मैं किसीको भी निमन्त्रण देनेसे हमेशा हिचकिचाता हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरे खातिर कोई प्रार्थनामें बैठे। अकेले प्रार्थना करनेमें मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा। बल्कि ऐसे समय मैं सबसे अधिक ईश्वर-सान्निध्य अनुभव करता हूँ। ऐसे समय कोई आये तो मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथके खातिर नहीं परन्तु सिर्फ इसलिए आये कि वह इस ईश्वर-सान्निध्यके अनुभवमें भाग ले सके। इसलिए वार्डरोको प्रार्थनामें शरीक होनेका निमन्त्रण देनेमें मुझे खास तौरपर हिचकिचाहट होती थी। मुझे लगता था कि कहीं ऐसा न हो कि वे मेरे बुलानेके कारण केवल बाहरी शिष्टाचारके विचारसे प्रार्थनामें शामिल हो जाये। मैं तो उन्हें ईश्वर-प्रार्थनामें शरीक होनेकी स्वाभाविक उमंग आनेपर ही प्रार्थनामें सम्मिलित होते देखना चाहूँगा। गगप्पाके जो मेरा साथ दिया उसमें मैं मानता हूँ कि कुछ तो मेरी एकाकी स्थितिके प्रति दयाभाव और कुछ आगे घटेके पवित्र वातावरणमें भाग लेनेकी उसकी अपनी इच्छा — दोनों बातोंका मिश्रण था। प्रार्थनामें मैं जो-कुछ गाता था उस सबमें 'राम-नाम' को छोड़कर वह एक शब्द भी नहीं समझता था। गगप्पाके शरीक होनेके बाद अण्णप्पा नामक एक और कन्नड वार्डर भी प्रार्थनामें आने लगा और बादमें भाई अब्दुल गनी भी शरीक होनेको प्रेरित हुए। मेरा खयाल है कि भाई अब्दुल गनी, अनजाने ही क्यों न हो, गगप्पाके सरल भावसे आ जानेके उदाहरणसे प्रभावित हुए थे।

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि कैदी वार्डरो सम्बन्धी मेरा जेलका सारा ही अनुभव सुखद सस्मरणोंसे भरा हुआ है। मुझे जैसे साथी या परिचारक मिले उनसे अधिक निष्ठावान साथी या अधिक वफादार परिचारक मिलनेकी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। पैसा लेकर काम करनेवाले व्यक्तिकी सेवा इसके मुकाबिलेमें हेय है और मित्रोंकी सेवा बहुत हुआ तो उसके बराबर बैठ सकती थी। दुर्दैववश जेल हो जानेके

कारण ऐसे मनुष्योंको समाज अपराधी अथवा अस्पृश्य मानकर सदा दुत्कारता रहे यह कैसी विडम्बना है? पिछले प्रकरणमें^१ उद्धृत प्रधान जेलरकी इस बातसे मैं विल्कुल सहमत हूँ कि जेलोमें ऐसे अनेक मनुष्य हैं, जो बाहर रहनेवालोसे कहीं अधिक अच्छे हैं। पाठक अब समझ सकेंगे कि जब मैंने अपनी रिहाईकी खबर सुनी, तब मुझे दुःख क्यों हुआ। मुझे लगा कि मुझे छोड़ दिया गया और जिन सब साथियोंने मुझ-पर अपने प्रेमकी वर्षा की और मेरी रायके अनुसार जिन्हें जेलोमें बन्द करके रखनेका सरकारके पास कोई कारण नहीं रह गया है, वे तो अभीतक जेलोमें ही हैं।

एक बात और कहकर गगप्पासे मैं दुःखपूर्ण अन्त करणसे विदाई लूँगा। गगप्पा अपनी नुटियाँ जानता था। वह कातता नहीं था, वह कहता था कि मुझसे यह नहीं होगा क्योंकि मेरी अंगुलियोंमें वह बस्फ नहीं है। परन्तु वह कताईके कमरेकी पूरी व्यवस्था रखता था और मेरी कपामको ओटकर धुनाईके योग्य बनाकर रखता था।

अपने जेल-जीवनके अनेक सुखद स्मरणोंमें मैं जानता हूँ कि कैदी-वार्डरोंके सहवानके स्मरण मेरे मनपर शायद हमेशाके लिए बने रहेंगे।

[अग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १०-७-१९२४

१९१. कताईका प्रस्ताव

कांग्रेसका कताईवाला^१ प्रस्ताव मेरी रायमें कांग्रेसके तमाम प्रस्तावोंसे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। पर कुछ लोगोमें उसकी हँसी उड़ानेकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। कांग्रेसके विभिन्न सगठनोंके सदस्य एक ही महीनेमें इस उपहासके अनौचित्यको सिद्ध कर सकते हैं। अगर खादीके सिर्फ आर्थिक महत्त्वको स्वीकार कर ले तो तजुबोंसे यह साबित हो जायेगा कि आर्थिक क्रान्ति लानेके लिए इम प्रस्तावकी जरूरत थी। कांग्रेसके सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रमके निमित्त कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंसे सिर्फ आधा घंटा काम करनेकी अपेक्षा रखना कुछ अधिक नहीं है।

जिन लोगोंने इस प्रस्तावके पक्षमें राय दी थी, इसपर उनका अमल करना तो मर्यादाकी दृष्टिसे कर्तव्य ही है। मेरी रायमें उस प्रस्तावमें दण्डकी व्यवस्था रखना उचित ही था। किसी सस्थाके सदस्य यदि स्वयं अपने ऊपर कुछ बन्धन लगाये तो उनके तोड़े जानेकी दशामें दण्डकी व्यवस्था करनेका अधिकार उस सस्थाको जरूर है। पर चूँकि अब दण्ड-विधान उस प्रस्तावमें से हटा दिया गया है इसलिए मैं आशा करता हूँ कि उसपर एतराज करनेवाले लोग भी प्रस्तावके अनुसार चलेंगे।

इमसे बहुत लाभ होनेकी आशा है। कांग्रेस सगठनोंके सभी प्रतिनिधियोंके लिए सूत कातना कर्त्तव्य-रूप है। देशके बीसो प्रान्तोंमें प्रान्तीय, जिला, तहसील और

१ देखिए पृष्ठ २९९।

२ देखिए “अग्नि परीक्षा”, १९-६-१९२४।

ग्रामसंगठन है या होने चाहिए। उनमें से हर एकमें कमसे-कम पाँच गी ऐसे प्रतिनिधि होते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ प्रान्तोंमें प्रतिनिधियोंकी संख्या ऊँई हजार तक है। इनकी कमसे-कम तादाद माने तो ये गदस्य १० हजारमें ऊपर हो जाते हैं। १० नम्बरके २००० गज सूतका मतलब है लगभग १० तोला। उस हिस्सावमें हर महीने दस हजार गदस्य कोई २५०० पाँउ सूत भेजते रहेंगे अर्थात् प्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये उस सूतसे पाँच हजार गरीब देशवासियोंको एक-एक बड़ीका कपडा मिल जायेगा। दूसरी बातोंको छोड़ दे तो भी क्या हमारा गरीबोंके लिए उतना-सा श्रम कर लेना उचित नहीं है? जरा सोचिए—उस बातका गरीब लोगोंपर क्या असर पड़ेगा? जब उनको यह मालूम होगा कि हमारे लिए कांग्रेसके लोग उतना काम कर रहे हैं, तब उनके जीवनमें नई आशाका संचार हुए बिना न रहेगा।

एक दूसरे दृष्टिकोणसे भी इसपर विचार कीजिए। ये दस हजार प्रतिनिधि सिर्फ खुद ही सूत कातकर खामोश नहीं हो रहेंगे। उनके उत्साहका संचार उन लोगोंमें भी जरूर होगा, जिनके वे प्रतिनिधि हैं और उस तरह खादी, जो आज कम होती चली जा रही है, दूनी ताकतके साथ चमक उठेगी।

कार्यकर्त्ता यदि समझ-बूझवाले स्त्री-पुरुष होंगे तो वे कताईकी कला सीख लेंगे और अपने पटोसियोंको संगठित करके हाथ-कताईका प्रचार करेंगे।

फिर आधा घटा और १० तोला, यह तो कमसे-कम है। सच पूछिए तो आव घटेमें १०० गज सूत बड़ी आसानीसे काता जा सकता है। इसलिए हर गदस कमसे-कम तीन हजार गज सूत भेज सकता है और आधा घटा तो उन कार्यकर्त्ताओंके लिए है जो बहुतेरे कामोंमें व्यस्त रहते हैं। बहुतसे लोग १ घटा कात सकेंगे। मैं ऐसे कितने ही लोगोंको जानता हूँ जो रोज दो घटा कातते हैं। इसलिए मेरे बताये हिसाबसे कमसे-कम दूना अर्थात् ५ हजार गज सूत मिलना चाहिए।

मेरी समझमें अभी किसीने इस हाथ-कताईके अर्थको नहीं समझा है। राष्ट्रीय कार्यक्रमको स्वावलम्बी बनाना ही उसका उद्देश्य है। इसके कुछ आँकड़े लीजिए। मैंने दर और कामका औसत कमसे-कम लगाया है।

		र०आ०पा०
एक मन ओटाई	१२ घटे	०-८-०
एक मन कपासमें से १३ पौड रुईकी धुनाई	४० घटे	२-८-०
२७५ गज फी घटेके हिसाबसे १२ $\frac{१}{२}$ पौडकी		
१० नम्बर सूतकी कताई	४०० घटे	२-६-०
	र०	५-६-०

इस तरह एक आदमी ४५२ घटेमें (४५० ही मान लीजिए) ५-६-० या (कहिए ५ र०) कमाता है। ∴ ४५० आदमी एक घटा काम करके ५ र० पैदा करेंगे। ∴ ४५० आदमी ३० दिन १ घटा रोज काम करके १५० र० पैदा करेंगे। इस तरह

४५० आदमी रोज एक घटा कातनेमें लगाये तो फी स्वयसेवक ३० रु० महीनेके हिगावने कमसे-कम ५ स्वयसेवकोकी गुजरके लायक सूत काता जा सकता है।

और ५ स्वयसेवक ४५० पुरुषों और स्त्रियोंके नीचे काग्रेसका पूरा काम सगठित कर सकते हैं। कार्यक्रमके किसी एक अंगको सफल बनानेके लिए अगर बहुतसे लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो चाहे एक आदमीकी मेहनतका कुछ भी अर्थ न निकलता हो, फिर भी समष्टि रूपमें उसकी सम्भावनाएँ अपरिमित होती हैं।

सच्ची भावनासे प्रेरित और उत्साही कार्यकर्त्ता तो इतना काम कर दिखा सकते हैं कि दाँतों तले अँगुली दबानी पड़े। इस तरह हिसाब करनेके लिए मैं तीन सुझाव रखता हूँ

१ यदि किसी गरीब जिलेमें कताई प्रधानतः मजदूरीसे कराई जाये तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है।

२ यदि किसी सम्पन्न जिलेमें कताई मुख्यतः स्वैच्छिक हो तो उससे तमाम आवश्यक स्वयसेवकोकी गुजर हो सकती है।

३ यदि पढाईवाले दिनोंमें हर पाठशालामें कमसे-कम ३ घटे कताई सम्बन्धी सभी काम कराये जाये तो हर ग्राम-पाठशाला कमसे-कम अपना आधा खर्च उसीसे निकाल सकती है।

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यदि खादी डाकके टिकटोकी तरह आम विनीकी चीज न बन जाये तो यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे देशमें, जहाँ कि जल्दतम ज़्यादा कपास पैदा होती हो, जहाँके लोग कातते रहे हैं, जिसके पास उसके लिए आवश्यक सरजाम मौजूद हो, जहाँ बहुत बड़ी तादादमें लोग भूखसे पीड़ित रहते हो और जहाँ केवल कामके सगठनकी ही आवश्यकता शेष है, वहाँ वैसा न करना घोर अपराध है।

यदि इस कामको मुचारु रूपमें और किफायतके साथ चलाना हो तो प्रान्तीय मन्त्रियोंको तथा दूसरे लोगोंको खादी बोर्डकी हिदायतोंपर पूरी तरह अमल करना होगा। प्रधान कार्यालयोंमें एक दुहरा रजिस्टर रखा जाये जिसमें यथाक्रम उन तमाम सदस्योंके नाम दर्ज रहे जिनके लिए कातना लाजिमी है। तमाम सूतपर गजकी तादाद, वजन और कातनेवालेका नाम तथा अनुक्रम नम्बर लिखा रहे। प्रान्तीय मन्त्रियोंको लोगोंको देनेके लिए काफी कपास एकत्र करनी होगी। धुनाईकी भी व्यवस्था करनी होगी। इस तरह यदि सूत पूरी तादादमें पहले ही महीनेसे भेजना हो, जैसा कि उचित है, तो वक्त नहीं गँवाना चाहिए।

जो लोग कातना विलकुल न जानते हो वे यदि सिर्फ आधा ही घटा रोज कातते रहेगे तो तरक्की नहीं कर पायेगे। शुरूके कुछ दिनोंमें जबतक कि अँगुलियोंको रफ्त न हो जाये, उन्हें रोज कुछ घटोतक कातना होगा।

[अग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-७-१९२४

१९२. एकमात्र कार्यक्रम

मित्रोने मुझे एक ही ऐसा व्यापक कार्यक्रम मुझानेको कहा है जिसमें राजे-महाराजे, अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, उदारदलवाले, स्वतन्त्र पक्षवाले, वकालत करनेवाले वकील, एंग्लो-इंडियन और दूसरे सभी विला पशोपेशके शामिल हो सकें। मुझे इस शर्तके साथ यह कार्यक्रम मुझानेको कहा गया है कि स्वराज्य पानेके लिए उसे पुरअसर और शीघ्र फलदायी होना चाहिए। सबसे कारगर और तेजीका कार्यक्रम जो मैं मुझा सकता हूँ, वह है—खादी अपनाना, उसको मगठित करना, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य बढ़ाना और हिन्दुओंका अपने बीचसे अस्पृश्यता-निवारण करना। मेरा यह पक्का विश्वास है—जो बदल नहीं सकता—कि यदि हम उन तीन बातोंको शामिल कर लें तो हम जरा-सी भी मुश्किलके बिना स्वराज्य स्थापित कर सकेंगे और मेरा यह भी विश्वास है कि यदि सभी पक्ष दिलोजानसे इस कार्यक्रममें जुट जायें तो यह एक ही वर्षमें मिल सकता है। खादीकी सफलताके मानी होंगे विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार। जितना कपड़ा हिन्दुस्तानको चाहिए उतना कपड़ा तैयार करना हिन्दुस्तानका हक है और फर्ज भी। इसके लिए उसके पास साधन भी मौजूद हैं। विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार अंग्रेजोंके मनको अपने-आप पवित्र कर देगा और हिन्दुस्तानी चीजोंको हिन्दुस्तानियोंकी दृष्टिसे देखनेमें जो बहुत बड़ी बाधा उन्हें मालूम होती है वह भी दूर हो जायेगी।

इसलिए अगर लगभग पूरा देश इस त्रिसूत्री कार्यक्रमको अल्टियार करनेके लिए तैयार है तो मैं एक सालके लिए असहयोगके कार्यक्रम और सविनय अवज्ञाको मुलतवी रखनेकी राय देनेके लिए तैयार हूँ। मैं एक साल इसलिए कहता हूँ कि यदि ईमानदारीसे इस कार्यक्रमके अनुसार काम किया जायें तो इसी अरसेमें विदेशी कपड़ोंका लगभग पूर्ण बहिष्कार हुए बिना नहीं रहेगा।

मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं कि स्वराज्यवादियोंका इस कार्यमें सहयोग देना ही इस बातके लिए काफी नहीं है कि असहयोग या सविनय अवज्ञाकी तैयारियोंको एक साल तकके लिए मुलतवी कर दिया जायें। वे तो राजी ही हैं। कांग्रेसके दूसरे सदस्योंकी तरह वे भी सम्पूर्ण रचनात्मक कार्यक्रमके लिए वचनबद्ध हैं। जबतक सरकारका हृदय-परिवर्तन नहीं होता तबतक असहयोगकी जरूरत है और बिना इस परिवर्तनके जो लोग कांग्रेसके बाहर हैं वे खुले तौरपर सरगर्मीसे इस काममें हाथ नहीं बँटायेगे।

मुझे भय है कि अभी वह समय नहीं आया है कि सरकार या वे लोग जिनकी इज्जत या ओहदे सरकारसे मिलनेवाले सरक्षणपर आधारित हैं, इस प्रकार लोगोंके साथ सच्चे दिलसे सहयोग करनेको तैयार हो जायें।

मैं यह भी जानता हूँ कि लोगोंकी एक बहुत बड़ी तादाद अबतक शुद्ध खादीके कार्यक्रमकी कायल नहीं हुई है। वे चरखेकी महान् शक्तिपर विश्वास ही नहीं करते। वे हिन्दुस्तानी मिलोंके खिलाफ कार्रवाई करनेकी साजिशका मुझपर सन्देह करते हैं।

चरखेके सन्देशसे क्या मतलब है इसे अपने मनमें उतारनेकी तकलीफ थोड़े ही लोग उठाते हैं।

यदि चरखेको माननेवालोंकी चरखेके प्रति सच्ची निष्ठा हो तो मुझे जरा भी शक नहीं कि देश चरखेको बहुत ही जल्दी मानने लगेगा। लेकिन मेरे कुछ मित्र मुझसे कहते हैं कि मेरा निदान सही नहीं है। वे कहते हैं कि यदि मैं असहयोग और सविनय अवज्ञाको छोड़ दूँ तो सबके-सब चरखेको अपना लेंगे और मेरा यह सोचना कि सरकार हिन्दू और मुसलमानोंको लडाना चाहती है, एक हिमाकत है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा शक गलत निकले।

मिलोके वारेमें मैं फिर एक बार अपने विचाराका खुलासा कर दूँ। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे जीवनमें अभी कुछ समय तक उनकी उपयोगिता है। मिलोकी मददके बिना विदेशी कपड़ेका बहिष्कार शायद जल्दी सफल न हो सकेगा। लेकिन यदि वे इसमें सहायता करना चाहती हैं तो उन्हें सिर्फ शेर होल्डरो और एजेंटोंके लाभके लिए ही नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि समूचे देशके हितको दृष्टिमें रखकर। फिर भी हमारे कार्यक्रमसे तो मिलोको अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि खादीको अपनी स्थिति दृढ़ बनानी है। सात लाख गाँवोंमें से अभी एक गाँवतक भी खादीका सन्देश नहीं पहुँचाया जा सका है। अभी हिन्दुस्तानका १/५ में भी कुछ अधिक भाग मिलोके लिए खुला पड़ा है। यदि खादीको स्थायी जगह देनी है तो कांग्रेसके लोगोंको मिलोके कपड़े छोड़कर खादीका ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसे लोगोंमें फैलाना चाहिए। देशभक्त मिल-मालिक मेरे प्रस्तावकी उपयोगिता, आवश्यकता और न्यायानुकूलता एक ही नजरमें समझ सकते हैं। सचमुच वे अपनेको नुकसान पहुँचाये बिना ही खादीकी सहायता कर सकते हैं। यदि ऐसा समय आये जब सारा हिन्दुस्तान खादीको स्वीकार कर ले तब उन्हें भी राष्ट्रके साथ आनन्द मनाना चाहिए और उनको अपनी पूँजी और मशीनोंकी कोई और उपयोगिता मूल्य ही जायेगी, जैसे कि लकाशायरके मिलमालिकोंको भी किसी दिन करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। आग्रही मित्रोंके सन्तोषके लिए मैंने एक व्यापक कार्यक्रमकी रूपरेखा तैयार की है। लेकिन मैं कार्यकर्त्ताओंको सावधान करता हूँ कि वे अपने और अपने पड़ोसीके फायदेके कामको अपना आजका काम मानें और उस ओर से अपना ध्यान जरा भी न हटने दें। यदि सभी लोग आज इसको माननेके लिए तैयार न भी हों तो उनकी कताई और निष्ठाके फलस्वरूप वह दिन जल्दी आ जायेगा और वह आयेगा जरूर। किस दिन आयेगा इसका दारमदार तो उन लोगोंपर है जिन्हें उसमें जीवन्त निष्ठा है और जिन्होंने भारीसे-भारी मुश्किलोंके बीच भी अपने आचरणके द्वारा उसे मित्र कर दिखाया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १०-७-१९२४

१९३. पत्र : वा० गो० देसाईको

आषाढ सुदी ८ [१० जुलाई, १९२४]^१

भाईश्री वालजी,

अभयचन्दभाईके वारेमे क्या लिखूं, इसी विचारमे बहुत-सा वक्त निकल गया। मेरी समझमे उनसे हिसाब-किताब रखने अथवा सूत तैयार करवानेका काम कराया जा सकता है। मेरी प्रवृत्तियोसे तो आप परिचित हैं ही, इसलिए आप ही [उनके लिए उपयुक्त काम] सुझाये। यदि मैं आपको अपनी कांग्रेसके बाहरकी प्रवृत्तियोका मैनेजर नियुक्त करूँ तो आप क्या करेगे? आपने जिन दो लेखोके वारेमे लिखा है उनमे से मुझे एक “स्वराज्यमे शिमला” मिल गया है। दूसरा शायद स्वामीके^२ पास हो, उनसे दर्याफ्त करूँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१४) से।

सौजन्य वालजी गो० देसाई

१९४. पत्र : वसुमती पण्डितको

आषाढ सुदी ९, [११ जुलाई, १९२४]^१

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला और भाई शकरका भी। तुम्हारी तन्दुरुस्तीके वारेमे मैं तो निश्चिन्त हो गया था। अब तो क्या सलाह दूँ? तुम मेरी निगाहके सामने रहो तो मुझे कुछ उपाय सूझे भी, पर वहाँकी जलवायु यहाँ कहाँ है? मेरी इच्छा तो यह है कि तुम वरसात खत्म होनेके बाद भी लम्बे समयतक हजीरामे रहो। जलवायु परिवर्तन ही सबसे अच्छा रास्ता है।

इस बीच तुम इतना तो करो ही। दाले कम, चटनी बिलकुल नही और सब्जी उबली हुई लो तथा सन्तरे या हरे अगूर जितने खा सको उतने खाओ। एपो-

१ “स्वराज्यमें शिमला” शीर्षक लेख जिसका इस पत्रमें उल्लेख है, ११-९-१९२४ के थंग इंडियामें छपा था। आषाढ सुदी ८, १० जुलाई, १९२४ की थी।

२. स्वामी आनन्दानन्द।

३. इस खण्डमें गांधीजी द्वारा गगानहनको भेजे गये पहले पत्रों और इस पत्रमें दिये गये भोजन आदिके निर्देशोसे पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। इस वर्षमें आषाढ सुदी ९, ११ जुलाई की थी।

पिनागि-नामात पानी घोटनेमें आता है, एक-दो घोटल रोज पियो। जब प्यास लगे उगीतो पियो। दया लेना बन्द कर दो और दस्त न आता हो तो, हाजत हो चाहे न हो, पिनागिने अवश्य लो। पिचकागीला पानी गुनगुना होना चाहिए और उसमें आधा चम्मच बोनिक ऐसिट डालना चाहिए। यदि उसमें पेट साफ न हो तो इसमें दूसरे दिन एक चम्मच अरडीका तेल और तापीनके तेलकी दस बूंदे डाल लेनी चाहिए। उन पानीमें साफ साबून भी घोल लेना चाहिए।

मुझे माफ मायूम होता है कि तुम्हारा शरीर दवामें सचमुच विगड़ता ही है। उम्मीद जवाबु-ए-मस्तन और पिनागि, उन दोनोंमें सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

मैंने तुम्हारे पिछले पत्र और ताडका उत्तर उगी दिन दे दिया था। वह तुम्हें अन्नरु मित्र गया होगा।

वापूके आशीर्वाद

गूड गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५४८) से।

नीजन्स वगुमती पण्डित

१९५. भाषण : गुजरात कांग्रेस कमेटीमें^१

अहमदाबाद

११ जुलाई, १९२४

महात्माजीने बैठकमें भाषण देते हुए श्रोताओंको १९२० में अहमदाबादमें हुए चौथे गुजरात राजनीतिक परिषद्की^२ याद दिलाई। उस समय गुजरातने कलकत्ता कांग्रेसके विशेष अधिवेशनसे भी पहले असहयोगकी सर्वप्रथम घोषणा की थी। महात्माजीने जोर देकर कहा कि उस समय मैं जैसा बूढ़ आशावादी था, देशमें प्रकट होनेवाले निराशाके लक्षणोंके बावजूद, आज भी वैसा ही आशावादी बना हुआ हूँ। गुजरातको सदा कांग्रेसके आगे रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा

हमारे प्रतिनिधि अ० भा० का० क० के आदेशके अनुसार केवल आधा घटा चरगा चलाकर २,००० गज ही मूत न काते, बल्कि इसके स्थानपर एक घटा चरगा चलाकर ५,००० गज मूत काते ताकि दूसरे प्रान्तोंको प्रोत्साहन मिल सके और उनके मम्मुख एक नजीर भी रखी जा सके। अब जोरदार तकरीरोका समय

१ गुजरात कांग्रेस कमेटीकी यह बैठक ११ जुलाईको सायंकाल ३ बजे हुई थी। कार्य-सूचीमें अन्य विषयोंके साथ गुजरातका भावी कार्यक्रम, अ० भा० का० क० के प्रस्तावोंपर की जानेवाली कार्यवाही तथा आगामी कांग्रेसके अध्यक्षता चुनाव — ये विषय भी शामिल थे।

२ देखिए पृष्ठ १८, पृष्ठ २३७-३९।

नहीं है। आप कताईके जरिये चरखेका सन्देश पास-पड़ोसके लोगों तथा मित्रों तक पहुँचाये। मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो इस कार्यक्रमको पूरा करनेकी गुजरातकी क्षमताके बारेमें निराशावादी हैं। ईश्वरपर मेरा जो अटल भरोसा है उसके बाद गुजरात ही मेरी आशाओंका केन्द्र है। इसलिए गुजरात अपनेको अवसरके योग्य सिद्ध करे और इन मित्रोंके निराशावाद तथा अविश्वासका करारा जवाब दे। यदि हम प्रतिदिन एकाग्र होकर आधा घंटा भी अपनी शक्ति कताईमें नहीं लगाते तो मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि हम अहिंसासे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप विश्वास रखें कि हमें कौंसिलोंसे स्वराज्य नहीं मिलेगा। बाहर रचनात्मक कार्य किये बिना कौंसिलोंसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। रचनात्मक कार्यका अन्त स्वराज्यके अन्तका सूचक होगा।

आगामी वेलगाँव कांग्रेसके अध्यक्षपदके बारेमें बोलते हुए महात्माजीने कहा कि सौभाग्यसे या दुर्भाग्यसे कांग्रेस दलमें फूट पड़ गई है और लोग अन्ध श्रद्धावश विश्वास करते हैं कि एक में ही इस फूटको दूर कर सकता हूँ। मैं सदस्योंको सूचित करता हूँ कि श्रीमती सरोजिनी नायडू एक या दो दिनमें जहाजसे बम्बई लौट रही हैं। “बॉम्बे क्रॉनिकल” ने इस वर्ष कांग्रेसके अध्यक्ष पदके लिए उन्हींका नाम प्रस्तावित किया है और मैं उससे सहमत हूँ।

मैं चाहता हूँ कि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें जो उत्कृष्ट सेवा की है उसको ध्यानमें रखते हुए उनका उपयुक्त स्वागत किया जाये। मैं जानता हूँ कि उनमें प्रत्येक व्यक्तिको सन्तोष देनेकी क्षमता नहीं है, फिर भी मैं उनका नाम इस सर्वोच्च सम्मानके लिए प्रस्तावित करता हूँ। देश उनका ऊँचेसे-ऊँचा यही सम्मान कर सकता है। मेरे प्रस्तावका कारण यह है कि महिला होकर भी उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें जो काम कर दिखाया है उसे कोई पुरुष कदापि नहीं कर सकता था। इसके सिवा वे हिन्दू-मुस्लिम एकताकी अग्रदूत भी हैं। यदि आप किसी मुसलमानको अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो डा० अन्सारी इस सम्मानके योग्य दूसरे व्यक्ति हैं।

यदि आप मेरा नाम रखना चाहते ही हैं तो आप उसे सबसे अन्तमें रखें। मेरे सिरपर बहुतसे उत्तरदायित्वोंका भार है, इसलिए यदि मैं उनमें से कुछसे मुक्त हो सकूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे सिरपर उत्तरदायित्व इतने अधिक हैं कि मैं आगे बढ़कर कोई नयी जिम्मेदारी लेते हुए डरता हूँ।

अध्यक्षके निर्वाचनके सम्बन्धमें प्रान्तीय कमेटीयोंपर आम हवाका असर नहीं पड़ना चाहिए। यद्यपि मैंने अभीतक इस सम्बन्धमें कोई निर्णय [नहीं] किया है, फिर भी मुझे आशा है कि मैं अन्तिम चुनाव होनेसे पहले निर्णय कर लूँगा।

भाषण समाप्त होनेके बाद महात्माजीने सदस्योंसे कहा कि यदि वे कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें।

महात्माजीने एक प्रश्नके उत्तरमें कहा कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके फाते हुए दूसरे दूसरे पाइरोंका जनताके मनोभावोंपर इतना असर पड़ेगा, जितना किसी अन्य बातका नहीं पड़ सकता।

एक दूसरे प्रश्नके उत्तरमें उन्होंने कहा कि जो लोग 'यंग इंडिया' में प्रकाशित कार्यक्रमपर अमल करना चाहते हैं वे सबसे पहले इस बातकी खातरी कर ले कि ये नव गेग इस सम्बन्धमें एकरूप हो गये हैं। यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो उन्हें कांग्रेस मण्डनके बाहर रहकर इसपर अमल करना चाहिए।

[अप्रेजी।]

लिन, १२-७-१९२४

१९६ पत्र : वसुमती पण्डितको

सावरमती

आपाठ सुदी ११ [१२ जुलाई, १९२४]^१

चि० वसुमती,

तुम्हारा काँट मिला। बरसात न होनेके कारण बहुत रुष्ट हो रहा है, पानी बरसनेके लक्षण दिखाई देते हैं, परन्तु बरसना नहीं है। नदीमें पानी चढ़ आया है, ऐसा लगता है कि ऊपर बारिश हुई है। राधा अभी अग्रस्त है। पेरीन बहन और नरगिण यहाँ यहाँ आँधी थी। वे जमना बहनके साथ वापस [बम्बई] चली गई हैं। अब जो बहाने जमाना में व्यवस्थापिका थी वही यहाँ है। तुम जितने दिन वहाँ रहना चाहो उतने दिन रहो। मुझे उम्मीद है कि जिम पामे^२ मैंने कुछ हिदायतें लिखी थी वह तुम्हें मिल गया होगा।

वापूके आशीर्वाद

वसुमती बहन,

मूल गुजराती पत्र (सी० उल्लू० ४४९) से।

गौजन्व वसुमती पण्डित

१ डाकबालिका मुद्रम तारीख १३, जुलाई १९२४ है।

२ देखिए "पत्र वसुमती पण्डितको", ११-७-१९२४।

१९७. जन्न या संयम ?

एक मित्रने बहुत ही कठिन प्रश्न उठाया है। वे कहते हैं :

“यदि जबरदस्ती किसी बातका सुधार करना अहिंसा-नीतिके विपरीत हो तो कानूनके द्वारा किसीसे शराब छुड़वाना भी जबरदस्ती मानी जानी चाहिए।”

इसमें थोड़ा भ्रम है। उक्त मित्रका खयाल यह मालूम होता है कि हर कानून जबरदस्तीका सूचक है, परन्तु हर कानून बलात्कारका सूचक नहीं है। स्वार्थकी सिद्धिके निमित्त और किसीको कष्ट पहुँचानेके उद्देश्यसे दुःख देना हिंसा है। इसके खिलाफ यदि किसीको उसके सुखके लिए कष्ट देनेका अवसर उपस्थित हो तो स्थिरचित्तसे और निस्वार्थ भावसे ऐसा करना अहिंसा हो सकती है। मैं चोरको चोरीके भयसे बचने अर्थात् स्वार्थके लिए सजा दूँ तो यह हिंसा है। गल्य चिकित्सक बीमारको उसके सुखके लिए नश्वर लगाकर दुःख पहुँचाता है, किन्तु यह अहिंसा है। इस दृष्टिसे चोरको पकड़कर उसे दुःख देनेके लिए नहीं बल्कि उसे सुधारनेके उद्देश्यसे सुधार-गृहमें रखना और उसके प्रति दयाभाव दिखाकर उसके लिए ऐसा वातावरण मुहैया करना कि वह सुधर जाये, बलात्कार अथवा हिंसा नहीं है। बल्कि यह तो समाजका या शासनकर्त्ताका सयम है। ऐसा शासनकर्त्ता चोरको अभियोगके भयसे बचा लेता है, यह उसका विशेष उपकार है। इसी तरह शराबियोंको कोड़े लगानेका कानून हिंसा है, परन्तु कानूनके द्वारा शराबकी दूकानोंको बन्द करके शराब पीनेवालोंकी आँखोंके सामनेसे प्रलोभन हटा लेना, सयम और अहिंसा [का पाठ पढ़ाना] है। इसमें गुद्ध प्रेमके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसी तरह यदि मैं धमकी देकर किसीसे विदेशी कपड़ा छुड़ाऊँ तो यह बलात्कार है? परन्तु कानून बनाकर विदेशी कपड़ेका आयात रोकना सयम है। इसमें भी शुद्ध प्रेमके सिवा और कुछ नहीं है। परन्तु विदेशी कपड़े पहननेवालोंको कानूनके द्वारा सजा देना बल-प्रयोग कहा जायेगा। यह समाजका रोप हुआ।

इससे यह प्रकट होता है कि हर कानून बलात्कारका चिन्ह नहीं है। हाँ, आधुनिक कानूनोंमें बलात्कार होता है, क्योंकि उनको बनानेवालेका हेतु भय उत्पन्न करके उसके द्वारा समाजको गुनहगारोंसे बचाना होता है। उनका हेतु गुनहगारका सुधार करना नहीं होता।

अब सिर्फ एक प्रश्न रह जाता है। सुधार जबरन भी होते देखे जाते हैं। चोरीकी आदत ठोक-पीटकर छुड़ाई जाती है। बहुतसे लोग कहते हैं और मानते हैं कि मारपीटसे बहुतेरे बच्चे सुधरे हैं। हम ऐसी धारणाके ही कारण आज ससारमें पापोंका पुज बढता हुआ देखते हैं। बलात्कारसे मनुष्यकी आत्माका हनन होता है और उसका असर केवल हन्तापर ही नहीं, बल्कि उसकी सन्तानपर और समूचे वातावरणपर भी पडता है। बलात्कारके तमाम परिणामोंकी, और बहुत लम्बे काल

तबसे गिन्यासारी, जान भी जानी चाहिए। बलात्कार दीर्घकालसे चला आता है। फिर भी हमने जिन्-जिन् दोषोंकी निवृत्तिके लिए इमका उपयोग किया है वे दोष निम्न रूप दिखाई जाते थे। पहले चोरी छुड़ानेके लिए बहुत कड़ी सजाएँ दी जाती थीं। तबसे अन्तर्गत-मानसिकता का मत है कि उसमें चोरियाँ कम नहीं हुई हैं। 'मो-मो' नाम के राजाजान साम्राज्य होता गया त्यों-त्यों चोरी कम होती गई। गुनाहकी सजाएँ देनेके बजाय सजाएँ करनेके कारणोंको खोजकर निमज करनेमें वे कम होते हैं।

परन्तु निम्नलिखित तथ्यावली हमसे बताने लगती है कि जहाँ हिंसासे मुधार करनेका विचार पड़ता है वहाँ लोग मर और जड़ बन जाते हैं और हर बातमें मरने ही का मत होता जाता है। जो अनन्यतापूर्ण उपाय ही अपनाया जाता है। जो लोग मरने ही चाहते हैं—जैसे दोनो कीमती गुणोंको खो बैठता है। जो लोग मरने का भाव भी होता है कि जड़के प्रयोगमें प्राप्त मिश्रता है तो भी उसका नमर परिणाम बुना ही होता है, यह बात अनेक प्रमाण देकर सिद्ध की जा सकती है।

[पुनर्गतीके]

नवम्बर, १३-७-१९२४

१९८ बाल-हत्या

तीने दिया गया पत्र' मेरे पास बहुत दिनोंसे रखा हुआ है

तीने उस पत्रमें मेरे दोस्तोंकी बहुत-सी बातें निकाल दी हैं। इसमें जो दोष पाटी-मराममें बताये गये हैं वे गहनतक सच हैं यह तो पाटीदार लोग ही जानें। मेरा उन लोगोंके अन्धा भ्रम है, किन्तु मेरा काम गुणोंको जानना है, इसलिए मैंने दोषोंको जाननेकी कोशिश नहीं की और न वे किमीने मुझे बताये ही।

परन्तु यदि हम चिट्ठीमें लिखी बातें सच हों तो वे लज्जाजनक हैं। लड़कीका जन्म अपमानजनक है, यह पापपूर्ण अन्धविश्वास हम लोगोंमें व्याप्त है। स्वार्थके अन्धारा उसका दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। उस बहमका जन्म सम्भवतः किसी भवानक हाथमें हुआ होगा। जब कन्याएँ हरण की जाती रही होंगी तब लोगोंका जन्म-जन्मों के घबराना कुछ समझमें आ सकता है। परन्तु अब यह भय प्रायः नहीं रह गया है। यदि यह भय कुछ थोप भी हो तो उसका उपाय किया जा सकता है। मन्तानके जन्मसे हर्ष होनेका कोई कारण हो तो फिर लड़का हो या लड़की दोनों एकसे प्रिय होने चाहिए। समारके लिए दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं। वे एक-दूसरेके पूरक हैं। ऐसी हालतमें एकके जन्ममें प्रसन्न होना और दूसरेके जन्मसे दुःखी होना हानिकार है। एक मुख्यवर्धित समाजमें दोनोंकी सत्या बराबर होनी चाहिए।

१ पक्ष नहीं दिया गया है।

कन्याके पिताको शादीमें बहुत खर्च करना पड़ता है। यह रिवाज भी हिन्दू जातिमें आम है। सम्भव है कि इसने पाटीदारोंमें प्रचण्ड रूप धारण कर लिया हो। इस खर्चको निर्मूल करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके बारेमें दो मत नहीं हो सकते। बहुत खर्चीले रिवाजोंसे बेचारे गरीब माँ-बापोंकी बहुत दुर्गति होती है। उनके लिए लड़कियोंकी शादी करना असम्भव-सा हो जाता है और फलस्वरूप लड़कियोंको जहर देनेकी प्रथा पड़ जाती है।

सुणावके अध्यापककी मिसाल^१ अनुकरणीय है। इस शादीके युगमें तो शादीकी वर-मालासे ही शादी हो सकती है।

लेखकने सारा दोष बूढ़े लोगोंके ही सिर मढ़ा है। यह बात कुछ अत्युक्तिपूर्ण मालूम होती है। परन्तु यदि बूढ़े लोग सचमुच मिथ्याभिमानके कारण किसीकी न सुनते हो तो युवक-मण्डलको वागडोर अपने हाथमें लेनी चाहिए। वे खर्चीले विवाहोंमें शरीक होनेसे साफ इनकार कर दें। इससे विवाहोंका खर्च एकदम कम हो जायेगा। इसमें न तो कोई अविनय है और न किसी बड़ी कोशिशकी जरूरत। खेदकी बात तो यह है कि युवक आजतक ऐसी बातोंको अपने क्षेत्रमें बाहर मानते आये हैं। उन्होंने अपनी शिक्षाका उपयोग अपने समाजके सुधारके लिए बिल्कुल ही नहीं किया है।

परन्तु अब जमाना बदल गया है। युवकवर्ग खुद विचार करने लगा है। अतः यह सुधार किसी बड़े प्रयासके बिना ही हो सकता है। आवश्यकता है सिर्फ अटल निश्चय की।

मुझे तो बारह गाँवोंके^२ भीतर विवाह करनेकी मर्यादा भी खलती है। मैं सिर्फ चार वर्णोंको मानता हूँ। उपवर्णोंको उन्हींमें मिला दिया जाना चाहिए। परन्तु इसमें समय लगेगा। फिर भी पाटीदारोंका गाँवोंके भी विभाग करके शाखाएँ बनाना वर्ण-विभागकी अतिशयता है। सारे गुजरातके जिन पाटीदारोंमें रोटी-व्यवहार है उनमें बेटी-व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए? बारह गाँवोंकी मर्यादा बाँधनेका कारण सयम नहीं, बल्कि मिथ्याभिमान ही दिखाई देता है। जहाँ मिथ्याभिमान होता है वही पाप होता है। इसलिए समझदार और प्रौढ़ पाटीदारोंको उचित है कि वे सब तुरन्त मिलकर यह आवश्यक सुधार करें और इस बालहत्याको तथा इसके कारणरूप पूर्वोक्त क्रूर रिवाजोंको समाप्त करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १३-७-१९२४

१ इस पाटीदार अध्यापकके, जो सुणावती राष्ट्रीयशालामें पढ़ाता था, विवाहमें केवल दस बराती थे। वर और वधू दोनोंने विवाहके समय अपने हाथके कते सूतके बने कपड़े पहने थे। इसके विवाहमें कुल सौ रुपये खर्च आया था।

२. केवल बारह गाँवोंके दायरेमें अपने ही समाजमें विवाह करनेकी प्रथा, जो पाटीदारोंमें प्रचलित थी।

१९९. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिको

आपाढ सुदी १४ [१५ जुलाई, १९२४]

भाई इन्द्र,

तुमारा खत मीला। मैंने थोडा सा लीखा उसके बाद तुमारा खत पहीचा। लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे किसीको हानी पहीचे। मेरी उमीद है कोई अब कचेरीमे नहीं जायेगे। मामला तो शांत हो गया होगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति

‘अर्जुन’ आफिस

दिल्ली

मूल पत्र (जी० एन० ७१९८) तथा सी० डब्ल्यू० ४८५७ से।

सौजन्य चन्द्रगुप्त विद्यालकार

२००. पत्र : कुँवरजी खेतशी पारेखको

आपाढ सुदी १४ [१५ जुलाई, १९२४]¹

चि० कुँवरजी,

तुम्हारे पूज्य मामाके देहान्तका समाचार पढकर खेद हुआ। तुम्हे उनका बहुत बडा महारा था, यह मैं जानता हूँ, लेकिन जन्म और मरण तो हमारे साथी ही है, ऐसा समझकर हमे एकका हर्ष और दूसरेका शोक नहीं मानना चाहिए।

मोहनदासके आशीर्वाद

चि० कुँवरजी खेतशी

मार्फत पारेख गोकुलदास त्रिभुवन

मोरवी

मूल गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६७६) से।

सौजन्य नवजीवन ट्रस्ट

२०१. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

आषाढ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४]^१

तुम मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता न करना। मैंने अपनी खुराक फिर बढ़ा दी है। मेरे मनको आज कौन पहचान सकता है? मैं स्वयं नहीं जानता कि वह मुझे किस घाट उतारेगा? मनमें मथन तो चल ही रहा है। मैं आग्रह कोई नहीं रखता। यथासम्भव पवित्र बनने और रहनेका प्रयत्न करता हूँ। वस मैं अपना कर्त्तव्य इतना ही मानता हूँ। फिर प्रभु मेरे मनमें चाहे जो भरे। 'यग डडिया' और 'नवजीवन' में मेरे मनके प्रतिविम्ब बहुत-कुछ आ जाते हैं।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

२०२. मथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश

आषाढ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४]^१

अभी वाका वहाँ आना लगभग असम्भव है ।^१ वहाँ आकर वह करेगी भी क्या? इसलिए मैं उसे आग्रह करके भेजना नहीं चाहता। आनन्दसे^२ कहना कि वह मुझे क्षमा करे।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

१ साधन-सूत्रके अनुसार ।

२ साधन-सूत्रके अनुसार ।

३ प्रेमीने अपनी माँके आदेशानुसार गाधीजीसे अनुरोध किया था कि वे बाको उसकी पत्नीके प्रथम प्रसव-काल सम्बन्धी सस्कारमें भाग लेनेके लिए वम्बई भेज दें ।

४ प्रेमीकी माता ।

२०३. पत्र : गगावहन वैद्यको

आपाढ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४]^१

पूज्य गगावहन,

आपका पत्र मिला। जब आपको क्रोध आये तब आप अपने मनमें सोचे, मेरा यह नव प्रोथ तिनपर है? आत्मा अवश्य ही निर्विकार है, वह क्रोध किसपर कर गाना है? क्रोधको शान्त करनेका बाह्य उपाय मीन है। जब क्रोध शान्त हो जाये आपको तभी बोलना चाहिए।

आपको पिछली बातें भूल जानी चाहिए। हम जिस तरह उच्छिष्ट अन्न नहीं खाते उसी तरह हमें बीती बात याद करके उनका भीठा-कड़वा स्वाद नहीं लेना चाहिए। हमें केवल उतना ही अधिकार है कि हम वर्तमानको सँभालें। हमें भविष्यका विचार भी न करना चाहिए।

आप क्रोध करके अथवा रुठकर बोरीवली नहीं छोड़ सकती, इसलिए यदि आपके पुनरा बहुत आग्रह है तो आप उसे मानकर उसके पास हो आये। आपको उनका अथवा वहाँका त्याग तो कदापि नहीं करना है। आपको तो वहाँको रास्ता देना है जिसमें उसके दिलको ठेक न लगे और आपका मन भी दुःखित न हो।

मैं इस पूरे महीने हर हालतमें यही हूँ। अगस्तके पहले सप्ताहमें भी यही हूँगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (मी० डब्ल्यू० ६०१५) से।

नीजन्थ गगावहन वैद्य

२०४. पत्र : वसुमती पण्डितको

आपाढ सुदी १५ [१६ जुलाई, १९२४]^२

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। जो नया उपचार चल रहा है, उसका क्या असर हुआ है, इस बारेमें लिखती रहना। मुझे पूरा अगस्त शायद यही विताना पड़े। तुम्हारा हजीरा जाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वहाँ जानेके लिए क्या बन्दोबस्त करूँ?

१ इस पत्रमें प्रेमीके (आश्रमके लिए) बोरीवलीका अपना घर छोड़नेकी जो चर्चा की गई है उससे स्पष्ट हो जाता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था। उस वर्ष आपाढ सुदी १५, १६ जुलाई, १९२४ की थी।

२ डाकखानेकी मुहरमें १७ जुलाई, १९२४ पड़ी है।

पजाव तो अक्तूबर मासके बाद जाना ठीक होगा। वहाँ फल क्या-क्या मिलते हैं और तुम क्या-क्या फल खाती हो ?

वापूके आशीर्वाद

वहन वसुमती

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५०) से।

सौजन्य वसुमती पण्डित

२०५. उत्तर : मथुरादास त्रिकमजीके प्रश्नका^१

[१६ जुलाई, १९२४ के आसपास]^२

यदि कांग्रेस मुझे निकाल दे तो मुझे उसे नम्रभावसे सहन कर लेना चाहिए, लेकिन मैं प्रहार किसी भी पक्षपर नहीं कर सकता।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

२०६. टिप्पणियाँ

भारत-कोकिला सरोजिनी

‘यंग इंडिया’ के पाठक भारतकी इस प्रतिभागालिनी पुत्रीके आश्चर्यजनक कार्यके बारेमें दक्षिण आफ्रिकासे मेरे पास आये अनेक पत्र^३ पढ़ चुके हैं। श्री पी० के० नायडूसे प्राप्त एक पत्रमें से यह एक वाक्य पाठकोके सामने पेश करता हूँ।

यहाँ उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किया है। उनके आकर्षक व्यक्तित्व तथा सफल वक्तृत्वसे सैकड़ों ही नहीं, हजारों यूरोपीय सज्जन हमारे मित्र बन गये और उसने स्मट्सकी सरकारको भी हिला दिया।

इसलिए भारत उनका सम्मान करके अपना ही सम्मान कर रहा है। जहाँतक मेरा ताल्लुक है मैं तो यही कहूँगा कि उनकी मौजूदगीमें मुझे राहत महसूस होती है। क्योंकि, यद्यपि मैं समझता हूँ कि मैं हिन्दू-मुस्लिम एकताको दृढ़ करनेमें अपना विनम्र योगदान दे सकता हूँ तथापि कई बातोंमें वे इस क्षेत्रमें मुझसे कहीं बढ़कर हैं। मेरी

१ मथुरादासने कांग्रेसके भीतर मतभेद होनेके कारण गांधीजीसे कांग्रेस छोड़नेकी अपील की थी। मौन दिवसपर लिखे गये ये शब्द उसीके उत्तरमें थे।

२ साधन-सूत्रके अनुसार।

३ देखिए पृष्ठ २३, पृष्ठ ४३६-३७।

अपेक्षा उनका अधिक मुसलमानोंसे अन्तरंग परिचय है। उनकी पहुँच उनके हृदयों तक है, किन्तु मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता। उनकी इन सारी योग्यताओंमें अब एक यह भी जोड़ लीजिए कि वे नारी हैं। यह उनकी सबसे बड़ी योग्यता है, जिसमें कोई पुरुष उनकी बराबरी नहीं कर सकता। शान्तिकी स्थापना नारीका विशेषाधिकार है। सरोजिनी देवीने नारी जातिके इस विशेष गुणको अपने भीतर यत्नपूर्वक विकसित किया है। १९२१ में बम्बईके लज्जाजनक दंगेके अवसरपर उनका यह गुण पूर्ण रूपसे प्रकट हुआ था। उनकी वीरता तथा उनकी क्रियाशीलता सबके लिए प्रेरणाका स्रोत बन गई थी। उस समय वे जहाँ-कहीं गईं, दंगाइयोंने अपने हथियार रख दिये। वे पूर्वी और दक्षिणी आफ्रिकामें शान्तिकी साक्षात् देवी सिद्ध हुई हैं। भारतीय उनका सर्वोत्तम स्वागत इसी प्रकार कर सकते हैं कि वे भगवान्से प्रार्थना करें कि वह उन्हें शान्तिका सन्देश प्रसारित करते रहनेकी शक्ति देने और इन दोनों समुदायोंको अटूट रूपसे जोड़कर एक करनेका साधन बनाये। भगवान् करें, जिस काममें सबल कहलाने-वाले पुरुष सफल नहीं हो सके, वहाँ अबला कहलानेवाली नारी सफल हो जाये।

भगवान् विनम्रको, न कि अभिमानीको, अपना निमित्त बनाते हैं। पुरुष नाश करना जानता है। निर्माण नारीका विशेषाधिकार है। हमारी कामना है कि सरोजिनी हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच वास्तविक एकताकी स्थापना करनेमें ईश्वरके हाथका उपकरण बने।

दिल्ली और नागपुर

दिल्लीने तो अपनी प्रतिष्ठाको मिट्टीमें मिला लिया। वहाँके दंगोंसे यह प्रकट होता है कि वहाँ असहयोगका लेश भी नहीं बचा है, क्योंकि सरकारके साथ असहयोग करनेका मतलब है लोगोंमें परस्पर सहयोगका होना। परन्तु दिल्लीमें पिछले सप्ताह सरकारके प्रति असहयोग न होकर हमारा ही परस्पर असहयोग दृष्टिगोचर हुआ। कांग्रेस और खिलाफतके लोग जनतामें शान्ति स्थापित नहीं कर सके। इसका श्रेय पुलिस और फौजको ही मिलना था। वे गौरवान्वित हुए और हम शर्मिन्दा। मुझे जो चिट्ठियाँ मिली हैं उनसे मालूम होता है कि हमारे स्वयंसेवकोंसे शान्ति स्थापित करनेकी दिशामें कुछ नहीं बन पड़ा और तब उन्होंने एक दर्जा उतरकर दूसरा उत्तम काम हाथमें लिया अर्थात् उन लोगोंकी सेवा-शुश्रूषाका काम, जो पुलिस द्वारा मारपीट किये जानेसे नहीं, बल्कि आपसमें ही लड़कर घायल हुए थे।

इस सारे झगड़ेकी वजह बताई जाती है कुछ हिन्दुओं द्वारा एक मुसलमान युवककी कथित मारपीट। अगर वह लड़का मर भी जाता तो मुसलमान हाल ही कायम किये गये पंच-वोर्ड या सरकारी अदालतोंसे फैसला करा ले सकते थे।

मान लीजिए कि कुछ हिन्दुओंने मुसलमान लड़केको पीटा और इसपर कुछ मुसलमानोंने हिन्दुओंपर हमला किया, तब दूसरे हिन्दुओंने, फिर वे कोई भी क्यों न हो, उसका बदला क्यों लिया? मुझे जो चिट्ठियाँ प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार यह लड़ाई सारे शहरमें जहाँ-जहाँ तक भारतीय बसे हुए हैं, फैल गई थी। उन्हीं चिट्ठियोंमें यह भी लिखा है कि अगरचे यह लड़ाई इतनी फैल गई थी फिर भी

दिल्लीकी आवादीका मुख्य भाग दगोसे अछूता रहा — यही नहीं, ऐसा भी हुआ कि हिन्दुओने मुसलमानोको पनाह दी और मुसलमानोने हिन्दुओको। इसमे कोई शक नहीं कि यह बात सराहनीय है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्लीकी आवादीका मुख्य भाग हुल्लडवाजोपर काबू पानेमे असमर्थ रहा। स्थिति आज यह है कि हम लोग उपद्रवकारी तत्त्वोपर अपना नियन्त्रण स्थापित नहीं कर पाये हैं।

नागपुरका भी यही हाल है। अबतक वहाँसे बहुत थोड़ी खबरे आ पाई हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि नागपुरके हिन्दू और मुसलमान दोनो एक होकर सरकारसे लड़ाई करनेकी अपेक्षा (यद्यपि वह अहिमाके तरीकेसे ही होगी) आपसमे अन्धाधुन्ध लड़ना ज्यादा फायदेमन्द समझते हैं।

इस तरह अगर दिल्ली और नागपुरको ही किसी रूपमे आम लोगोकी मनो-वृत्तिका सूचक मान लिया जाये तो हमे बहुत समयतक हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा छोड़ देनी होगी और इसलिए आजादीके लिए कोशिश करनेके बजाय गुलाम बने रहना मजूर करना होगा।

मगर मैं मायूस नहीं हूँ। मौलाना शौकत अलीकी तरह मेरा भी विश्वास है कि ये झगड़े चन्दरोजा हैं और थोड़े ही दिनोंमे दोनो जातियाँ अवश्य ही एक शान्तिमय कार्यक्रमपर अमल करने लगेगी।

यदि हम सचमुच किसी ऐसे कार्यक्रमपर अमल करनेमे लग जाना चाहते हो तो मैं दिल्ली और नागपुर दोनो स्थानोके कांग्रेस और खिलाफतके लोगोसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी पक्ष किसी भी हालतमे अदालतका दरवाजा न खटखटाये और ये तमाम झगड़े पंच-फैसलेसे निबटाये जाये। वकील लोग, फिर वे चाहे वकालत करते हो या न करते हो, इसमे बहुत-कुछ मदद कर सकते हैं। वस, वे अदालतमे इन मामलोकी पैरवी करनेसे इनकार कर दे और दोनो पक्षोको समझाये कि इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, शायद नुकसान ही ज्यादा हो। वे उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि यदि वे सचमुच सच्ची शान्ति चाहते हैं तो वह उन्हें अदालतके जरिये हरगिज नहीं मिल सकती।

बड़ा-बाजारके कांग्रेसी

जब मैंने इन दगोका और आगे चलकर कलकत्तेके बड़ा-बाजारके कांग्रेसियोके झगड़े और मारपीटका हाल पढ़ा तब मुझे इसपर सहसा यकीन नहीं आया। परन्तु मुझे प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेसियोकी तीन चिट्ठियाँ मिली हैं। उनसे पता चलता है कि समितिकी बैठकमे कांग्रेसियोमे खुलकर मारपीट हुई और वह कांग्रेसके उद्देश्यकी सिद्धिके लिए नहीं बल्कि समितिपर अपना-अपना कब्जा जमानेके लिए हुई। तीनों चिट्ठियोके लिखनेवाले वे हैं जो अपनेको पक्का अपरिवर्तनवादी कहते हैं। इन पत्रोके आधारपर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि कुसूर किस दलका है। मुझे इस बातमे जरा भी शक नहीं कि स्वराज्यवादी अपने वयानोमे सारा दोष अपरिवर्तनवादियोके मत्थे मढेगे। मैं जो बात समझ नहीं पा रहा हूँ वह यह है कि जो सस्था अहिंसात्मक

होनेका दावा करती है, कोई भी दल उगीपर कब्जा करनेके लिए हिंसापर आमादा होने हो गाना है? पणोंके लेगाक अपनेको 'मेरा अनुयायी' बताते हैं। यदि वे अपनेको 'मेरा अनुयायी' बताकर अहिंसाके पुजारी होनेका दावा करते हो तो उन्हें परस्पर नपपणे हर मौकेको टालना चाहिए, इसलिए उन्हें कांग्रेस या उसकी किसी समितिपर कब्जा करनेके लिए हथियार लेकर नहीं लड़ना चाहिए। पत्र-लेखक कहते हैं कि यद्यपि बड़ा बाजार क्षेत्रमें अपरिवर्तनवादियोंका निश्चित बहुमत है तो भी सम्भावना यह है कि स्वराज्यवादी या तो बड़ी तादादमें उनकी बैठकमें आ धुसेंगे या उतरी सभाएँ भग हंगे और उन प्रकार वहाँकी कांग्रेस कमेटीपर कब्जा करेंगे। एजें तोजिए कि ये सब दृष्टजाम नहीं है तो भी अपरिवर्तनवादी लोग अहिंसापर उपायोंके उतार प्रतिकार कर सकते हैं। वे स्वराज्यवादियोंकी सभाओंमें प्रमत्त न होने और अपना कार्यक्रम चलानेके लिए एक अलग सगठन बना ले — यहाँ कि उनका उद्देश्य कार्यक्रमको चलाना हो, कांग्रेसपर कब्जा जमाना नहीं। मैं बताना देता हूँ कि यदि अपरिवर्तनवादी काम करेंगे तो स्वराज्यवादियोंका काम उनके बिना चढ़ ही न मरेगा। एक ही ईश्वर है, एक ही साध्य है और एक ही मान्य है। गैगाकी जड़ एक ही है, इसलिए उनका उपचार भी एक ही है। चाहे नरकाण हो, चाहे स्वराज्यवादी, दोनोंके लिए एक ही रामबाण दवा है, अहिंसात्मक आह्वान। इसलिए यदि 'मेरे अनुयायी' बाते न करके अपना सगठन बनाकर काम करें तो बेहतर होगा। उन्हें अपनी मेवाओं द्वारा राष्ट्रके हृदय तक पहुँचनेका गन्ता तैयार करना चाहिए। मैंने ये बाते अपरिवर्तनवादियोंसे इसलिए कही हैं कि उन्हींकी धोरने इनका विरोध किया जा रहा है और उन्हींने अपनेको 'मेरा अनुयायी' कहकर पत्र लिखे हैं। मैं उनके द्वारा स्वराज्यवादियोंपर लगाये गये डलजामोंका न तो विघ्नान करना हूँ और न अविश्वास। मैं तो स्वराज्यवादियोंको भी 'अपना अनुयायी' मानता हूँ, क्योंकि वे भी अपरिवर्तनवादियोंके समान कांग्रेसके ध्येयके समर्थक होनेका दावा करते हैं। यदि वे यह कहेंगे और मैं समझता हूँ कि वे जरूर कहेंगे कि उनमें उनका कुछ भी कुमूर नहीं है तो मैं उन्हें भी वही उपाय बताऊँगा जो मैंने अपने अपरिवर्तनवादी अनुयायियोंको बताया है। 'मेरे अनुयायी' तो विपक्षीकी प्रतिक्रियाकी राह नहीं देखते, क्योंकि वे बदला नहीं लेते। जो प्रतिक्रियाकी राह नहीं देखते वे कुछ प्रत्यागा भी नहीं रखते। इसलिए वे कभी दुखी नहीं होते। यदि सभी बातको विलकुल ही व्यावहारिक रूप देकर कहूँ तो कहना होगा कि जिस शासनको चरना कातना हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता कायम करनी हो और अगर वह हिन्दू है तो जिसे अस्पृश्यता निवारण करना हो, उसे किसी सस्थाकी जरूरत नहीं है। सस्थाओंको उसकी जरूरत अवश्य हो सकती है, और उसकी सेवाकी जहाँ-कहीं जरूरत हो वह वहाँ गुशीले अपनी सेवा अर्पित करेगा। एक स्वराज्यवादी मित्र कहते हैं कि महाराष्ट्रमें अपरिवर्तनवादियोंने केवल पशुबलके जोरपर अपना बहुमत बना रखा है और बरारमें तो उन्होने ही मारपीट की थी। यदि बात ऐसी ही हो तो मैं अपरिवर्तनवादियोंमें कहूँगा कि वे क्षमा माँगे और वे जहाँ-कहीं पशुबल या

अनीतिपूर्ण तरीकेसे पदाधिकारी बने हों, वहाँ अपने पदोंको त्याग दें और अपना काम फिर भी बराबर करते रहे। यह मानना सरामर बहम है कि हम कांग्रेसकी प्रतिष्ठाका सहारा लिये बिना कारगर तरीकेसे सेवा नहीं कर सकते।

एक कदम आगे

गुजरात प्रान्तीय कमेटीने चरखे-सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावका समर्थन करते हुए उससे भी आगे जाकर पहले महीनेमें ३,००० गज सूत कातनेका अनिवार्य नियम बना दिया है और उसे जल्दी ही ५,००० गज तक बढ़ानेका विचार कर रही है। उसने अपने आदेशमें उस दण्डात्मक धाराको भी रख लिया है, जो अ० भा० का० क०की बैठकमें हटा दी गई थी। मेरी हमेशा यह राय रही है कि हर प्रान्तीय कमेटीको यह अधिकार है कि वह अखिल भारतीय कमेटीकी अपेक्षाओंसे आगे बढ़कर काम करे। जो प्रान्त इतनी क्षमता रखता हो उसे ऐसा करना अपना कर्तव्य मानना चाहिए। यह दो हजार गज सूत एक किस्मका चन्दा है, जिसे अदा करना हर प्रतिनिधिका फर्ज है। यदि कोई ज्यादा देता है तो यह उसके लिए गौरवकी बात है। यदि कोई सदस्य अपना चन्दा न दे तो उसे सदस्यतासे हटानेमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मुझे आशा है कि जो प्रान्त गुजरातका अनुसरण कर सकते हों, वे अवश्य करे। १५ अगस्तको यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंका चरखेमें कितना विश्वास है। उन्हें याद रखना चाहिए कि आचरणहीन श्रद्धा आत्माहीन शरीर—मुर्दे—की तरह है, जो जलाने या दफनानेके सिवा किसी मसरफका नहीं होता।

हर प्रान्तमें चरखेके सगठनका दायित्व प्रान्तीय समितियोंपर है। उन्हें अविलम्ब उन प्रतिनिधियोंके नाम जान लेने चाहिए और देखना चाहिए कि वे साधन-सामग्री या जानकारीके अभावमें अपने कर्तव्य-पालनमें ढील न डालें। हमारी असहाय अवस्था तो दयनीय है, हम अपने सिरपर मड़रानेवाली इस बरबादीसे उसी अवस्थामें बच सकते हैं जब हमारी कौम पहलेकी तरह बुनकरो और कतैयोंकी कौम बन जाये। कांग्रेसने कमसे-कम कागजपर तो इस बातकी सचाईको अंगीकृत कर लिया है। अब देशके कोने-कोनेके प्रतिनिधियोंसे यह आशा की जा रही है कि वे कताई और धुनाईमें प्रवीण हो जायेंगे, चरखा-शास्त्रकी सब बारीकियोंको जान लेंगे और अपने-अपने जिलोंमें इस कार्यका सगठन करेंगे।

यह आध घंटेका श्रम तो केवल शुरूआत है। लेकिन प्रारम्भमें ही व्यौरेकी बातोंकी ओर ज्यादा ध्यान देनेकी जरूरत है—जैसे रई जमा करना और पहुँचाना, उसे धुनना और पूनियाँ बनाना और कातना। एकत्र सूतको प्रान्तीय केन्द्रोंमें जाँचना होगा। चरखोंपर भी ध्यान देना होगा। यदि चरखे और तकुए ठीक हों तो बहुत-सा वक्त अपने-आप बच जाता है और कातनेवालेको कातनेमें बहुत आनन्द आता है।

कांग्रेसके प्रतिनिधियोंपर तो कताईका यह कर्तव्य अ० भा० का० कमेटीके प्रस्तावसे आयद होता है। पर दरअसल यह कर्तव्य हरएक मनुष्यपर लागू होता है, फिर चाहे वह कांग्रेसी हो या न हो। हरएक उत्साही कार्यकर्ता एक चरखा-बलब

कायम कर सकता है, जिसका यह काम हो कि वह अपने सदस्योंसे जितना बने सूत कतवाये और उसे खादी बोर्डके मन्त्रीको भिजवा दे। पाठक यह जानकर खुश होंगे कि गुजरात विद्यापीठके रजिस्ट्रारने इसका श्रीगणेश भी कर दिया है। उन्होंने अपने दफ्तरके कर्मचारियोंसे यह वचन ले लिया है कि वे हर महीने पाँच हजार गज सूत कातेगे, उसमें से दो हजार गज सूत विद्यापीठको दिया जायेगा और शेष अलग रख दिया जायेगा।

एक खतरा

गुजरात अपनी जरूरतकी ज्यादातर खादी आन्ध्र, पंजाब और विहारसे मँगाता रहा है। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्थामें जब गुजरात अपनी आवश्यकता पूरी करनेके लिए खादी बनाता ही नहीं था तथा जब उक्त प्रान्तोंको प्रोत्साहनकी आवश्यकता थी, यह शायद जरूरी रहा हो तथापि पद्धतिके रूपमें यह दोषपूर्ण है। खदरका मूल सिद्धान्त ही यह है कि प्रत्येक गाँव अपने अन्न और वस्त्रके मामलेमें आत्मनिर्भर बने। अतः प्रत्येक प्रान्तको स्वावलम्बी बन जाना चाहिए। यदि उसे दूसरे प्रान्तसे खादी मँगानी पड़े तो वह आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। एक बात यह भी है कि ऐसे प्रान्तमें दुर्भिक्षके विरुद्ध संघर्ष करनेकी तनिक भी शक्ति नहीं होती। निर्यात करनेवाले प्रान्तको भी हानि पहुँचे बिना नहीं रहेगी। उत्पादन और विक्री दोनोंमें ही खराबी आना अवश्यम्भावी हो जायेगा और हाथके कते सूतकी जगह मिलके सूतका उपयोग करनेका जबरदस्त लोभ उत्पन्न हो जायेगा। मेरे सामने मसूलीपट्टमसे आया एक पत्र है। इसमें लेखक कहते हैं कि व्यापारियोंमें हाथकता सूत इकट्ठा करके उसे निर्यातके लिए बुनवा लेनेका चलन बढ़ता जा रहा है। लेखक आगे कहते हैं कि लगभग सभी कातनेवाले स्वयं हाथके कते सूतका कपड़ा पहननेके बजाय मिलके कते सूतका कपड़ा पहनते हैं। अतः खदरके ऐसे व्यावसायिक उपयोगके विरुद्ध सतर्क रहना कार्यकर्ताओंके लिए अत्यन्त आवश्यक है। उन कातनेवालोंको हाथसे कते सूतका कपड़ा पहननेके लिए प्रेरित करनेका तरीका यह है कि उनका कपड़ा मुफ्त बुना जाये। यह सम्भव है कि कुछ समय तक हाथकते सूतके कपड़ेसे मिलके सूतका कपड़ा सस्ता मिले। गरीब कातनेवाले जो केवल अपनी आजीविकाके लिए कातते हैं, देशभक्ति अथवा राष्ट्रीय आर्थिक हितकी बात सुननेवाले नहीं हैं। उनकी समझमें तो वही बात आयेगी जिससे उनको दो पैसे ज्यादा मिले। इसलिए यदि उनके काते सूतसे कपड़ा मुफ्त बुन दिया जाये तो वे खुशी-खुशी खदर पहनने लगेंगे। यह काम बिल्कुल ठीक तरहसे और कम खर्चमें करनेके लिए यह जरूरी है कि बहुसंख्यक युवक कातना ही नहीं, बुनना भी सीखें जिससे वे अपनी गरीब बहनोके लिए खादी बुन सकें। ये सब बातें तबतक नहीं हो सकती जबतक कांग्रेस सगठन मुख्यतः खादी प्रचारक सगठन नहीं बन जाता।

उपरोक्त तर्कका अर्थ यह नहीं कि खादीका निर्यात बिल्कुल ही न किया जाये। आन्ध्रकी विशेष कुशलताके कारण उसकी खादीकी माँग सदा बनी ही रहेगी। किन्तु विनिमयका यह काम व्यापारियोंपर छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस तो उन्हीं

चीजोपर ध्यान रख सकती है, जिनको विकसित करनेके लिए शुरूमें बड़ी सार-सँभालकी जरूरत हो।

मुंहपर पट्टी भी आवश्यक

एक अंग्रेज मित्र लिखते हैं :

मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही एक मित्रको लिखा था 'गांधीने जब चरखे-की सिफारिश की तब वे उसके साथ-साथ मुंहपर पट्टी बाँधनेकी सिफारिश करना भूल गये'। शायद आपको याद होगा कि मैंने अपने एक भाषणमें अवकाश अथवा फालतू समयके दुरुपयोगको भारतका अभिशाप बताया था और शौकके तौरपर वागवानी, बढईगिरी, फोटोग्राफी, पुस्तकवाचन, इतिहास, दर्शन इत्यादि विषयोंके अध्ययनकी सिफारिश की थी। इस देशके लोगोका सारा फालतू समय मूर्खतापूर्ण और बेमतलबकी गपशपमें बीतता है। उन्होंने ठीक ढगसे पढ़ना, अवलोकन करना, ज्ञान प्राप्त करना और उसे आत्मसात् करना नहीं सीखा है। अब उपाय यही है कि स्कूलों और कालेजोंमें छात्रोंसे सभी विषयोपर निरन्तर निबन्ध लिखाये जायें। इसलिए उन्हें पुस्तकोका अध्ययन करने, लेखोंके तथ्योंका पूरा ज्ञान प्राप्त करने तथा विचारोंको बनाने और उनको सुसंगत रूपमें रखनेकी आवश्यकता होगी।

मुझे मुंहपर पट्टी बाँधनेके बारेमें दिये गये अपने मित्रके सुझावका समर्थन करनेमें कोई सकोच नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि हममें बहुत ज्यादा बोलने और लिखनेकी बीमारी है। यदि हमारे बोले या लिखे हुएमें सरकार अथवा अपने विरोधीको गालियाँ नहीं दी गई हो तो वह अधिकांशतः निरर्थक दिखाई पड़ता है। मैंने तो सुझाव दिया है कि जहाँतक बोलनेका सवाल है, वह काम मौलाना शौकतअली और मेरे लिए छोड़ दिया जाये। रही लिखनेकी बात तो मैं कर ही रहा हूँ। हमें इन मित्रकी आलोचनाकी कीमत सिर्फ इसलिए कम नहीं आँकनी चाहिए कि वे अंग्रेज हैं। वे सयोगवश 'अपराधी' भी हैं। वे उस तन्त्र या व्यवस्थाको चलानेमें हाथ बँटाते हैं, जिसे हम नष्ट करना चाहते हैं। परन्तु चूँकि हमारे मनमें इन अंग्रेज 'अपराधियों'के प्रति जो इस शासनतन्त्रकी वागडोर थामे हुए हैं, कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए जिस शासनतन्त्रको वे चला रहे हैं उसका मेरे द्वारा विरोध किये जानेके बावजूद (यद्यपि उनमें से कुछको यह विरोध पागलपन लगता है) वे मेरे साथ अपनी दोस्ती बनाये हुए हैं। अतः पाठकोसे मेरा निवेदन है कि वे उनकी आलोचनाको उचित महत्त्व दे। निबन्ध-लेखन एक सीमातक ही उपयोगी होता है। वह लेखकको अनिवार्यतः सारयुक्त वाते कहनेवाला नहीं बनाता, लेखक इस कलाका विशिष्ट अभ्यास करे तो बात अलग है। यो तो प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे तो अपने विचारोंके विस्तारको कम करता हुआ अपने लेखमें इतनी काट-छाँट कर सकता है कि वह एक चौथाई पृष्ठमें आ जाये।

मॉल्लेने गोखलेसे एक बार यही करतव कर दिखानेके लिए कहा था। उन्होने वह कर दिखाया था, किन्तु जितना समय उन्हें पूरे ५० कागज लिखनेमे लगता — जिन्हे कोई पढता भी नहीं — उनका उससे अधिक समय उसको सक्षिप्त करनेमे लग गया। शकरने अपना जगत् विख्यात सन्देश श्लोककी एक पवितमे दे दिया था “ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या।” सच्चा अनुशासन बोलने अथवा लिखनेकी इच्छापर अकुश रखनेमे है। ऐसा मनुष्य तभी बोलगा अथवा लिखेगा, जब उसके लिए बोलना और लिखना विलकुल ही अनिवार्य हो जायेगा।

पर कताईके साथ मुंहपर पट्टी तो रहती ही है। जब किसी पुरुष अथवा स्त्रीपर कताईकी धुन सवार होती है, तब उन्हें और किसी बातके लिए अवकाश ही नहीं रहता। हमारे अग्रेज मित्रका एक तो जनसाधारणकी दशासे उतना अन्तरग परिचय नहीं जितना हमारा है और दूसरे उनकी भावनाएँ भी हमसे भिन्न हैं। इसलिए वे कताईको केवल अवकाशका समय वितानेका एक शीक-भर समझते हैं और इसी तरह उसका उल्लेख करते हैं। पर हम तो कताईको इस युगमे और इस देशके लिए जिसमे हम रह रहे हैं, एक पवित्र कर्तव्य मानते हैं, और इस बातसे कताईको निराला ही महत्त्व मिल जाता है। उसे दूसरे धन्धेकी श्रेणीमे नहीं रखा जा सकता। जब अग्रेज इस तथ्यको समझ लेगे, तब यहाँ उनकी हैसियत अजनबी देशमे शोषणके विचारसे रहनेवाले अजनबीकी नहीं रह पायेगी। तब वे भी कातने लगेगे, मनोरजन या कुतूहलके लिए नहीं, वरन् जिस देशका वे नमक खाते हैं उसके प्रति अपना कर्तव्य निभानेके लिए। किन्तु हम उनसे ऐसी आशा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं अपने कामके द्वारा अपनी आस्थाको प्रमाणित कर दें।

जनताका बाजार

चम्पारनके लोग भारतके सर्वाधिक भीरु लोगोमे हैं। इधर कुछ दिनोंसे उन्होने तनकर खड़े होनेका प्रयत्न शुरू किया है। चम्पारनमे आज भी छोटे-मोटे अधिकारियोका सम्माननीय सज्जनोंको अपमानित करना या उनपर लात-धूसे बरसाना आम बात है। बाबू राजेन्द्रप्रसादने एक सक्षिप्त पत्र भेजकर मुझे वे घटनाएँ बताई हैं, जिनके कारण बेतियाने अपने बाजारकी स्थापना की है और राज द्वारा स्थापित बाजारको त्याग दिया है। इस सम्बन्धमे जनताने जो अत्याचार सहा है उसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। किन्तु एक घटना है, जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अधिकारियो द्वारा उकसाये गये कुछ लोग इस प्रकारके प्रवाद फैला रहे हैं कि मैं जनताके बाजारोकी स्थापनाको पसन्द नहीं करता। मुझे इस प्रवादका खण्डन करनेमे जरा भी सकोच नहीं है। सच तो यह है कि इससे पहले मुझे इस बाजारके अस्तित्वकी भी जानकारी नहीं थी। किन्तु जनसाधारणके इस प्रकारके उपक्रमोका मैं सदा स्वागत करूँगा। अतः मैं आशा करता हूँ कि बेतियाकी जनता सारे विरोध और असुविधाके बावजूद अपने इस अनुष्ठानपर दृढ़ रहेगी। उसे प्रलोभनो अथवा धमकियोके आगे झुकना नहीं चाहिए।

कांगाल उडीसा

जब-जब मैं भारतकी कंगालीकी बात सोचता हूँ, मेरी आँखोंके सामने वे जीवित नर-ककाल सड़े हो जाते हैं, जिन्हें मैंने पुरीमें जगन्नाथजीके मन्दिरके विलकुल आस-पास देखा था। मुझे लगता है कि वे मेरी भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि मैं दरिद्रता-का जीवन अपनानेका व्रत लेकर भी उनकी तुलनामें काफी आरामका जीवन बिता रहा हूँ। उत्कल सम्मेलनके समक्ष आचार्य रायके^१ ओजस्वी भाषणने मेरे मनमें उडीसाके अपने दौरेके समय देखे हुए उन चित्रोंकी वेचैन बना देनेवाली स्मृतियोंको पुन जगा दिया है। जनताके दारिद्र्यको सिद्ध करनेके लिए डाक्टर रायने कुछ भयकर आँकड़े पेश किये हैं। वे कहते हैं कि बिहार और उडीसामें प्रति हजार मृत्यु ३५ और जन्म १९४ है। अतः दोनों प्रान्तोंमें मिलाकर हजार पीछे मृत्युसे जन्म १५६ कम बैठता है। अकेले उडीसामें यह कमी और भी ज्यादा है अर्थात् हजार पीछे ३१। पाठक जरा सोचे कि इन आँकड़ोंका अर्थ क्या होता है। उडीसामें लोग हर साल हजार पीछे ३१ के हिसाबसे मर रहे हैं। यदि हालत ऐसी ही रही जैसी अभी है तो उडीसाकी आबादीमें यह कमी प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जायेगी। उडीसामें अकाल पड़ते ही रहते हैं। लोगोंके पास खेतीके सिवा और कोई धन्या नहीं है। ऐसे ही तथ्योंके कारण डा० राय चरखेके पक्षपाती बन गये हैं।

इस्तीफे

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके तीसरे प्रस्तावके अनुसार कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी तरफसे इस्तीफे दिये जानेकी खबरे आ रही हैं। मैं इसे एक शुभ लक्षण समझता हूँ—वशतें कि प्रतिनिधियोंने इस्तीफे अच्छी भावनासे दिये हो और इनका यह मतलब न हो कि अब वे कांग्रेसका काम नहीं करेंगे। देशकी हालत ऐसी नहीं है कि वह किसी भी कार्यकर्त्ताकी छोटीसे-छोटी सेवासे वंचित रह सके। पर वह सेवा उसकी शर्तों और अपेक्षाओंके अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए हर प्रान्तके कार्य-कर्त्ताओंको अपना दिमाग ठण्डा रखना होगा और एक-दूसरेसे लड़े-झगड़े बिना काम करना होगा। जहाँ-कहीं बहुत-ज्यादा इस्तीफे दिये जायेंगे वहाँ कार्यकर्त्ताओंको समितियोंके पुनर्गठनमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई प्रान्तोंमें प्रान्तीय समितियोंके सदस्योंकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। प्रान्तोंको तो प्रायः पूरा स्वायत्त शासन मिला हुआ है। इसलिए वे ऐसे नियम बना सकते हैं जिनसे समितियाँ आजकी अपेक्षा बहुत छोटी हो जायें। वे शोभाकी वस्तु होनेके वजाय, सचमुच उपयोगी और भारी-भरकम होनेके वजाय मुचारु रूपसे काम करनेवाली होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-७-१९२४

२०७. राष्ट्रसे अपील

श्री श्रीमान् चटर्जी जीर जठारहू अन्य हस्ताक्षरकर्ताओंने उक्त शीर्षकमे एक अपील जारी की है। उक्त नक़्क़ म नीचे दे रहा हूँ ?^१

यै जाता है कि यह अपील देशके सामने कुछ समयमे पेय है। इसमे कोई नई बात नहीं है। फिर भी उनमें व्याप्त विचार केवल उन उन्नीस लोगोंके ही नहीं, बल्कि विविध भाग्यशायियोंके भी हैं। इसलिए यदि महा उनका ध्यानवीन करे तो परिणाम व्यर्थ नहीं जायेगा।

ग़ौरव तो स्वाधीनता कोई परिभाषा नहीं दी है, पर हस्ताक्षरकर्ता पूर्ण स्वीकार करते हैं और उसीलिए उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा 'भारतके सयुक्त ग़णराज नभय ग़णतन्त्र' की है। ग़ौरवके ध्येय-पत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है जो भारतको स्वीकार होनेसे मरहताकाधा करनेसे रोके। मच पूछिए तो वह स्वराज्य, स्वराज्य ही नहीं जिसमें आपका होनेसे भारत अपने आपको स्वाधीन घोषित न कर सके। पर अपीलकर्ताओंका अभिप्राय स्वाधीनताने यह है कि हर हालतमे और हर तरह जोचित उदात्त ग़ौरवमे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया जाये। मेरा मत है कि भारत-वर्षकी उन्नति और आजादीके लिए ऐसा सम्बन्ध-विच्छेद अनिवार्य नहीं है। वैसा करनेसे नैतिक ग़ौरव ग़ौरव ग़ौरव ग़ौरव होना चाहिए। हमारे लिए यही अधिक गौरव-पूर्ण बात होगी कि हम स्वतन्त्र राज्योंके मध्यमें अंग्रेजोंके साथ बराबरीके हिस्सेदार बने रहनेकी इच्छा धोषित करे। हो सकता है कि अंग्रेजोंके लिए ऐसी स्थितिको क़बूल करना असम्भव हो। पर हमें उस वस्तुको असम्भव मान लेनेका कोई हक़ नहीं है जो कि अपने-आपमें असम्भव नहीं है। विश्व-राज्योंका ध्येय स्वाधीन होकर नभय अलग होकर रहना नहीं है। वह तो स्वेच्छापूर्वक परस्परावलम्बन है। इसलिये उन हदतक स्वतन्त्र हदतक नहीं है कि वह यूरोपके चाहे जिस राष्ट्रको हडप ले। उसकी स्वतन्त्रता कुछ तो उसके पड़ोसियोंकी गुंभेच्छापर और कुछ उसके अपने सम्बन्धोंपर निर्भर है और जिस हदतक वह अपने सम्बन्धोंपर आधार रखता है, वह ग़ौरवके लिए एक सकट है, जैसा कि सचमुच पिछले विश्वयुद्धके जमानेमे निद्र हो गया था। अब हम जानने लगे हैं कि उसका हेतु भलाई करना नहीं बल्कि लूट-भ्रष्ट करना था। उसके राजनीतिज्ञ, फ़ारम और दूसरे राज्योंके बराबर ही गुप्त-नैतिकी, कूटनीतिकी कपट चालों और बर्बरताओंके गुनहवार हैं। इस मामलेमे वह जर्मनीमे शायद कुछ ही कम हों। यह बात हर शरसको साफ़ तीरपर जान लेनी चाहिए कि अपीलकर्ता लोग ऐसी मशस्त्र स्वाधीनता नहीं चाहते और यदि वे चाहते ही हों तो फिर यह उनका अपना ही मत है। वे औरोंके मतोंके प्रतिनिधि नहीं हैं।

१ अपील पक्ष नहीं दी जा रही है। उसमें कही गई प्रायः सभी बातोंका उल्लेख गांधीजीके पत्रमें आ जाता है।

स्वाधीनता एक ऐसा शब्द है जो शताब्दियोंके प्रयोगसे पुनीत हो गया है और इसलिए उसके वारेमें विभिन्न प्रकारके मत बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु उसकी ऐसी परिभाषा तो कोई भी नहीं कर पायेगा जो सभी मतोंके अनुकूल पड़े। इसलिए मेरा सुझाव है कि “स्वराज्य” शब्दकी जगह कोई दूसरा ज्यादा अच्छा शब्द नहीं मिलेगा और उसकी एक ही सार्वभौम परिभाषा यह हो सकती है कि ‘स्वराज्य भारतकी वह सस्थिति है जिसे किसी निश्चित समयपर भारतीय जनता प्राप्त कर लेना चाहती है।’

यदि मुझे कोई पूछे कि इस घड़ी हिन्दुस्तान क्या चाहता है तो मैं कहूँगा कि मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरी कामना उसे इस बातके लिए इच्छुक देखनेकी है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके सम्बन्ध निश्चलतापूर्ण रहे, जनसाधारणको रोटी मिले और छुआछूत दूर हो। इस घड़ी तो मैं स्वराज्यकी यही परिभाषा करूँगा। यह परिभाषा मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मैं एक व्यावहारिक आदमी होनेका दावा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम इंग्लैंडसे अपनी राजनैतिक स्वाधीनता चाहते हैं। वह पूर्वोक्त तीन बातोंके बिना कभी नहीं मिल सकती — फिर चाहे हमारे पास हथियार भी क्यों न हो और हम उसका प्रयोग भी जानते हो।

अपीलकर्त्तागण दूसरी बात यह चाहते हैं कि कांग्रेसके ध्येय-पत्रसे वह अंश निकाल दिया जाये जो उसे ‘शान्तिमय और न्यायोचित’ साधनों तक ही मर्यादित करता है। मैं उनसे इस बातमें सहमत हूँ, पर उन कारणोंसे नहीं जो उन्होंने पेश किये हैं, बल्कि मेरे कारण ठीक उनसे उलटे हैं। वे कहते हैं साधन आखिरकार साधन ही हैं। मैं कहूँगा आखिरकार साधन ही सब-कुछ है। जैसा साधन वैसा साध्य। हिसापूर्ण साधन हिसात्मक स्वराज्य देगे। ऐसा स्वराज्य सारे ससारके लिए और खुद भारतके लिए भी एक खतरा ही होगा। फ्रांसने हिसात्मक साधनोंसे अपनी स्वतन्त्रता हासिल की थी। वह अवतक अपने हिसाकाण्डकी भारी कीमत चुका रहा है। निकट भविष्यमें उसे अपनी बर्बर आफ्रिकी सेनाकी दयापर मोहताज रहना पड़ेगा। मैं मनुष्य-मनुष्यके बीच पूर्ण समानताका कट्टर समर्थक हूँ, पर मेरा यह विश्वास मुझे उस हदतक नहीं ले जाता जहाँतक वह फ्रांसको ले गया। आफ्रिकियोंको सेनामें भरती करके प्रशिक्षित करना उनके समानताके सिद्धान्तकी स्वीकृतिका प्रमाण नहीं है, बल्कि वह अपनी एकछत्र राज्य-सत्ता बनाये रखनेके लोभका प्रमाण है। साधन और साध्यके बीच ऐसी कोई दीवार नहीं होती जो दोनोंको एकदूसरेसे अलग करती हो। हाँ, उस सृष्टिकर्त्ताने हमें साधनोपर नियन्त्रण रखनेकी शक्ति प्रदान की है (सो भी एक हदतक) किन्तु साध्यपर नहीं। ज्यों-ज्यों हम साधनका साक्षात्कार करते जायेंगे त्यों-त्यों हमें साध्यका साक्षात्कार होता जायेगा। यह एक ऐसा नियम है जिसमें किसी तरहका अपवाद नहीं हो सकता। ऐसा विश्वास रखनेके कारण मैं देशको उन्हीं साधनोपर कायम रखनेका प्रयत्न करता रहा हूँ जो कि बिलकुल ‘शान्तिपूर्ण और न्यायोचित’ हैं।

परन्तु अनुभवने मुझे यह सिखाया है कि साधनोको मर्यादित कर देनेसे यह प्रयोजन शायद सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोग स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए सत्य और अहिंसाकी आवश्यकतामें विश्वास नहीं रखते वे भी कांग्रेसमें शामिल हो गये हैं और खुद उसमें विश्वास न रखते हुए भी वे कांग्रेसके व्यय-पत्रपर दस्तखत कर देना पूर्णतया उचित समझते हैं। कदाचित् वे 'शान्तिपूर्ण और न्यायोचित' शब्दोंका अर्थ क्रमशः 'अहिंसात्मक और सत्यपूर्ण' न करते हों। इसलिए शायद मैं खुद ही इस बातका प्रस्ताव पेश करूँ कि 'शान्तिपूर्ण और न्यायोचित साधनों द्वारा' अश निकाल दिया जाये। देशकी मौजूदा हालतका यही सच्चा दिग्दर्शन होगा। उस अवस्थामें हमपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकेगा कि हम किसी चीजपर पर्दा डालते हैं। हर शस्त्रको, जो वह सर्वोत्तम समझे, उसी नीतिका पालन करनेकी आजादी रहेगी।

'अपील'का आखिरी खण्ड दिखाई तो बड़ा अच्छा देता है, पर उससे अपील-कर्त्ताओंकी व्यावहारिकताके विषयमें पूरी नातजुर्वेकारीका पता लगता है। यह बात उनके ध्यानमें आई नहीं दिखाई देती कि यदि अबतक हमारे पास राष्ट्रीय कार्य-कर्त्ताओंकी ऐसी टोली नहीं है जो अपना सारा समय और शक्ति लगाये तो इसका कारण यह नहीं है कि कांग्रेसने इसके लिए कोशिश नहीं की, बल्कि यह है कि कांग्रेसको बड़ी तादादमें ऐसे कार्यकर्त्तागण प्राप्त करनेमें सफलता नहीं मिली। हाँ, यदि अपीलकर्त्ता चाहे और सम्भव हों तो अवश्य ऐसी टोलीका संगठन करे। सही किस्मके कार्यकर्त्ताओंके लिए उन्हें काफी रुपया मिल जायेगा। यदि अपीलकर्त्ता भारत-की भिन्न-भिन्न सस्थाओंको देखे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि उन्हें धनका अभाव नहीं है। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि राष्ट्र हमेशा उन सस्थाओंके खर्च-का भार उठानेके लिए तैयार रहता है जिनकी उसे जरूरत होती है? अभी पिछले ही सप्ताह मैंने इस बातकी ओर ध्यान खींचा था कि खादी मण्डलको जैसे चाहिए वैसे कार्यकर्त्ता नहीं मिल रहे हैं।

अपीलकर्त्ताओंके कार्यक्रमकी दूसरी बातोंके बारेमें अधिक विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

मेरा खयाल है कि पिछले किसी लेखमें मैंने इस बातको अच्छी तरह दिखा दिया है कि ब्रिटिश मालका बहिष्कार एक विलकुल अव्यावहारिक प्रस्ताव है।

कारखानोंकी स्थापनाके प्रस्तावपर पश्चिमका रंग गहरा चढ़ा हुआ है और वह भारतीय परिस्थितिकी उपेक्षा करता है।

जो एक ही कुटीर उद्योग सम्भव है, उसे इस कार्यक्रममें स्थान नहीं दिया गया।

मजदूरो और किसानोंकी सहायताकी तजवीज विलकुल सही होते हुए भी कहनेमें जितनी सहूल है उतनी करनेमें नहीं है।

और आखिरी तजवीज कि निकट भविष्यमें तमाम एशियाई जातियोंका एक सघ बनाया जाये, यह दिखलाता है कि यह कार्यक्रम आज असम्भव है।

इसलिए मेरा सभी उन्नीसो अपीलकर्त्ताओंसे विनयपूर्वक निवेदन है कि वे कार्यक्रमकी तमाम तजवीजोंको परस्पर बाँट ले। हर टुकड़ी एक तजवीज लेकर उसपर विशेष रूपसे काम करे और जब किसी भी विभागमें सफलता दिखाई दे तब वे कांग्रेसके पास आये कि वह इसे राष्ट्रीय कार्यक्रममें स्थान दे। पर यदि उन्होंने यह कार्यक्रम खुद अमलमें लानेका विचार किये बिना बनाया हो तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मेरे द्वारा प्रस्तुत कार्यको स्वीकार करे और खादीके काममें जुट जाये, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सभी काम करनेके इच्छुक व्यक्तियोंकी शक्ति-का पूरा-पूरा उपयोग हो सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-७-१९२४

२०८. सभापति कौन हो ?

जबसे वेलगाँवके आगामी कांग्रेस अधिवेशनके सभापति-पदके लिए मेरा नाम पेश किया गया है, मेरे मनमें दो विचारोंकी कशमकश चली है। गुरुमें तो मेरा यही खयाल था कि अपनी नामजदगीकी बातपर असहमति प्रकट कर दूँ। पर मैं यह भी सोचता रहा कि राष्ट्रकी नावको आज जिस तूफानी मौसमका सामना करना पड़ रहा है उसमें उसे गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित ले जानेके लिए शायद मैं ही सबसे अधिक उपयुक्त रहूँ। लेकिन अब मुझे साफ तौरपर दिखाई दे रहा है कि मेरा यह खयाल गलत था। कांग्रेसके आगामी अधिवेशनका पूरा चित्र अपनी आँखोंके सामने लाते ही मैं काँप उठता हूँ। अगले एक सालतक सभापतिकी हैसियतसे कांग्रेस कार्यकारिणीके कार्य-संचालनका खयाल आते ही बुद्धि चकरा जाती है। मैं अभीतक यह नहीं समझ पाया हूँ कि देश किस ओर जा रहा है। इसलिए मेरा मन कहता है कि इस नावका कर्णधार होने लायक मैं नहीं हूँ। चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारणके सिवा मेरे पास दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं दूसरे किसी कार्यक्रमको कार्यान्वित करने — जैसे अंग्रेजी मालका बहिष्कार या धारासभाकी कार्यवाहीके प्रति लोगोंमें उत्साह उत्पन्न करना — के योग्य नहीं हूँ। ये तो अनेक सम्भावनाओंमें से कुछ नमूने ही हुए। यदि मैं सहायता नहीं कर सकता तो मैं कांग्रेसके भीतर रहकर रोड़े अटकाना भी उचित नहीं मानता। यह मेरे स्वभावके खिलाफ है कि जिस कार्यक्रममें मेरा विश्वास न हो या हो न सकता हो, उसका दायित्व स्वीकार करूँ। इसके अलावा, अचानक आ पड़नेवाले मामलोंके लिए भी मेरा अपनेको इससे अलग ही रखना ठीक है। यदि कांग्रेसके प्रतिनिधिगण आधा घटा सूत कातनेका मामूली-सा काम और अपने द्वारा काता गया २,००० गज अच्छा सूत हर महीने भेजनेकी तकलीफ गवारा नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता कि मेरे कांग्रेसमें रहनेसे क्या लाभ होगा ? सभापतिकी हैसियतसे मेरा भाषण हाथ कटाईका, मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियोंके हितोंके लिए हिन्दुओं द्वारा अपनी सभी भौतिक महत्त्वाकांक्षाओंके

पूर्ण तानरा और हिन्दू नमाजने छुआछूतको एक पाप समझनेके आग्रहपूर्वक निवेदनका एक अन्वेष-पत्र मात्र होगा। यदि वे बातें देशमें उत्साहका संचार नहीं कर सकती तो मैं एक विरगमा सभापति सिद्ध होऊँगा। ऐने किसी व्यक्तिको सभापति बनानेसे कांग्रेसका काम होने चलेगा, जो समूचे राष्ट्रने एक ऊटपटांग काम करानेकी योजना बनाये। इन ज्योती राय वेगटके ऐसे धामके मिश्रण देगे—फिर वह अपने कथनके प्रति विनम्र ही नब्बा और अपनी तजरीजके मुताबिक काम चलानेमें कितना ही माहिर होंगे न हों। हम उनें अपना सभापति नहीं बनायेंगे, क्योंकि वह हमारे कामका न होगा। मूलपर वही बात चरितार्थ हो सकती है।

ऐसी हालतमें मुझे चाहिए कि मैं अपना चुनाव न होने दूँ। जिन सज्जनोंने मेरा नाम पेश किया है, उनके प्रेमकी मैं कद्र करता हूँ। पर मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे मेरी निमित्तों तमने और मेरे साथ सहानुभूति रखते हुए मेरा नाम वापस ले लें।

तो अब सभापति पदके लिए दो नाम लेने लायक हैं—मरोजिनी नायडू और डाक्टर अन्नारी। जब मैंने डा० अन्नारीका नाम लिया तब एक मित्रने कहा कि इन चीजों नामों डाक्टर अन्नारी चौधे' मुसलमान सभापति होंगे।' पर मैं इसे कोई अडचन नहीं मानता। हिन्दुओंको चाहिए कि वे एक मुसलमानको अध्यक्ष बनाकर हिन्दू-मुस्लिम एकताकी अपनी दृष्टि अभिशपाका परिचय दें। हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंमें जो-कुछ बड़े निष्पक्ष नेता हैं, डाक्टर अन्नारी उनमें से एक हैं। इसलिए सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम एकताकी दृष्टिमें डा० अन्नारीका चुनाव सबसे बढ़िया होगा।

लेकिन मैं तो वनमान रुठिन अवसरपर श्रीमती सरोजिनी नायडूको अध्यक्ष बनानेके पक्षमें हूँ। वे न्यायी हिन्दू-मुस्लिम एकताकी हिमायती हैं। मुसलमान उन्हें अविश्वासकी दृष्टिमें नहीं देखते। अभीतक कोई भारतीय महिला कांग्रेसकी अध्यक्ष नहीं हो सकी है। जो आदर देशकी वहनोंको बहुत पहले मिल चुका था, यह उसका सर्वोत्कृष्ट अवसर है। पूर्वी और दक्षिणी आफ्रिकामें उनके द्वारा की गई सेवाओंकी याद अभी हमारे दिशेमें ताजा बनी हुई है। उनका पुरस्कार हम इससे बढ़कर दूसरा नहीं दे सकते कि आगामी अधिवेशनके लिए सरोजिनी देवीको अपना अध्यक्ष चुने। इसमें हमारे प्रवासी भारतीय भाइयोंका पक्ष पुष्ट होगा। वे खास तौरपर इस बातको महसूस करेंगे कि हम उनके हितोंकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। दोनों उप-महाद्वीपोंमें फैलनेवाले यूरोपीयोंने हमारी इस महिला राजदूतके प्रति बड़ा ही सौजन्य और सहानुभूति प्रदर्शित की है। हमारा यह चुनाव उनके इस सव्यवहार और सहानुभूतिके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना होगा। यह हमारे इस निश्चयका सूचक होगा कि हम प्रवासी भाइयोंके कामको अपना काम मानते हैं और आखिरी बात यह कि हमें इस बार एक निष्पक्ष सभापतिकी आवश्यकता है। मैं तो खुल्लमखुल्ला कहता हूँ कि मैं बिलकुल

१ अभिप्राय सन् १९२१ से १९२३ तक कांग्रेसके अधिवेशनोंमें हकीम अजमलखान (१९२१), मौ० अबुल कलाम आजाद (१९२३, विशेष अधिवेशन दिल्ली) और मौ० मोहम्मदअली (१९२३)के अध्यक्ष होनेमें है।

निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं तो पुराने कार्यक्रमका ही कट्टर हामी हूँ। देशके और अपने सद्भाग्यसे श्रीमती नायडूके विचार इतने कट्टर नहीं हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि उन्हें कोई किसी कार्यक्रमसे उस तरह एकात्म नहीं कह सकता जिस तरह मुझे अपने कार्यक्रमके विषयमें कहा जा सकता है। इसलिए मैं सभी प्रान्तीय कमेटियोंसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे मेरा नाम वापस ले ले और सरोजिनी देवीको अपना सभापति चुने। हाँ, यदि पूर्वोक्त कारणोंसे वे किसी मुसलमानको सभापति बनाना चाहते हों और डाक्टर अन्सारीको यह पद देना चाहते हों तो बात अलग है।

[अंग्रेजीसे]

यग इंडिया, १७-७-१९२४

२०९. वर्णाश्रम या वर्णसंकर ?

एक विदुषी लिखती है

एक बहाने सफरके दौरान वारतेजकी राजपूत परिषद्के लिए भेजे आपके सन्देशकी^१ ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसे पढ़कर, मेरे दिलका वह विरोध उमड़ आया जो कि बहुत दिनोंसे मानसमें दबा पड़ा था। वह विरोध अपनी कहानी कहनेके लिए आतुर हो उठा। जो मनन करता है उसे मनुष्य कहते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने साथी विचारकोंके विचारोंके प्रति सहिष्णुता दिखायेंगे और घोर मतभेद होनेपर भी उन्हें धैर्यके साथ सुनेंगे। १९२० में सावरमती आश्रम और उसकी बुनाईशाला देखकर ये विचार मेरे दिलमें पहली बार उठे थे। फिर वे शान्त हो गये, किन्तु बीच-बीचमें उठते ही रहे। कुछ दिनोंसे तो उन्होंने मेरे दिलमें घर बना लिया है और अब राजपूत परिषद्वाला आपका सन्देश उनके उद्रेकका आखिरी निमित्त हुआ।

जहाँ स्टेशनपर एक सिरेसे दूसरे सिरे तक फौजी ढंगकी पोशाक पहने हुए और तलवारे लटकाये हुए स्वयंसेवक पवित्रबद्ध खड़े हुए थे, जहाँ सारा वायुमण्डल क्षत्रिय जातिकी वीरता और शौर्यके संस्मरणोंसे गूँज रहा था, वहाँ तलवारकी झंकारका स्थान चरखेकी गुन-गुनको देनेकी, सभी जातियों द्वारा आपकी अपनी ही जातिका धर्म अपनानेकी आपकी सलाह क्या ईसाई पादरियोंकी सलाहके समान बिल्कुल बेतुकी नहीं थी? क्या आपको प्राचीन ऋषियोंकी तरह ब्राह्मणको सच्चा ब्राह्मण, क्षत्रियको आदर्श क्षत्रिय, वैश्यको एक आदर्श वैश्य बननेकी सलाह नहीं देनी चाहिए? ब्राह्मणका चिह्न पोथी या कलम, क्षत्रियका तलवार और वैश्यका चरखा या हल हैं। आप शौकसे अपनेको

१. देखिए “सन्देश • सौराष्ट्र राजपूत परिषद्की”, ११-६-१९२४।

जुलाहा या किसान कहलवानेमें अपना गौरव मानें—ऐसा करना अपनी जातिकी स्वाभाविक वृत्ति या वैश्य धर्मके प्रति आपकी वफादारी ही होगी। पर आप जैसे वर्णाश्रमके सिद्धान्तोंको माननेवाले हिन्दूका ब्राह्मण और क्षत्रियोसे उनका स्वाभाविक जाति-धर्म छुड़ाकर वैश्य-धर्म अंगीकार करानेके लिए इतना आग्रह करना और इस प्रकार उनके पतनमें सहायक बनना कहाँतक ठीक है? क्या आज भी क्षत्रिय वैश्य-धर्मको स्वीकार किये बिना गरीबोंकी रक्षा और सेवा नहीं कर सकते?

भारतवर्षके महापुरुषोंने तो हर व्यक्तिको स्वभावके अनुसार स्वधर्मका ही उपदेश हमेशा किया है। आप ही पहले-पहल इन तमाम धर्मोंको ताक पर रखकर सारे राष्ट्रको वैश्य-वृत्ति अंगीकार करनेका उपदेश दे रहे हैं। वैश्य-धर्मका उद्धार आप झीकसे कीजिए, पर दया करके ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको पीछे न घसीटिये। आप अपनी जातिकी झीकसे आध्यात्मिक बनाइए, परन्तु दूसरी जातिवालोंको अपने व्यक्तित्वके जादूसे मुग्ध करके जुलाहे और धुनिये बनाकर उन्हें भीतिकतावादी क्यों बनाये डाल रहे हैं? मेरी रायमें तो आपके आश्रमके विनोदा और बालकोबा^१ आपके बनाये आध्यात्मिक जुलाहोंकी अपेक्षा यदि शुद्ध ब्राह्मण रहे होते और उन्होंने अपनी मेधाका पूर्ण विकास किया होता तो उनके द्वारा राष्ट्रकी कहीं अधिक सेवा होती।

यह पत्र मैंने पूरा नहीं दिया है—उसका सार-भाग जरूर दे दिया है। जो हिम्मा नहीं दिया गया है वह पूर्वोक्त अशका भाष्य-मात्र है। पत्र-लेखिकाका जन्म हिन्दू-कुलमें हुआ है और वे उसका दावा भी करती हैं। मेरा भी यही दावा है। चरखेकी मैंने भिन्न-भिन्न धार्मिक मतोंसे भी ऊँचा माना है। इसलिए मेरा यह खयाल था कि उसके बारेमें सुसंस्कृत मित्रोंको गलतफहमी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं हुआ है। लेखिका कहती हैं कि मैं अकेली ही चरखेके खिलाफ नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए उचित है कि धीरजके साथ मैं उनकी दलीलोपर विचार करूँ। १९०४ से मैंने पत्र-सम्पादन शुरू किया है। तबसे अवतकके अपने अनुभवसे मैंने यह देखा है कि सम्पादकोंके पाम आनेवाली अधिकांश टीका-टिप्पणियोंका आधार अपने प्रतिपक्षीके वक्तव्यको पूरी तौरपर समझ न पाना ही होता है। प्रस्तुत विषयमें यदि लेखिका इस एक बातको अपने ध्यानमें रखती कि चरखेका पैगाम मैंने केवल हिन्दुओंको नहीं दिया है, बल्कि बिना किसी अपवादके तमाम भारतवासियोंको दिया है—फिर वे चाहे स्त्री हों या पुरुष और चाहे मुसलमान हों, पारसी हों, ईसाई हों, यहूदी हों, सिख हों या और कोई हों—वे सिर्फ अपनेको हिन्दुस्तानी मानते हों—तो वे इस तरह न लिखती। उस अवस्थामें वे इस अनुमानपर पहुँचती कि मैंने भारतके लोगोंके सामने एक ऐसी चीज पेश की है कि जो उसके विविध धर्मोंके विरुद्ध तो पड़ती ही नहीं है बल्कि जहाँतक उसका अमल किया गया है वहाँतक उससे उनके धर्मका और

हिन्दू धर्मवालोके तो वर्ण या जातिका—तेज और गौरव ही बढ़ा है। इसलिए मेरा दावा है कि मेरा विधान वर्ण-संकरता फैलानेवाला नहीं, बल्कि वर्ण-शोधन करनेवाला है। मैं किसीसे यह नहीं कहता कि आप अपने पुत्रैनी धर्म-कर्मको छोड़ दीजिए, मैं हर मजहबवालोसे यह जरूर कहता हूँ कि अपने स्वाभाविक कर्मके साथ-साथ चरखेको भी शामिल कर लीजिए। काठियावाड़के राजपूत इस बातको जानते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप यह चाहते हैं कि हम अपनी तलवारे छोड़ दें? मैंने कहा, 'नहीं, मैं यह नहीं चाहता। जबतक आप लोग तलवारके कायल हैं तबतक मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने पास ऐसी भरोसे लायक तलवारे रखें जो कभी दगा न दें।' मैंने उनसे यह भी कहा कि मेरे तई आदर्श राजपूत तो वह हैं जो तलवारके बिना ही अपनी रक्षा करें और जो बिना दूसरेपर प्रहार किये अपनी जगहपर खड़े-खड़े प्राण त्याग दें। तलवार तो हमसे कोई छीन सकता है पर बिना वार किये प्राण-विसर्जन करनेकी वीरता हमसे कोई नहीं छीन सकता। पर यह तो दूसरी ही बात हुई। मेरे प्रयोजनकी पूर्तिके लिए तो इतना ही दिखलाना काफी है कि राजपूतको निर्बलोकी रक्षा करनेके अपने कर्तव्यको छोड़नेकी जरूरत मैंने नहीं बताई और न मैं यही चाहता हूँ कि ब्राह्मण लोग अपने अध्यापनकर्मको त्याग दें। मैंने तो सिर्फ उनसे इतना ही कहा है कि यदि वे त्यागमूलक सूत्र-विद्याको अपनायेंगे तो अधिक योग्य अध्यापक बन सकेंगे। विनोबा और बालकोवाने सूतकार, जुलाहा और भगी बनकर, अपनेको योग्यतर ब्राह्मण बना लिया है। उनका ज्ञान अब अधिक परिपक्व हो गया है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मको जानता हो। मेरे ये दोनों साथी आज ईश्वरके नजदीक पहुँच गये हैं, क्योंकि वे भारतके लाखों क्षुधा-पीडित लोगोकी हालतसे दुःखी होते हैं और उन्होंने चरखेके द्वारा उनके साथ अपने आपको एकात्म कर दिया है। ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकोसे नहीं मिल सकता। उसे तो हम खुद अपने अन्दर ही अनुभव कर सकते हैं। पुस्तके बहुत हुआ तो एक हदतक सहायता दे सकती है—अकसर तो वे बाधक ही होती हैं। एक विद्वान ब्राह्मणको एक ईश्वर-परायण कसाईसे ब्रह्मज्ञान सीखना पड़ा था।

अच्छा तो यह वर्णाश्रम क्या चीज है? ये ऐसे विभाग नहीं हैं जिनका एक-दूसरेसे कुछ भी ताल्लुक न हो। मेरी रायमें तो यह एक वैज्ञानिक तथ्यकी स्वीकृति ही है—फिर चाहे हम उसे जानते हो या न जानते हो। ब्राह्मणका कर्म एकमात्र अध्यापन नहीं, वह उसका प्रधान कर्म है। पर जो ब्राह्मण शरीर-यज्ञ (शारीरिक श्रम) से इनकार करता है, उसे लोग मूढ़ कहेंगे। हमारे प्राचीन अरण्यवासी ऋषि लकड़ी काटते थे, पशु चराते थे और युद्ध भी करते थे। पर उनके जीवनका प्रधान कार्य था—सत्यकी शोध। इसी प्रकार विद्याविहीन राजपूत किसी कामका नहीं माना जाता था, फिर शस्त्र-विद्यामें चाहे वह कितना ही निपुण क्यों न हो। और वैश्य अपने आत्मविकासके लिए आवश्यक अध्यात्म ज्ञानके बिना सचमुच उस राक्षसके समान होगा जो समाजके मर्म-स्थलको चूसता रहता है—जैसे कि आजके कई वैश्य बन चुके हैं, फिर भले वे पूर्वके हो या पश्चिमके। 'गीता' के अनुसार ऐसे लोग सिर्फ अपने ही लिए जीनेवाले पापात्मा होते हैं। चरखे दाखिल करनेका उद्देश्य

ही हरएकको अपने कर्त्तव्यके प्रति जाग्रत करना है। वह हरएकको अपना धर्म या कर्त्तव्य अच्छी तरह पालन करनेकी सामर्थ्य देता है। जहाज जब शान्त समुद्रमें चल रहा हो तब हरएक कर्मचारी यथोचित ढंगसे अपना-अपना काम करनेमें लगा रहता है, पर जब जहाज एक घोर तूफानमें पड़ जाता है और डूबने लगता है तब हर शस्त्रको लोगोके प्राण बचानेमें सहायता देनी पड़ती है—क्योंकि उस समय वही सबसे आवश्यक कार्य हो जाता है।

हमें एक बात और याद रखनी चाहिए। सारे ससारके साथ भारत भी आज जगद्व्यापी व्यापार-रूपी काल-सर्पकी लपेटमें जकड़ गया है। सिपाहियोंके बानेमें एक बनिया जाति उसपर शासन करनेका अधिकार जता रही है। उसकी जकड़से उसे छुड़ानेके लिए हिन्दुस्तानके तमाम ब्राह्मणोंको अपनी सारी विद्या-बुद्धि और साधन-सामग्री लगा देनी पड़ेगी। इसलिए उसके पण्डितों और सैनिकोंको अपनी तमाम विद्या और शस्त्र-कौशलको व्यापारिक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें खर्च करना होगा। इसलिए उन्हें चरखा कातना सीखकर रोज उसे चलाना ही होगा, तभी वे सचाईके साथ अपने धर्मका पालन कर सकेंगे।

मुझे उन लोगोके लिए भी, जो नीति और इज्जतके साथ अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, हाथ-बुनाईकी सिफारिश करनेमें कुछ सकोच नहीं होता। उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे लोगोको जो आजकल अपने वश-परम्परागत कर्मोंको छोड़कर धन कमानेके पीछे पागल हो रहे हैं, मैं जुलाहेका ईमानदाराना और (उनके लिए) प्रामाणिक काम सुझाता हूँ और उन्हें दावत देता हूँ कि आइए, फिरसे अपने-अपने धर्म-कर्मको अपनाइए और करघेसे जो-कुछ आमदनी हो उसीपर सन्तोष कीजिए। जिस प्रकार खाना, पीना, सोना आदि कर्म सब जातियों और मजहबोंके लिए सामान्य हैं, उसी तरह जबतक यह सकरता, स्वार्थमय लोभ और उसके फलस्वरूप कगाली कायम है, तबतक कताई भी बिना अपवाद हरएकके लिए सामान्य कर्म होनी चाहिए। इसी कारण मेरी यह प्रणाली वर्णसंकर बनानेकी अर्थात् अधिक गोलमाल पैदा करनेकी नहीं, बल्कि वर्णाश्रमकी स्थापना करके उसे विशुद्ध और अधिक सुरक्षित बनानेकी है।

[अग्रेजीसे]

यग इंडिया, १७-७-१९२४

२१०. खद्वर क्या कर सकता है ?

आन्ध्र जिलेसे एक पत्रलेखक लिखते हैं ^१

मैंने १९२१ में मद्रासके प्रेसिडेंसी कालेजसे पढना छोडा था। मेरे चाचा-ने मई १९२१ में मुझे खद्वरका धन्धा चलानेके लिए बीस चरखे बनाने लायक लकड़ी, कुछ रुई और बीस रुपये दिये। एक बढईकी सहायतासे मैंने उस लकड़ीसे चरखे बनवाये और उनमें से शायद चार पंचम वर्णके लोगोको दिये। मैंने उन पाँच चरखोसे काम शुरू किया था; और अब मेरे निरीक्षणमें लगभग चार सौ चरखे चल रहे हैं। . . . खद्वरके धन्धेमे पिछले तीन वर्ष तक संघर्ष करनेके बाद मुझे श्री पोनियाके साथ — जो कुनूल जिलेके नागालापुरम् गाँवमे यही धन्धा कर रहे हैं — इसकी एक दूसरी योजना बनानेकी आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कतैये और बुनकर हमारे-जैसे सहायको (खद्वर-कार्यकर्त्ताओ)के न मिलनेपर नुकसान न उठायें। . . . श्री पोनिया, नागालापुरम्में और मैं यहाँ दो महीनेसे इस तरीकेको अमलमे लानेका प्रयत्न कर रहे हैं और हम लगभग सफल भी हो गये हैं। इससे लोगोको और हमें बड़ी राहत मिली है।

लेखकने अपने रोचक कार्यका और भी विवरण दिया है। मुझे उसमे जानेकी आवश्यकता नही है। किन्तु उस विवरणमे यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त सामग्री है कि खद्वर राष्ट्रके आर्थिक जीवनमे धीरे-धीरे चुपचाप कैसी क्रान्ति ला रहा है।

हम यहाँ बीजापुर जिलेके एक विवरणमे से कुछ उद्धरण देते हैं।^२

ये उदाहरण पैसे लेकर काम करनेवाले लोगोके हैं। जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावके अनुसार कांग्रेसके चुने हुए प्रतिनिधि और अन्य लोग कताईको राष्ट्रीय कर्त्तव्यका अंग समझकर कातने लगेंगे, तब शहरोमे भी उदासीनता नही रहेगी। तब शहर भी जैसे होने चाहिए — ग्राम्य जीवनका ही विस्तार बन जायेंगे और ऐसे नही रहेगें, जैसे आज हैं। आज तो वे हमारे जीवनसे बिलकुल ही अलग विजातीय विस्तार-जैसे लगते हैं। वे ग्रामवासियोके स्वस्थ जीवनको चूसकर उसे मटियामेट किये जा रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १७-७-१९२४

१. अशत उद्धृत।

२. नही दिये जा रहे हैं। विवरणमें बीजापुर जिलेके कई गावोंमें चरखा कताई और बुनाईके कार्यका तथा उसके जरिये कई ग्रामनिवासी स्त्री-पुरुषों द्वारा अपनी आजीविका कमानेका विस्तृत उल्लेख है।

२११. मिलोकी हिमायत

एक महात्मा लिखते हैं।

आपको रायमें स्वराज्य हासिल करनेका सबसे बढ़िया साधन चरखा है। रायसे उच्च आदर्श और स्वार्थत्यागमें इनकार नहीं किया जा सकता। पर यह नमस्त्र में नहीं आता कि आप यह क्यों नहीं सोचते कि यादीका घर-घरमें प्रचार करते आप अनेक मिलवालोंको और उनसे भी बड़कर उन व्यक्तिओंको जिनके मित्रोंमें शेर हैं, बड़े घाटेमें और घोर-सफाटमें डाल देंगे? मिलवालोंने मिलोंमें जाते क्या लगाया है और शेर खरीदनेवालोंने — जिनमेंसे कितनोंको ही रोटीके लाले पड़े हैं — मिलोंकी समृद्धि देकर अपनी सारी जमा-भूँजी शेरोंमें इनलिए डाल दी है कि उनमें प्राप्ति होनेवाले रास्ते मुनाफ़ेसे निर्वाहका एक बुद्धिमान्साधक साधन मिल जायेगा। इसका फल यह होगा कि उन निचली श्रेणीके लोगोंकी हालत सुधारनेकी आशामें, जिन्हें अपनी इज्जत-आबरूका कुछ भी खयाल नहीं होना और जो किसी भी उपायसे अपना पेट पाल सकते हैं, आप उतने ही बन्धक उनमें भी अधिक मध्यम श्रेणीके लोगोंकी बरबाद कर देंगे।

२. आप तो ऐसे महात्मा हैं जिनका सारी मानवताके प्रति अत्यन्त ही निःस्वार्थपूर्ण और महानुभूतिपूर्ण भाव है। इसलिए आपको तो सभीके साथ ठीक व्यवहार ही करना चाहिए और इसलिए अपने पूरे बुद्धिबलका प्रयोग कीजिए और कोई ऐसा मध्यम मार्ग निकालिए जिससे एकको नुकसान पहुँचाकर दूसरेका लाभ न हो — चरखेको भी एक हद तक ही बढ़ावा दीजिए, पर दूसरे और मिलवालों और शेर खरीदनेवालोंकी बहुसंख्याको भी मदद देनी चाहिए।

३. आप विदेशी कपड़ेका बहिष्कार देशक कीजिए, परन्तु खादी और मित्रका कपड़ा दोनोंमें ने किमीका इस्तेमाल करनेकी छूट दे दीजिए। इससे आप अनेक उच्च और मध्यम वर्गके लोगोंके सहायक बनेंगे।

यह पत्र गोचनीय है। मनमें यह उठने लगता है कि यदि लेखकके तमाम अन्देश नच हो जायें तो क्या ही अच्छा हो। क्योंकि उम्मी अवस्थामें ये महाशय नमस्त्र मनेंगे कि मित्रों और शेर खरीदनेवालोंकी बरबादीकी घड़ी ही खुद उनके तथा भाग्यवर्षकी मुक्तिकी घड़ी है। ऐसा होनेपर वे यह भी देखेंगे कि हिन्दुस्तानकी धर्मनियामें नया नून बह रहा है और मध्यमवर्ग आज भूखी मरनेवाले किसानोंकी कीमतपर जीनेके बजाय मुखी और समृद्ध किसानोंके साथ सहयोग करते हुए अपना निर्वाह कर रहा है। ये किसान लोग खुशी-खुशी उन चीजोंको, जिन्हें वे पैदा नहीं, कर सकते पर जिनकी उन्हें जरूरत तो रहती है, अपनी पैदा की हुई चीजके बदलेमें दे लेंगे। थोड़ा विचार करनेमें ही पूर्वोक्त पत्र-लेखक समझ जायेंगे कि चरखेका

प्रचार इस हदतक करनेके लिए, जिससे मिले उखड़ जायें, खुद पत्रलेखक तथा दूसरे हिस्सेदारों और मिलोके डायरेक्टरोको जनताके साथ पूरा सहयोग करना होगा। पत्र-लेखकको यह बात जानकर तसल्ली हो सकती है कि मिलके कपडेपर असर तो तब पड़ेगा जब खादी लगभग ६० करोड़ रुपयेके विदेशी कपडेकी जगह ले ले। परन्तु मैंने जिन कारणोंका उल्लेख इस पत्रमें किया है उनके अनुसार हमें मिलका कपड़ा छोड़कर केवल खादीकी ही बात सोचनी चाहिए। हमारी मिलोको मेरे तथा दूसरे किसीके आश्रयकी जरूरत नहीं है। उनके पास खुद अपने आढतिये हैं और अपने मालके विज्ञापनकी अपनी निराली तरकीबें हैं। इसलिए जो लोग कांग्रेसमें हो उन्हें खादीके बदले मिलका कपड़ा पहननेकी छूट देना मानो खादी-उद्योगका नाश करना है। इससे पहले कि खादीका असर कपडेके बाजारपर हो, उसे जितना रक्षण दिया जा सके, दिया जाना चाहिए।

यह तो हुआ पूर्वोक्त पत्रलेखक तथा उनके सदृश विचार रखनेवाले लोगोंके चिन्तकी शान्तिके लिए। परन्तु यहाँ यह कह देना चाहिए कि यदि यह पत्र मिलों और मध्यम वर्गपर आनेवाली विपदाके अज्ञानपूर्ण भयसे न लिखा गया होता तो मैं इसे हृदयहीनताका नमूना कहता। “जिन्हें अपनी इज्जत-आवरुका कुछ भी खयाल नहीं होता और जो किसी भी उपायसे अपना पेट पाल सकते हैं” — इस प्रकार निचली श्रेणीके लोगोंका परिचय देनेमें पत्रलेखकका मन्शा क्या है? क्या उन्हें यकीन है कि निचले दर्जेके लोगोंको अपनी इज्जत-आवरुका कुछ विचार नहीं होता? क्या उनके हृदय नहीं होता और उसमें भाव भी नहीं होते? क्या कड़वे और तीखे शब्द उन्हें बुरे नहीं मालूम होते? उनके निचले होनेका कारण सिवा उनकी गरीबीके और क्या है? और क्या उनकी गरीबीके लिए मध्यमवर्ग जिम्मेदार नहीं है? मैं पत्र-लेखकसे यह भी कहना चाहता हूँ कि “निचली श्रेणीके लोग” किसी भी उपायसे अपना पेट नहीं भर पाते, यही नहीं बल्कि उनका एक बड़ा भाग अध-पेट रहकर जिन्दगी काट रहा है। यदि मध्यमवर्ग निचले वर्गके लिए स्वेच्छापूर्वक नुकसान वरदास्त करे तो कहना होगा कि उसने अवतक शोषणमें जो सहयोग दिया, उसका देरसे ही सही थोड़ा-सा बदला चुकाया है। निचले कहे जानेवाले वर्गसे ऊँचे होनेका यह अभिमान और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली उनके कष्टोंके प्रति निष्ठुरता ही स्वराज्यके रास्तेमें विघ्नरूप है और जीवनदायी चरखेकी प्रगतिको रोकती है। मैं पत्रलेखकसे प्रार्थना करता हूँ कि वे सारी स्थितिपर सर्वसाधारणकी दशाका ध्यान रखकर विचार करे और चरखेको अपनाकर अपनेसे कम सुखी देशभाइयोंके साथ अपनेको एकात्म करे।

अन्तमें पत्रलेखकको यह बात भी याद रखनी चाहिए कि यदि समूची मानवताके प्रति अपनी मानवीयताके आधारपर मुझसे निचले वर्गकी बलि देकर मिलोके प्रति दयाभाव रखनेकी बात कही जाये तो उसी कारणसे विदेशी मिलोके प्रति भी दया-भाव रखनेका आग्रह किया जा सकता है, जैसा कि कितने ही मित्रोंने किया भी है। परन्तु यदि यह बात सच हो कि विदेशी मिलोंने हमारी साधारण जनताकी सुख-समृद्धिका नाश किया है — और यह निस्सन्देह सच है — तो विदेशी मिलवालोंका नुकसान होते हुए भी मानव-दयाकी खातिर सर्वसाधारणको फिरसे चरखा ग्रहण

करनेकी शिक्षा दिये बिना चारा नही। इसी प्रकार यदि आवश्यक हो तो देशी मिलोवा भी मर्ममाधारणके हितमें, जिसे गरीब बनाकर वे मालामाल हो रहे हैं घाटा उठानेके लिए तैयार हो जाना लाजिमी है। हमारे देहातमें जाकर कोई साहसी नानवाई चूल्हे बन्द करानेके लिए नानकी सस्ती ठूकाने खोले तो मुझे आशा है कि मारा समाज उसका विरोध करेगा। इस विरोधका जो कारण होगा, मेरे मिल विरोधका भी वही कारण है। लेकिन उसी सूरतमें, जब वे मर्ममाधारणके हितमें बाधक होगी।

[अग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १७-७-१९२४

२१२. अधिकार-वंचित

श्री जमालुद्दीन मन्वमूर लिखते हैं

१९२३ के नवम्बरमें किये गये नगरपालिकाके पिछले चुनावमें, मेरवाडाके अतिरिक्त सहायक आयुक्तने मेरा नाम ब्यावरकी मतदाता-सूचीसे इस आधार-पर निकाल दिया था कि मुझे दण्ड प्रक्रिया संहिताके खण्ड १०८ के अन्तर्गत छ महीनेकी सजा हो चुकी है। मैंने १० अक्टूबरको आयुक्तके यहाँ अपील कर दी। इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और चुनाव कर लिया गया। तबसे मैं आयुक्तके कार्यालयसे उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था और आज १० जुलाईको मुझे निम्न सूचना प्राप्त हुई है।

यह ऐसा ही है, जैसे फाँसी दे देनेके बाद क्षमा-दानका आदेश भेजना। इस नमय कदाचित् मतदानका अधिकार बहुत महत्त्वका न हो। किन्तु जब लोग अपने अधिकारोंके बारेमें जागरूक हो जाते हैं, तब महत्त्वपूर्ण अवसरोपर एक मत भी बाजी पलट देनेके लिए काफी होता है। श्री जमालुद्दीनको एक ऐसे मामलेमें, जिसमें किमी लम्बी जाँचकी आवश्यकता नहीं थी और आयुक्तको चुनाव जल्दी ही होनेकी बात अवश्य ही मालूम होगी, इस असाधारण विलम्बके लिए स्पष्टीकरण माँगनेका अधिकार है। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, यह घटना असहयोग करनेके लिए एक और कारण प्रस्तुत करती है। मैं अधिकारियोंके ऐसे सभी कामोंको बहुत सन्देहकी दृष्टिसे देखता हूँ। उनमें लोगोंके मताधिकार और अन्य अधिकारोंके प्रति तिरस्कारका भाव व्यक्त होता है। यदि लोगोंके पास इस भ्रष्टाचारके विरुद्ध तत्काल कोई उपाय नहीं है तो मैं इसे इस बातका कोई कारण नहीं मान सकता कि जनमतकी नितान्त अवज्ञा करके भारतीय प्रशासन चलानेमें अधिकारियोंसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे कोई सहयोग किया जाये।

[अग्रेजीमें]

यंग इंडिया, १७-७-१९२४

१ यह यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें प्रार्थिका नाम मतदाता-सूचीमें शामिल कर लेनेकी मजूरी दी गई थी।

२१३. पत्र : नानाभाई इच्छाराम मशरूवालाको

सावरमती

आपाढ वदी ३ [१९ जुलाई, १९२४]'

भाई नानाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। अनुवाद देख लिया है। तुम्हारे दुःखी होनेका कोई भी कारण नहीं है। डरनेका समय वही होता है जब ससार हमें पूजे। जब जगत हमारी निन्दा करता है तब प्रभुके निकट होनेकी सम्भावना होती है। जगत्की स्तुति सुनकर मीराबाई हँसती थी। तुम त्यागपत्र अवश्य दो। सेहतको खराब करके वहाँ रहना तनिक भी वाछनीय नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानीके तौरपर जमनालालजीसे^१ सलाह ले लेना। धर्मकी कसौटी गर्मी-सर्दी, दुःख-सुख और अन्य द्वन्द्वोको सहन करनेमे ही है।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री नानाभाई इच्छाराम

अकोला

वरार

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४३१६) से।

सौजन्य कनुभाई मशरूवाला

२१४. विदग्ध अथवा अर्धदग्ध

गणपत नामका एक विद्यार्थी अपने परिजनोको निम्न पत्र^१ लिखकर ७ जुलाई-को अपने घरसे भाग गया है

इस पत्रमे जितना देशप्रेम है उतना ही अज्ञान है। कहाँ डायरशाही और कहाँ एक अंग्रेजका किसी स्त्रीको गाली देना। ऐसे दृश्य देखना शहरोमे घूमने-फिरनेवालोंकी किस्मतमे वदा ही है। केवल गोरे ही भारतीय स्त्रियोंको गालियाँ नहीं देते, भारतीय भी देते हैं और वे तो उन्हें मार तक देते हैं। उद्धत भारतीय स्टेशन मास्टरो और सिपाहियोंको वहनोपर जुल्म करते किसने नहीं देखा? इस दुष्टताका निवारण कही घरसे भाग जानेसे हो सकता है?

१. डाकखानेकी मुहरसे।

२. जमनालाल बजाज।

३. पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है।

जब गोरेने स्त्रीको गालियाँ दी तब गणपत देखता कैसे रहा ? यदि उसे इससे दुःख हुआ था तो उसके पास दो-तीन रास्ते थे। वह अहिंसाका प्रयोग करके नम्रभावसे उस गोरेको समझाता और यदि ऐसा करनेपर उसको मार भी खानी पड़ती तो खा लेता और इस प्रकार उस बहनको गालियाँ खानेसे बचाता, अथवा यदि वह 'शठम् प्रति शठ्यम्' के न्यायको मानता था तो वह उस झगड़ेको अपना बनाकर उस गोरेसे भिड़ सकता था। यदि वह सहयोगी है तो उसके लिए तीसरा रास्ता यह था कि वह उस स्त्रीको थानेमें ले जाता और वहाँ उसकी शिकायत दर्ज कराता और यदि उसे इससे न्याय न मिलता तो वह स्वयं अमहयोगी बन जाता। हम इसपर चाहे जिस तरह विचार करे, उसे घरसे भागनेका मार्ग तो अख्तियार ही नहीं करना था। यह उपाय [मुक्तिदाता होनेके बजाय] बन्धनकारी सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी गणपतने लिखा है, 'अब मैं जीवनका मर्म समझ गया हूँ'। वह क्या समझ गया है सो तो भगवान जाने। वह घरसे भागकर क्या साधना करेगा ? जितना कुछ वह करना चाहता था, घर रहते हुए कर सकता था। कायरतापूर्वक घरसे भागकर ज्ञानोपलब्धि नहीं होती। साहस भी नहीं आता। सब लोग बद्ध नहीं हो सकते। सरस्वतीचन्द्र^१ तो गोवर्धनभाईकी^२ कल्पनामें बसता था। विद्यार्थी गणपत तो सरस्वतीचन्द्रसे भी आगे बढ़नेकी आशा रखता है। गोवर्धनभाईने सरस्वतीचन्द्रको तो कोल्हूके बेलकी भाँति एक ही जगह घुमाया-फिराया है। वह 'नवीन' तो हुआ ही नहीं। वह नवीन अनुभव प्राप्त करनेके बाद भी कुमुदको^३ छोड़ कुसुममें^४ रम गया तथा अन्तमें उससे अपनी पूजा करवाई। 'सरस्वतीचन्द्र' से तो शिक्षा यह लेनी है कि हम कर्तव्य पथसे कदापि विचलित न हो। जिस दुःखका निवारण नहीं हो सकता हम उसे साक्षी बनकर सहन करे और उसके निवारणके उपायोंकी खोज करे। दुःखोंके निवारणके उपाय तो दुःखोंको सहनेसे ही मिलेंगे, दुःखोंसे दूर भागनेसे नहीं।

यदि विद्यार्थी गणपत अवतक जगलमें न चला गया हो और छिपा रहकर भी 'नवजीवन' पढ़ता हो और यदि उसे यह अक दिखाई दे जाये तो वह मेरे-जैसे अनुभवीकी विनतीपर ध्यान देकर वापिस आ जाये। वह अपना अध्ययन जारी रखे, स्वास्थ्य अच्छा न हो तो कोई बात नहीं — ब्रह्मचारी अवश्य रहे, ईश्वर भक्त जरूर बने, जीवनका रहस्य सेवाभाव है यह सीखे और यह भी जान ले कि सेवा घर छोड़कर भागनेसे नहीं होती।

अरण्यवासका मार्ग सही मार्ग नहीं है, मैं यह नहीं कहना चाहता। वहाँ जाकर तो बहुत-कुछ सीखा जाता है, लेकिन इसके लिए मनुष्यको पहले अधिकारी बनना चाहिए। हम सब बुद्ध बननेका साहस न करें। हम तो सुदामा बनें। अर्जुनको युद्ध-भूमि छोड़कर भागनेसे रोकनेवाले कृष्ण मूर्ख नहीं थे। रामने पिताकी आज्ञाका पालन किया, परन्तु भरतको अयोध्यामें बाँध दिया तथा स्वयं जगलमें जाकर मगल

१ सरस्वतीचन्द्र नामक गुजराती उपन्यासका नायक।

२ गोवर्धन त्रिपाठी, उक्त उपन्यासके लेखक।

३ व ४ उक्त उपन्यासके स्त्री पात्र।

किया और वहाँ तपश्चर्या करके आदर्श पुरुष बने। सौभाग्यसे, भागनेवाले विद्यार्थियोंकी सख्या ज्यादा नहीं है इसलिए मुझे विद्यार्थी गणपतकी चर्चाको विस्तार देनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन घरमे रहनेवाले विद्यार्थी गणपतसे बहुत-कुछ बोध ले सकते हैं। हमें दुखोको देखकर जड़ अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। हम गणपतकी-सी भावनाका ही विकास करना चाहते हैं। हमें अपनी विद्या कौड़ियोंके भाव नहीं बेचनी है। हम देशके निमित्त ज्ञान अर्जन करे और उसके द्वारा सेवा करे। हम गणपत-जैसी भावनाका विकास करे और उसमें विवेक-बुद्धिका उचित समन्वय करके सन्तुलन रखे। हम सन्तुलन रखना सीखकर धीरज रखना सीखे। हम स्थितिका अध्ययन करके और उपचार ढूँढकर उसे दृढ़तासे आजमाएँ। हम बहुत सोच-विचारकर निश्चय करे, लेकिन एक बार निश्चय कर लेनेपर उसका पालन वज्र-जैसी दृढ़तासे करे। गणपत तिरस्कारका पात्र तो अवश्य ही नहीं है। वह दयाका पात्र भी नहीं है। प्रत्युत वह प्रशंसाका पात्र है। उसने केवल उतावलीमें कदम उठाया है। हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हम जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही हमें अरण्यकी-सी स्थिति उत्पन्न कर लेनी चाहिए। शान्ति और वैराग्य — आदि गुण मानसिक स्थितियाँ हैं। यह सच है कि कुछ लोगोको भटकनेसे शान्ति मिलती है। लेकिन बहुतसे लोगोको तो वह जगतके जजालमें रहते हुए अनुभवसे ही मिल जाती है। हमारा मार्ग तो बहुजन मार्ग है और यही राजमार्ग भी है।

सहजभावसे तुम यो रहो,
जैसे-तैसे हरिको लहो।'

यह अखा भगत लिख गये हैं, वे सच्चे ज्ञानी थे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-७-१९२४

२१५. प्रश्नोत्तरी

असहयोगके अध्येता एक मित्रने कुछ सवाल पूछे हैं। बहुतसे लोगोके लिए वे उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए उनको जवाब सहित यहाँ देता हूँ

“सिस्टम” का अर्थ

प्र० — हमारा विरोध व्यक्तियोंसे नहीं ‘सिस्टम’ से है। यहाँ सिस्टमका क्या अर्थ है? समुदाय, पद्धति या संस्कृति?

समुदाय हरगिज नहीं। पद्धति जरूर है और जहाँतक संस्कृति उसके लिए जिम्मेदार हो वहाँतक संस्कृति भी।

१. सुतर आवे तेम तू रहे।

जेम तेम करिने हरिने लहे।

‘समरपक्षो नहिं बोध गुसाई’ नामक लेखमें^१ आपने लिखा है कि सर शकरन् नायरके साथ जो अन्धारा हुआ है उससे इस राजतन्त्रकी बुराई अधिक स्पष्ट हो गई है। आप दूसरी ओर अ० भा० फा० फ० के सदस्योंको लिखते^२ हैं कि “यदि हम अदालतों और पाठशालाओंकी तरफ विचार्य होते हुए भी उनका विरोध करते हैं तो फिर हमारा विरोध पद्धतिसे नहीं, व्यक्तिगतसे हो जाता है मेरा स्वराज्य तो अपनी सस्कृतिके प्राणको अक्षुण्ण रखनेमें है।”

इन दोनों अशोषक विचार करें तो जान पड़ता है कि पहले अशमें इशारा ‘गोरोंके हाथ चलाई जानेवाली शासन-पद्धति’की ओर है, किन्तु दूसरेमें सस्कृति-पर प्रहार है।

नहीं, ऐसा ठगिज नहीं है। यदि सर शकरन्का न्यायाधीश कोई काला आदमी होता तो भी ऐसा ही अन्याय करना। वह न्यायाधीश वर्तमान ब्रिटिश राजनीतिका पुर्जा होनेके कारण दूसरा निर्णय नहीं दे सका। हिन्दुस्तानमें रहनेवाले हम लोग जानते हैं कि वर्तमान राजतन्त्रमें काम करनेवाले हिन्दुस्तानी न्यायाधीशोंसे नाजुक मोहोपर न्यायही आभा नहीं रखी जा सकती। यह उनका नहीं, प्रणालीका दोष है। नामुन्नी आदमी अपने वातावरणमें ऊँचा नहीं उठ सकता, जो ऊँचा उठ सकता है वह ऐसी किसी व्याज्य पद्धतिमें एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। असहयोग हमें इसी तत्त्वकी शिक्षा देता है। मैंने तो कितनी ही बार कहा है कि यदि वर्तमान प्रणाली कायम रहे और उनमें तमाम अधिकारी हिन्दुस्तानी हो तो भी वह मेरे लिए व्याज्य है।

मैं समझता हूँ कि हमने असहयोगकी योजना अपनी सस्कृतिकी रक्षाके लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए बनाई थी—फिर सस्कृतिकी रक्षा उसका अप्रत्यक्ष, किन्तु अधिक महत्वपूर्ण परिणाम भले ही हो।

नागरी प्रतिष्ठापर जो हमला होता था वह प्रत्यक्ष था। इसलिए उसकी बात करना अधिक प्रभावकारी था। परन्तु हमारी प्रतिष्ठा हमारी सम्प्रतिमें छिपी हुई थी। अब जब कि प्रतिष्ठाकी रक्षा न होनेपर भी सरकारों अदालतों और पाठशालाओं आदिका मोह बढ़नेका भय फिर दिखाई देता है, तब हम उसके द्वारा सस्कृतिपर जो प्रच्छन्न आक्रमण हो रहा है उसे स्पष्ट रूपसे सामने रखते हैं। इस तरहकी दलीले मोच-मोचकर नहीं दी जाती। वे परिस्थितिसे उत्पन्न होती हैं। अगर हम गहराईसे विचार करें तो प्रतिष्ठा, सस्कृति, पद्धति आदि शब्दोंका परस्पर सम्बन्ध दिखाई दे सकता है और समझा जा सकता है कि उन सबका मूल एक ही है।

सरकारी अदालतोंमें किसी विघातक तत्त्वके होनेपर मुझे यकीन नहीं हुआ है, फिर भी मैं उनमें अपने पड़ोसीके विरुद्ध अभियोग नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि वे उस विदेशी सरकारकी अदालतें हैं जो हमपर जुल्म करती हैं। इसी प्रकार मौजूदा

१. देखिए “टिप्पणियाँ”, १०-६-१९२४।

२. देखिए “गुला पत्र. कांग्रेस कांग्रेसके सदस्योंके नाम”, २६-६-१९२४।

शिक्षा-पद्धतिमें बुराई न देखनेवाले आदमीको भी उसका वहिष्कार करना चाहिए। सरकारी अस्पतालकी दवा कितनी ही अच्छी हो और पुलिसका प्रबन्ध कितना ही सराहनीय हो फिर भी असहयोगियोंको उनसे लाभ न उठाना चाहिए।

जिन लोगोंने अदालतों और पाठशालाओंमें इतना ही दोष देखा है कि वे गैरोंकी हैं, उनके लिए असहयोग कठिन है। इस बुराईकी जड़ यह नहीं है कि ये सस्थाएँ पराई हैं, बल्कि यह है कि ये एक दूषित पद्धतिकी अंग हैं। इस जगह पद्धतिकी व्याख्याकी जरूरत है, क्योंकि प्रश्नकर्त्ताने “शिक्षा-पद्धति” शब्दोंका प्रयोग किया है। मुझे सरकारकी शिक्षा-पद्धतिमें भी दोष दिखाई देता है। परन्तु मेरा विरोध उसके कारण नहीं है। मेरा विरोध शासन-पद्धतिसे है — उस पद्धतिसे है जिसमें राज्यकर्त्ताका आर्थिक स्वार्थ प्रधान रहता है और इस कारण जिसमें धर्म या नीतिका स्थान गौण है, जिसमें राज्यकर्त्ता अपने आर्थिक लाभकी रक्षाके लिए डायरशाही-जैसे काण्ड रचनेमें नहीं हिचकते और कोई भी पाप करते हुए नहीं डरते। यदि यह पद्धति ऐसी स्वार्थमय न होती तो अंग्रेजी राज्यको पराया कहनेका कोई मौका ही न आता। इस दलीलकी सचाईकी कसौटी यह है — फर्ज कीजिए कि यह सरकार पजाबके हत्याकाण्डका प्रायश्चित्त कर ले, विदेशी कपड़ेका आना बन्द कर दे, खादीको प्रोत्साहन दे, अफीम-शराबसे प्राप्त आय समाप्त कर दे, फौजी खर्चमें ७५ फी-सदी कमी कर दे, हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता कराना अपना कर्त्तव्य समझे तथा अन्यान्य बातोंमें लोकमतका आदर करे तो उसका विरोध कौन करेगा, और यदि कोई करे तो उसे कौन सुनेगा? फिर हम दूसरी बातोंमें दोषयुक्त होनेपर भी वर्तमान अदालतों और पाठशालाओंका वहिष्कार नहीं करेंगे। पूर्वोक्त स्वार्थमय राजनीति आधुनिक या पाश्चात्य सस्कृतिका आधार है। परन्तु जो लोग इस प्रकार गहराईमें जाना नहीं चाहते उनमें उसके प्रति विरोध जाग्रत करनेके लिए इस सस्कृतिसे उत्पन्न सरकारकी डायरशाही-जैसे स्पष्ट परिणाम पर्याप्त हैं।

आप लिखते हैं कि सरकारी राजनीतिका उद्देश्य हममें “अंग्रेजियत” भरना है। हम जहाँ ‘अंग्रेज’ बने कि हमारे राज्यकर्त्ता तुरन्त खुशीसे राज्यकी बागडोर हमें सौंप देंगे और अपने आदृतियोंके रूपमें हमारा स्वागत करेंगे। क्या अंग्रेज लोग इतने नि स्वार्थ भावसे यहाँ बने हुए हैं? जिसे आप उनका दोष बताते हैं उसीको वे पुकार-पुकार कर अपना गुण बताते हैं। यदि हम यूरोपीय चाल-ढाल कुबूल कर ले तो क्या अंग्रेज यहाँसे चले जायेंगे? हम अपनी इच्छासे उनके आदृतियों कैसे बन सकते हैं? इंग्लैंड और जर्मनीकी सस्कृति एक ही है। फिर भी उनमें झगड़े होते हैं या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि संस्कृति एक है, उनमें इसी कारण झगड़े होते हैं।

इसमें बहुत-सी बातें एक-साथ आ गई हैं। यदि हम जगली हो जायेंगे तो हम खादीवादी नहीं रह सकेंगे। आधुनिक सस्कृति परिणाममें जड़वादी और अनात्म-वादी है। हमारे जगली होनेका यह अर्थ है कि हम दुनियाको लूटनेकी पद्धतिकी स्वीकार कर ले। फिर हम किसानोंकी हालतकी ओरसे लापरवाह हो जायेंगे और

पन्थान्को अपने जीवनका आधार बना लेगे। इससे फौजका खर्च और अन्य खर्च तो ऐसे ही रहेंगे। यदि ऐसा होगा तो फिर उन्हें हमने कोई शिकायत न रहेगी।

पत्र हमारी जरूरतें बहुत बढ़ जायेंगी तब हम इंग्लैंडके सबसे बड़े खरीदार बन जायेंगे, और उन प्रकार उनके स्वेच्छापूर्वक खरीदार यानी आढतिया बन जायेंगे। इंग्लैंड और जर्मनीकी लड़ाई भी इसी संस्कृतिका किन्तु भिन्न रूपमें उत्पन्न फल है। दोनों देश निर्दोश राष्ट्रोंके लाभ उठाना चाहते थे और दोनों ज्यादासे-ज्यादा हिस्सा मांगते थे, वे उसी कारण लड़ पड़े। परन्तु उनकी और हमारी लड़ाईमें भारी भेद है। उनका मुकाबला बराबरवालोंका था और उगमें स्व-प्रतिष्ठाका प्रश्न नहीं था। हमें तो प्रतिष्ठा अपनी प्रतिष्ठाका खयाल रखना पड़ता है। यदि हम यूरोपकी सभ्यताको ग्रहण कर ले तो फिर जबतक हम अंग्रेजोंके ग्राहक बने रहेंगे, तबतक हमारे और उनके बीच बहुत कालतक लड़ाई होनेकी सम्भावना न रहेगी। अंग्रेज लोग बार-बार यह बात कहते हैं कि हम अभी अपना कारबार चलाने लायक नहीं हुए। उनका यह कथन कोरा बहाना ही नहीं है। कितने ही लोग यह बात मानते हैं और कहते भी हैं कि जबतक हमारी संस्कृति जुदा रहेगी, हम तबतक यूरोपीय पद्धतिके अनुसार राज्य-संचालन करनेके योग्य न होंगे। दक्षिण आफ्रिका और अन्य देशोंको पूरी सत्ता प्राप्त है। उसका क्या कारण है? शोधकोंको दियाई देगा कि वहाँ के गोरे एक ही संस्कृतिके पुजारी हैं। इसमें वे इंग्लैंडके आढतिये बन गये हैं। इंग्लैंड अपना माल उन गोरोंकी मार्फत बेचता है। इसमें उसे वहाँ खुद अपने आदमियोंको रखनेकी जरूरत नहीं होती। यह बात नहीं है कि उनका खून एक हो। अगर दक्षिण आफ्रिकाके गोरे आज निस्वार्थ होकर वहाँके ह्वशियोंके हितोंको प्रथम स्थान दें तो उनके गोरे होनेपर भी इंग्लैंड बड़ी चिन्ता और दुविधामें पड़ जायेगा। हम यह तो देखते ही हैं कि जब कभी ऐसे परोपकारी अंग्रेज सामने आते हैं तो अंग्रेजोंका समाज उनका बहिष्कार करता है।

[गुजरातीमें]

नवजीवन, २०-७-१९२४

२१६. टिप्पणियाँ

भाई इन्दुलालका पत्र

मुझे विश्वास है कि भाई इन्दुलाल याज्ञिकने मेरे नाम जो खुला पत्र लिखा है, वह सभीने पढ़ लिया होगा। उनके पत्रकी प्रत्येक पंक्तिसे देशप्रेम झलकता है। उसमें अविनय तो कहीं भी नहीं है। यदि ऐसे सद्भावमें लिखे गये पत्रमें कोई दोष हो भी तो उसे बतानेकी इच्छा नहीं होती। मेरा मन तो यही कहता है कि इस पत्रका उत्तर देना पाप है। उसका कोई उत्तर न देना क्या अपने-आपमें पूर्ण उत्तर नहीं है? भाई इन्दुलाल बातकी गहराईमें जानेवाले व्यक्ति है। वे प्रत्येक प्रश्नके अन्तिम छोरको समझ लेना चाहते हैं। वे स्वभावसे सिपाही हैं, इसलिए साहसी हैं।

वे जैसे सब-कुछ जाननेकी इच्छा रखते हैं वैसे ही सब-कुछ करनेकी इच्छा भी रखते हैं। प्रेम-दीवाने होनेके कारण एक क्षणके लिए भी उन्हें कोई काम अपने सामर्थ्यसे बाहर नहीं जान पड़ता। क्या प्रेमकी कोई सीमा होती है? प्रेमसे क्या नहीं किया जा सकता? इसीलिए वे स्वयं अपनी मर्यादा आँकनेके बजाय यह कार्य ईश्वरपर छोड़ देते हैं। यह गुण भी है और अवगुण भी। उनके इस पत्रसे मैं देख पा रहा हूँ कि उनपर इन दोनोंका प्रभाव है।

मैं तो उनके इस प्रेमसे सराबोर पत्रका स्वागत ही करता हूँ। मेरे लिए यह पत्र और ऐसे ही अन्य पत्र चौकीदार है। मैं उनसे धीरज सीखता हूँ और उनसे मुझे अपनी मर्यादाका भान होता है।

भाई इन्दुलालने जिन त्रुटियोंकी ओर सकेत किया है और उन्होंने जो दलीले रखी हैं, उनमें से मैंने एकपर भी विचार न किया हो सो बात नहीं है। मैं उनपर विचार करनेके बावजूद जिस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ, उसे मैंने विनयपूर्वक लोगोंके सम्मुख रख दिया है। मैं उसमें उठाई गई अनेक शकाओका समाधान तो इन पृष्ठोंमें कर चुका हूँ और समय-समयपर करता भी रहूँगा तथापि मैं जिन शकाओका समाधान नहीं कर सकता उनके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहूँगा कि लोग इन शेष प्रश्नोंके उत्तर मेरे आचरणमें से ढूँढनेका प्रयत्न करे।

हास्यरस

एक सज्जन लिखते हैं ?

धारवाडके सज्जन^१ अपने कपड़ोंका हिसाब देना चाहेंगे तो देंगे, लेकिन उक्त पत्र-लेखककी समस्याका कुछ समाधान तो मैं ही कर दूँ। निर्दोष प्रश्नोंके उत्तर निर्दोष ही होने चाहिए। इन सज्जनने निर्दोष विनोद किया है, इसलिए मुझे उनके इस विनोदमें शामिल होनेकी इच्छा होती है। उक्त धारवाडी भाईके स्थानपर मैं ही इस भाईको कपड़े देनेका ठेका लेता हूँ। इसमें हमें केवल थोड़ा-सा परिवर्तन करना होगा। कोई भी १,००० रुपयेके मूल्यके कपड़ोंका ठेका १५ रुपयेमें नहीं ले सकता। हम धारवाडी भाईसे पूछकर जान सकते हैं कि वे कितने कपड़ोंसे गुजारा कर सकेंगे। अपने कपड़ोंपर वे वर्षभरमें १५ रुपये खर्च करते हैं। सम्भवतः मैं तो ३ रुपये भी खर्च नहीं करता। मेरी लगोटी इससे अधिककी नहीं आती होगी। तौलिया तो मैं जेलमें एक ही व्यवहारमें लाता था। वह मेरे पास एक वर्षसे भी ज्यादा चला था। मुझे नाकके लिए अलग रुमाल रखनेकी आदत है। वह मैं लगोटीकी कतरनमें से बना लेता था। वैसे रुमाल तो मेरे पास अब भी बहुत पड़े हैं। लेकिन मैं इन सज्जनसे लगोटीसे सन्तोष मान लेनेकी बात नहीं कहता। लेकिन उनको वास्कट, कोट और भारी धोती जोड़ेकी जरूरत तो नहीं है। चद्दर पहननेके कपड़ोंमें नहीं गिनी जाती, इसलिए उक्त भाईकी गिनतीके मुताबिक ४ रुपयेका कुरता, ३ रुपयेकी

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

२. इन्होंने जून, १९२४ में गांधीजीको लिखा था मेरे खद्दरके नये कपड़ोंका वार्षिक खर्च १५ रुपये आता है, किन्तु मैं जब विदेशी कपड़े पहनता था तब ५० रुपये आता था।

मोदी, १ रुपये की टोपिया और १ रुपये की टोपिया — यह कुल ९ रुपये का खर्च हुआ।
 "मोदी" नाम के राजाजी पता है यदि उन्हें उनका अनुकरण करनेमें
 सक्षम न हों तो वे टोपी के बिना काम चला लें तो वे हमने एक रुपया और बचा
 लेंगे। यदि वे इसका प्रयोग करने के बाद ३६ रुपयों में जो कुछ मुझे भेज देंगे तो
 मैं उनका उपयोग उनके पास अपना अपना उन-जैसे अन्य अस्थिपंजरी के लिए करूँगा।
 उनके पास अपने पास मर्दानों और गर्मियों बचने के लिए होते हैं। इस दृष्टि से विचार
 करने पर हमें पता चलता है कि, मुझे और टोपी के बिना किसी और कपड़े की जरूरत
 नहीं है। हमारे पास के पास-पास में ताकट और कोट केवल भारी है। मोतीलालजी
 पता है, मुझे तो दोरी पता है। सामान्यमाने जाने में नहीं आती। देश-पन्थुकी पोशाकमें
 भी मैंने पहना हुआ नहीं होता। अंग्रेजों की धोती के बजाय पाजामा पहनते हैं, बस
 यही धारण है। मैं मजदूरों को एक तुला दिया है। वह भ्रमपूर्ण है। देशकी
 नातिनियों के लिए ऐसा पहनने की जरूरत नहीं होती। जो अपनी धोती और
 कुर्तों के साथ-साथ धोते हैं उन्हें मापन की जरूरत भी नहीं पड़ती, पड़ती भी है तो
 क्या पड़। मैं आप आशीर्वाद लक्षण है। उनका देशभक्ति में कोई सम्बन्ध नहीं।
 मोतीलालजी या आप पता है कि वे अपने कपड़े धूँ-जैने उजले रखें। हाँ, इतना
 अन्ध है कि फिर अनावश्यक कपड़ों के लिए कोई अवकाश नहीं रहता और यदि
 प्रसन्न करने पर ही हाँ तो उनसे मापन का अथवा धोती का खर्च बढ़ेगा ही।

"फातो, फातो, फातो"

एक तत्वाष्ट्रीय भारं लिखते है ।

मैं उन भांडोंके उदाहरणको प्रत्येक भांड-बहनके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जिनमें सेती अथवा श्रद्धा है कि शान्तिके द्वारा ही भारतको परा स्वराज्य मिलेगा, उन्हें अन्य प्रपत्तियोंमें पड़नेकी कोई ज़रूरत नहीं। शान्तिमें स्वराज्य मिलना वही सम्भव हो सकता है जहाँ योग एकनिष्ठ हो और उनका लक्ष्य एक हो। अशान्तिकी सम्भावना वहीं होती है जहाँ कुछ लोग अवीर हो जायें, दूसरे उनका साथ न दें और इस कारण वे उनको जात-जबरदस्तीमें अपने साथ घसीटें। यह स्वराज्य नहीं है। यह तो आकाशमें गिन्कर पत्तूरमें अटकने-जैसा हुआ। इसमें करोड़ों नर-ककालोंका भला नहीं होगा। शतना ही नहीं, इसमें उन्हें अनिच्छापूर्वक अपनी बलि देनी पड़ेगी। इसमें नरमेघका युग, जो बीत गया माना जाता है, फिर वापस आ जायेगा। यूरोपमें तो नरमेघ हो रहा है। वहाँका वर्तमान भयकर युद्ध नरमेघ नहीं तो क्या है? यदि वह हिन्दुस्तानमें होगा तो करोड़ोंका बलिदान लेगा, क्योंकि लोगोंमें उसका सामना करनेका साहस नहीं है।

१ गांधीजीका मकत उल्लभभाई पटेलको ओर है।

३. पत्र ऐल करने लिंगा या कि त्रिकायत करनेके बावजूद एक मनुष्यको खादोके कपड़ोपर प्रतिवर्ष ३४ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

३. यहाँ नहीं दिया गया है।

आज जहाँ बहुतसे लोग शक्ति-हृदय हैं, जहाँ लोगोमें परस्पर द्वेष है, जहाँ आलोचना-विषयक असहिष्णुता है और जहाँ आक्षेपोकी कोई सीमा नहीं है वहाँ मौन रहना ही सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन मौनके साथ-साथ कोई काम भी चाहिए और वह काम है चरखा चलाना।

लेकिन अन्य लोग कातेगे ही नहीं, ऐसी शका निर्मूल है। जैसे यह प्रश्न नहीं उठता कि अन्यलोग नहीं खायेगे वैसे ही यह प्रश्न भी नहीं उठता। यदि मुझे विश्वास है तो मुझे दूसरोकी चिन्ता क्यों होनी चाहिए? दूसरे नहीं कातेगे तो उनके वजाय मुझे और भी ज्यादा कातनेका आग्रह होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो इसकी छूत दूसरोको आसानीसे लगेगी।

अतिशयता

एक भाई लिखते हैं १

यह दलील भ्रामक है, इसलिए त्याज्य है। मनुष्य परावलम्बी होकर जन्म लेता है। यदि यह न होता तो उसके अभिमानकी कोई सीमा नहीं रहती। सन्यास परावलम्बनकी पराकाष्ठा है, क्योंकि उस हालतमें उसे लोग जो कुछ दे उसीमें निर्वाह करना होता है, किन्तु उसके द्वारा मनुष्य आत्माकी स्वतन्त्रताको प्राप्त करता और ब्रह्मसे तादात्म्य स्थापित करता है। दूसरोको कष्ट न देनेके लिए हम सब काम स्वयं कर ले, लेकिन स्वावलम्बनका दावा सिद्ध करनेके निमित्त जो व्यक्ति सब-कुछ अपने हाथों करनेका प्रयास करता है वह अन्ततः स्वेच्छाचारी बन जाता है। हम अन्न और वस्त्रके मामलेमें समस्त समाजको स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। वस्त्रके मामलेमें समाज परावलम्बी बन गया है और अब वह स्वावलम्बी बन सकता है या नहीं, उसे इसमें शका हो गई है। इसीलिए मैं प्रत्येक स्त्री और पुरुषको इस विषयमें स्वावलम्बी बन जानेकी सलाह देता हूँ। व्यक्तियोंके स्वावलम्बी बननेपर ही समाजका स्वावलम्बी बनना सम्भव है। इसके सिवा अन्य क्रियाओके सम्बन्धमें स्वावलम्बी बननेका प्रयास वस्त्र-विषयक महान व्यापक और आवश्यक प्रयासमें बाधक होगा। कल्पना कीजिये कि सब लोग अपने लिए सावुन, पेंसिल, कलम, घड़ी और अन्य वस्तुएँ बनाने लग जायें और उसके साथ-साथ वस्त्र भी तैयार करें तो ऐसे एक दो मनुष्य भले ही हो जायें, लेकिन इससे भारतका दारिद्र्य दूर नहीं होगा।

हमें भारतका दारिद्र्य दूर करनेके लिए इससे विपरीत मार्गपर चलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी लोग अन्य सब अनावश्यक प्रवृत्तियोंको छोड़कर भारतको वस्त्रके सम्बन्धमें स्वावलम्बी बनानेका प्रयत्न करें और उस प्रयत्नका स्वरूप यह है कि सभी सूत काते। हमारी प्रवृत्तियोंमें वर्षोंसे व्यभिचार पैठ गया है। कोई कहता है, मैं सावुनका कारखाना स्थापित करके देशको गुलामीसे छुड़ाऊँगा। कोई कहता है, मैं इसके लिए ताला बनानेका कारखाना खोलूँगा। कोई चमड़ेका और कोई बाँस-

१ पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें लेखकने लिखा था, आप चाहते हैं कि सभी अपने लिए स्वयं खाना बनायें और सूत कातें। लेकिन क्या आप हर कार्यमें हर व्यक्तिको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।

प्रत्येक खादी-प्रेमीको भेरी सलाह तो यह है कि वह ऐसा एक भी 'नये प्रकार-का चरखा' न खरीदे जिसे खादी-बोर्डने पसंद न किया हो। नये प्रकारके अनेक चरखे बिलकुल निकम्मे साबित हुए हैं और उनके बारेमें जो दावा किया गया है वह सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अभीतक तो यही कहा जा सकता है कि यदि पुराने चरखेमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर दिया जाये तो कोई दूसरा चरखा उससे अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि कोई भी व्यक्ति 'नये प्रकारके चरखे' में दिलचस्पी न रखे। लेकिन यदि किसीकी नजरमें कोई चमत्कार-पूर्ण चरखा आये तो इष्ट यह है कि वह उसे जाँचके लिए खादी बोर्डके पास भेज दे और खादी बोर्ड द्वारा पसन्द किये जानेपर ही उसका प्रचार अथवा क्रय-विक्रय करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २०-७-१९२४

२१९. पत्र : वा० गो० देसाईको

आषाढ वदी ४, [२० जुलाई, १९२४]^१

भाईश्री वालजी,

आपका पत्र मिला। महादेवने मुझे कल बताया कि स्वामीने आपका शिमला-सम्बन्धी लेख आपको भेज दिया है। उसने यह भी कहा कि उसे भेजे हुए २० दिन हो गये हैं। क्या आपको वह नहीं मिला? जिन अवतरणोंके बारेमें आपने लिखा है उनके विषयमें पूछताछ कर रहा हूँ। मेरा शिमला आना अभी तो बिलकुल अनिश्चित है। अभी तो पंजावके दौरेकी तारीख भी तय नहीं हुई और आप शिमला आनेकी बात लिखते हैं। आप कोई अमीर उमराव हैं? आप किसी प्रान्तके गवर्नर या लॉर्ड रीडिंग नहीं हैं। इसलिए आप अपने निमन्त्रण पत्रको तो अस्वीकृत ही समझे।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१६) की फोटो-नकलसे।

सौजन्य वा० गो० देसाई

१ इस पत्रमें शिमला सम्बन्धी जिस लेखकी चर्चा की गई है वह सितम्बर, १९२४के यंग इंडियामें प्रकाशित हुआ था। इस वर्ष आषाढ वदी ४, २० जुलाई की थी।

२२०. पत्र : गंगावहन वैद्यको

आपाठ वदी ६, [२२ जुलाई, १९२४]^१

वि० गंगावरन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम जब आना चाहो तब आ जाओ। ईश्वर सब अच्छा ही करेगा। मेरी मन्ना तो यह है कि तुम अपनी पीपीको अपने साथ न लाओ। पति-पत्नीओं के साथ ठीक जान पड़े बैठा रहने दो। पिता भले ही बच्चीको स्वयं ब्यावर छोड़ जाये। यदि तुम उनको अभी ले आओगी तो इससे परेशानी बढ़नेकी सम्भावना है।

मोहनदासके आशीर्वाद

मूल गंगावनी पत्र (मी० डब्ल्यू० ६०१७) से।

नौजन्म गंगावहन वैद्य

२२१. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिको

आपाठ वदी ६ [२२ जुलाई, १९२४]^१

वि० इन्द्र,

तुम्हारा दूसरा पत्र मिला। मेरा उत्तर मील गया होगा। फाइल भी मीली है। मैं दिल्ली पहुँचनेके लिये उल्टा हूँ। दावतराने डराया है इसलिये ठेहर गया हूँ। हो नके उत्तरी त्वरमे पहुँच जाऊंगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

प्रा० इन्द्र

'वर्जुन' कार्यालय

दिल्ली

मूल पत्र (मी० डब्ल्यू० ४८५८) से।

नौजन्म चन्द्रगुप्त विद्यालकार

१ इस खण्डमें प्रेषितो भेजे गये पहलेके पत्रोंसे पता चलता है कि यह पत्र भी १९२४ में लिखा गया था। इस वर्ष आपाठ वदी ६, २२ जुलाई की थी।

२ और ३ मुहम्मद अलीके निमन्त्रणपर गांधीजी १६ अगस्त, १९२४ को दिल्लीके लिए रवाना हुए थे। उन वर्ष आपाठ वदी ६, २२ जुलाईकी पढ़ी थी।

२२२. पत्र : फूलचन्द शाहको

[२३ जुलाई, १९२४]^१

भाई फूलचन्द,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे सम्मुख एक ही मार्ग है। इस स्कूलमें^२ प्रवेशके सम्बन्धमें व्यवस्थापकोने अन्त्यजोको जो वचन दिया है उसका उल्लघन किया ही नहीं जा सकता। तुम्हें अन्त्यजोका स्वागत करना ही चाहिए और अगर इससे स्कूल खाली हो जाये तो उसे सहन करना चाहिए। यदि व्यवस्थापक इस इमारतको तुम्हें सौंप कर नया स्कूल बनाना चाहे तो बना सकते हैं। नीव रखते समय जो सिद्धान्त स्थिर किया गया था वह कैसे बदला जा सकता है? मैं इस बारेमें 'नवजीवन'में टिप्पणी अवश्य लिखूंगा।^३

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

तुम अपनी शान्ति, धैर्यशीलता और विनय मत छोड़ना।

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२१) से।

सौजन्य शारदावहन शाह

२२३. शिक्षकोंकी दीन दशा

एक जिलेमें चौदह राष्ट्रीय पाठशालाओंमें से सात बन्द हो गई हैं। शेष बन्द होनेकी तैयारीमें हैं और विद्यार्थियोंकी सख्या दो हजारसे घटकर पाँच सौ रह गई है। इन पाठशालाओंमें से एक पाठशालाके प्रधान शिक्षक पाठशालाओंकी दीन-दशाका वर्णन करते हुए लिखते हैं

यदि सच कहूँ तो हमारी राष्ट्रीय पाठशालाओंके बहुतेरे शिक्षकोंकी हालत ऐसी हो गई है कि अपने अघपेट रहनेवाले परिवारका और भोषण कर्जके बोझका विचार करते हुए उनका दिल दहल उठता है और मनमें ऐसा अन्देशा होने लगता है कि ऐसे कर्जदार व्यक्तिके लिए इतना कष्ट-सहन करते रहकर देशकी

१ डाकखानेकी मुहर से।

२. काठियावाड़में बढवानका राष्ट्रीय स्कूल।

३. देखिए "धर्मकी क मोटी", २७-७-१९२४।

सेवा करना अक्लमन्दी है या बेवकूफी ? या फिर भूखे रहकर शिक्षकका काम करनेके बजाय उसे दूसरे तरीकेसे देशकी सेवा करनी चाहिए ? मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि इनमें से कितने ही शिक्षकोने देशकी पुकारपर कान देकर जो नौकरियाँ छोड़ी थी, वे कहीं अधिक वेतनकी थीं।

इस दुःख-कथासे डर जानेकी जरूरत नहीं। बड़े कष्ट-सहनके फलस्वरूप ही राष्ट्रोका निर्माण होता है। या तो हमें सशस्त्र बलवेमें मक्खियोंकी तरह पिस जाना चाहिए और स्वेच्छाचारी सैनिक सत्ताके ताबेदार बन जाना चाहिए तथा अति दूरवर्ती धुंधले भविष्यमें लोकतन्त्रात्मक शासन स्थापित करनेकी आशा रखनी चाहिए, या फिर धीरजके साथ, स्वाभाविक रीतिसे, अन्य लोगोंकी नजरोमें आये बिना, कष्ट-सहन करते रहकर अपने-आपको स्वशासित, आत्मसम्मानपूर्ण राष्ट्रके रूपमें खड़ा करना चाहिए। पत्र-लेखकने जिन दुःखोका वर्णन किया है उन्हें सहन करके ही हम अपने सामने उपस्थित कठिनाइयोका इलाज कर सकेंगे। यह कष्ट-सहन ही स्वायत्तकी सच्ची तालीम है। दोष सारा बालकोके माता-पिताओंका नहीं है। दोष तो हमारी परिस्थितिमें निहित है। हम अभीतक कठिनाइयोकी परवाह किये बिना अनवरत कार्य करते रहनेका गुण पैदा नहीं कर पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षाका सारा तन्त्र जिस केन्द्रके आसपास घूमना चाहिए वह शिक्षक ही है। यदि वे ही असन्तुलित हो जायें तो पूरा ढाँचा ही ढह जायेगा। परन्तु हमारे शिक्षक अनुभवहीन थे। उन सबमें राष्ट्रीय शिक्षाका अनुराग जीवित रखनेके लिए आवश्यक और अथक कर्तृत्वशक्ति नहीं थी। उनमें आज सगठन-क्षमता नहीं, एकाग्रता और आत्मार्पणकी योग्यता नहीं। हर जगह कार्य-कर्त्ता सेवाके एक क्षेत्रमें निष्णात होनेके बदले सभी क्षेत्रोंमें टाँग अडालते रहे हैं और इसका फल यह हुआ है कि वे किसी भी कामको पूरा-पूरा अजाम नहीं दे पाये हैं। पर यह अनिवार्य था। काम हमारे लिए बिलकुल नया था। हमारे शासकोने हमें बल्ले बल्लेकी ही तालीम दी है और ऐसा काम हमें सौंपा है जिसमें न कुछ विचारना पड़े न कुछ स्वतन्त्र रूपसे करना पड़े। परन्तु पुरानी व्यवस्था बदलती जा रही है। आरम्भिक उत्साहके दौरमें लगा कि हम यदि बिलकुल ठीक नहीं तो काफी ठीक ढंगसे काम कर रहे हैं। चूँकि वह उत्साह समाप्त हो गया है और सार्वजनिक आश्रयकी नमी भी नहीं बच रही है, इसलिए उन्हीं पौधोंके टिके रहनेकी आशा की जा सकती है जो बुरेसे-बुरे मौसमकी मार सह सकते हैं। जो पाठशालाएँ और शिक्षक अभीतक अडिग बने हुए हैं आशा है कि वे ठीक ढंगके हैं। उन्हें निर्वाहके लिए घर-घर भीख माँगनी पड़ेगी और अगर वे ईमानदार कार्यकर्त्ता हैं तो इसमें उन्हें शर्म माननेकी जरूरत नहीं। पूर्वोक्त प्रधान शिक्षकने कुछ विशिष्ट प्रश्न भी पूछे हैं। वे सर्वसाधारणके लिए उपयोगी हैं। इसलिए वे उत्तर सहित यहाँ दिये जा रहे हैं—

प्र०—बढ़ते जानेवाले कर्जके बोझसे दबे हुए गरीब शिक्षक फाँकेकशीके मेहनताने पर इन पाठशालाओंके साथ अपना सम्बन्ध कबतक कायम रख सकते हैं ?

उ०—मौतकी घडीतक। जिस तरह सिपाही तबतक लड़ता है जबतक वह विजयके दर्शन न कर ले या दूसरे शब्दोंमें लड़ाईमें काम न आ जाये।

यदि १ फी सदी लोग भी पाठशालाओंकी परवाह न करते हों तो संचालकोंको कबतक इतनी बड़ी आर्थिक हानि सहकर उन पाठशालाओंको चलाना चाहिए ?

यदि लोगोंको पाठशालाकी कुछ भी गरज न हो तो उस पाठशालाको जीवित रहनेका कोई अधिकार नहीं है। परन्तु जिन लोगोंने पाठशालाएँ स्थापित की हो उन्हें यदि वादमे उसकी आवश्यकता न दिखाई दे तो मैं संचालकोंको ही दोष दूँगा।

शिक्षाको बन्द रखना और कार्यकर्त्ताओंके लिए कष्टसहन करना एक सालतक, दो सालतक, बहुत हुआ तो तीन सालतक सम्भव है, परन्तु यदि स्वराज्यकी लड़ाई वर्षों तक जारी रहे तो फिर क्या करे ?

जो एकसे तीन सालतक कष्ट-सहन कर सकेगे, उनमें तीस सालतक कष्ट सहनेकी क्षमता आ जायेगी।

जहाँ एक भी राष्ट्रीय पाठशाला न हो, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा पानेकी इच्छा रखनेवाले इने-गिने लड़कोंका क्या होगा ?

अगर माता-पितामें अथवा खुद छात्रोंमें सूझ हो तो उन्हें रास्ता अवश्य दिखाई देगा। यह मानना कि शिक्षा केवल पाठशालाओंमें अथवा महज अंग्रेजीके ही द्वारा या सिर्फ पुराने तरीकेसे ही मिल सकती है, गलतफहमी है। वर्तमान हालतमें तो कताई और बुनाई सीखना ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश गाँवोंमें तो पाठशालाएँ बिल्कुल हैं ही नहीं।

हमारे देशबन्धु कबतक ऐसे प्रस्ताव पास करते रहेंगे जिनके पालन करनेकी कभी उनकी इच्छा ही न हो ? सब लोग सरकारी पाठशालाओंके बहिष्कारकी राय देंगे और फिर इनमें से इने-गिने सज्जन ही अपने बालकोंको राष्ट्रीय पाठशालाओंमें भेजेंगे।

मुझसे वने तो अब एक क्षण भी नहीं। पिछले कांग्रेस अधिवेशनमें मेरी तमाम लड़ाई इसीको लेकर थी कि हम अपने प्रस्तावोंके प्रति सच्चे रहे।

मैं जानता हूँ कि मैंने जो उत्तर दिये हैं उनसे बहुतोंको सन्तोष न होगा। परन्तु मैं कहता हूँ कि ये ही जवाब सही और व्यावहारिक हैं। हमें पाखण्डको तिलाजलि तो दे ही देनी चाहिए। सरकारी पाठशालाओंके बहिष्कारके प्रस्तावकी खातिर (उनकी जगह भरनेके लिए नहीं,) यदि सारे देशको राष्ट्रीय पाठशालाओंकी जरूरत महसूस न हो तो बहिष्कारके प्रस्तावमें परिवर्तन करना जरूरी है। इसके बाद जो थोड़े लोग बहिष्कारके पक्षमें रहे उन्हें कांग्रेसकी देखरेखमें नहीं, बल्कि अलहदा राष्ट्रीय पाठशालाएँ चलाकर बहिष्कारकी अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये पाठशालाएँ वही चलेगी जहाँ उनकी जरूरत होगी। यदि ऐसी एक भी पाठशाला होगी तो वह भी बिना निराशाका अनुभव किये चलती रहेगी। श्रद्धा निराश होना नहीं जानती।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

२२४. सी० एफ० एन्ड्र्यूजके लेखपर टिप्पणी

महाकविकी^१ लोकोपकारी और शान्तिके प्रचारार्थ की गई विदेश-यात्राके^२ प्रभाव-के बारेमें पूरे विवरणके लिए मैं पाठकोसे कहूँगा कि वे 'विश्व भारती' पत्रिकाके सम्पादको द्वारा उनकी विदेश-यात्राके सिलसिलेमें प्रकाशित की गई 'विश्व भारती' की सुन्दर विज्ञप्तियाँ पढ़ें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

२२५. सूतका क्या किया जाये ?

खादी बोर्डसे बराबर पूछताछ होती रहती है कि कांग्रेसके प्रतिनिधि जो सूत भेजेंगे, उसका क्या उपयोग किया जायेगा। कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिको प्रति मास कमसे-कम २,००० गज अच्छा बटदार, एक-सा सूत भेजना है। यह सूत यों तो चन्देके रूपमें दिया जाना है, पर इसके बारेमें तरह-तरहके सवाल उठाये जा रहे हैं। कुछ सदस्य अपना सूत अपने पास रखते जाना और अपने इस्तेमालके लिए उसकी खादी बुनवाना चाहते हैं। यह विचार उत्तम है, किन्तु मेरी सलाह है कि फिलहाल इस इच्छाको दबाया जाये। किसी भी कार्यक्रमकी क्षमता उसकी एकत्पता, नियमितता तथा उसके अमलकी व्यापकतापर निर्भर करती है। महत्त्व परिमाणका हुआ करता है। किन्तु यदि प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करना चाहे तो बड़े परिमाणमें सूत प्राप्त करना असम्भव हो जायेगा। यद्यपि प्रत्येक सदस्य द्वारा अपने ही परिधानके लिए सूत काते जानेके पक्षमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इस समय सहकारी कताईके पक्षमें अपेक्षाकृत अधिक कहनेको है। यदि यह देखा जाये कि पार्सल प्रत्येक प्रान्तमें बनाई जायेगी और केन्द्रीय बोर्डको भेजी जायेगी तो सूत भेजनेकी लागतका कोई बड़ा महत्त्व नहीं रह जाता, पर उसके फायदे तो देखिए

१ हर महीने सूत इकट्ठा होगा।

२ कताईकी किस्मकी माहवारी जाँच हो सकेगी और उसके फलस्वरूप उसमें सुधार हो सकेगा।

१ रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

२ इसके साथ ही श्री एन्ड्र्यूजका लेख "सुदूर पूर्वमें भारत" दिया गया है जिसमें अन्य बातोंके साथ-साथ महाकविकी जापान-यात्राका विवरण है।

- ३ कातनेवालोमे ढिलाईकी सम्भावना कम रहेगी।
- ४ सूतकी किस्म और उसके कुल परिमाणके बारेमे कातनेवालोमे और प्रान्तोमे भी एक स्वस्थ स्पर्द्धा बनी रहेगी।
- ५ यदि कांग्रेसके सदस्य प्रस्तावकी भावनाके अनुकूल ही आचरण करते रहे तो खदरके दाम निश्चित ही गिरते जायेंगे।

खादी बोर्डको मेरी सलाह है कि वह इस सारे सूतका कपडा वही बुनवाये जहाँ सस्तीसे-सस्ती बुनाई हो सकती हो, किन्तु यदि प्रत्येक प्रान्त अपना सूत अपने ही यहाँ बुनवा लेना पसन्द करे तो बात दूसरी है। यदि खादी बोर्ड ठीक समझे तो दुर्भिक्ष-पीडित क्षेत्रोमे गरीबोको खादी बहुत ही सस्ते दामोमे दी जाये। यदि कातनेवाले खरीदना चाहे तो वह उन्हें भी रियायती दरपर दी जा सकती है। किन्तु इस सूतसे तैयार होनेवाली खादीका क्या किया जायेगा इसके बारेमे अन्तिम निर्णय करनेका समय अभी नहीं आया है। बहुत-कुछ इसपर निर्भर करेगा कि कितना सूत इकट्ठा होता है। अपने ही काते हुए सूतसे बुनी हुई खादी पहननेके लिए उत्सुक लोगोको मेरी सलाह है कि सारे सूतको एक जगह इकट्ठा करना और फिर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने दिये हुए सूतके वजनके बराबर खादी प्राप्त करना कही अधिक श्रेयस्कर होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावसे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, सामान्य भण्डारमे जमा होनेके लिए अपने सूतको दानमे देनेकी तुलनामे अपने काते सूतकी खादी पहननेकी इच्छा स्वार्थपूर्ण ही मानी जायेगी। और अन्तिम विचारणीय बात यह है कि कोई भी सदस्य अगर न चाहे तो २,००० गजसे अधिक सूत भेजनेके लिए वाध्य नहीं है। वह राष्ट्रको नित्य आधा घटा दे और शेष आधे घटेमे अपने उपयोगके लिए श्रम करे। मैं नये सीखनेवालोको बता दूँ कि अनेक कार्यकर्त्ता २,००० गजका अपना हिस्सा कबका पूरा कर चुके हैं और जो अपना सारा अतिरिक्त समय कताईमे लगा रहे हैं, वे तो १०,००० गजसे भी अधिक सूत कातनेकी आशा करते हैं। गुजरात विद्यापीठके कुछ अध्यापक यद्यपि कांग्रेसके प्रतिनिधि नहीं हैं तो भी प्रतिमास प्रति व्यक्ति ५,००० गज सूत कात रहे हैं। इसमे से वे ३,००० गज राष्ट्रको देगे और बाकी २,००० गज अपने निजी उपयोगके लिए रखेंगे। मैं कांग्रेसी स्त्री-पुरुषोसे अनुरोध करता हूँ—वे चाहे प्रतिनिधि हो या न हो—कि उनको फिलहाल प्रसन्नतापूर्वक और सच्ची लगनसे राष्ट्रीय योजनाकी पूर्तिमे सहायक बनना चाहिए फिर चाहे यह योजना उनको अपूर्ण ही क्यों न लगती हो। वे देखेंगे कि हार्दिक सहयोगके परिणामस्वरूप वह पूर्ण बन जायेगी। मानव-मस्तिष्क अभीतक ऐसी कोई भी योजना नहीं बना पाया है जिसमे दोष न रहा हो अथवा जिसकी आलोचना न की गई हो। पर व्यावहारिक बुद्धिमत्ता इसी बातमे है कि जिस योजनाको बहुमतने पसन्द कर लिया हो, उसको कार्यान्वित करनेमे सहायता दी जाय। प्रत्येक आपत्तिको इतना महत्त्व नहीं देना चाहिए कि वह अन्त करणका प्रश्न बन जाये। मूल आपत्तियाँ तो सचमुच बहुत ही थोड़ी होती हैं। कुछ भी हो, यह निर्णय करनेमे तो अन्त करणका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि २,००० गज सूत

एक नागरिकता भण्डारमें जमा करना ज्यादा अच्छा है या उसे अपने उपयोगके लिए रख लेता।

[अंग्रेजीमें]

पग इटिया, २८-३-१९२४

२२६ नैराश्यपूर्ण चित्र

अज्ञानरूपे एक मुनलमान गज्जनने भावनापूर्ण पत्र लिखा है

आजकल उत्तर भारत और पंजाबमें हिन्दुओं और मुसलमानोंमें खुलकर मर्दा होना एक रोजकी बात ही हो गई है। इससे यह साबित होता है कि ये दोनों ही गुलाम कीमें अपने देशमें उठनेवाले प्रश्नोंका निबटारा करनेमें मर्दा जसमर्द हैं — यही नहीं वे अनेक अनमेल तत्त्वोंवाले इस विशाल देशके शासनकी चागडोर अपने हाथोंमें लेनेके अयोग्य हैं।

दोनोंके बीच विरोध मिटानेके आपके प्रयत्न सफल तो हुए थे, पर आपके जेल जानेके बाद मगडालू लोग फिर सामने आ गये। आपके जेल जानेसे पहले जहाँ-जहाँ दोनों कीमोंमें लम्बे अर्सेमें साथ रहनेके कारण परस्पर सहानुभूति और भाईचारा था वहीं आज फूट और दुश्मनी है। पंजाबके तमाम बड़े-बड़े शहर इन दोनों जातियोंकी आपसकी लड़ाईके अलावे हो गये हैं और यह आशा नहीं दिखाई देती कि भूतकालके मीठे सम्बन्ध फिर कभी बहाल हो सकेगे।

कृपा रोगके असाध्य होनेसे पहले इसके इलाजका कोई रास्ता निकालिये। कृपा करके पंजाब पधारिए और खुद अपनी आँखों से सब हाल देखिए। जबतक आप फिर उमी स्थितिको नहीं ला पाते, तबतक आपकी खादीकी हलचल व्यर्थ है। कहां १९१९ के अमृतसरके वे शानदार दिन और कहां आजकी यह निराशा-भरी तस्वीर। इस नगरकी आबादी कोई २ लाख है, पर उसमें ५० आदमी भी मुश्किलसे खादीधारी दिखाई देंगे, और जो हैं सो भी इसी कारण कि वे कांग्रेस कमेटियोंमें किसी-न-किसी पदपर हैं और यह सब हिन्दू-मुसलमानोंके बीच फैले हुए तनावके नतीजा है। इस खराबीको हटाइए, दूसरी सब बातें अपने-आप दुरुस्त हो जायेंगी। अफसोस है कि सगठनकी बुनियाद किसी बुरी साइतमें रखी गई थी।

पत्रलेखक द्वारा खींची गई यह तस्वीर नि मन्देह अतिरिजित है। पंजाबमें अगर हिन्दुओं और मुसलमानोंमें रोज खुल्लमखुल्ला लड़ाई हो रही हो तो वहाँ लोगोंका रहना बहुत ही कठिन हो गया होता। पर मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि बाह्य दृष्टिसे तो पंजाब दूसरे किसी भी प्रान्तके बराबर ही शान्त है। फिर यह मज्जन मारा दोष सगठनके ही मर्त्ये मढते हैं। यह उनकी भूल है। रोग तो था

ही। हाँ, सगठनसे वह बढ जरूर गया है। दोनो जातियाँ अपना-अपना सन्तुलन खो बैठी है।

यदि पंजाबियोने हिन्दू-मुसलमान तनावके कारण खादी छोड दी हो तो खादी और देशके प्रति उनका प्रेम ऊपरी रहा होगा। परन्तु मैं इस बातको नहीं मानता कि उनकी देशभक्ति औरोसे कम है। इसलिए खादीका इस्तेमाल कम होनेका कारण कही और खोजना होगा। इसका स्पष्ट कारण तो यह है कि लोगोमे यह विश्वास नहीं जम पाया है कि खादीके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता और मलमल तथा मिलके कपडे जिस ऐशो-आरामकी जिन्दगीके चिन्ह है, वैसी जिन्दगी बसर करनेकी उनकी इच्छा बढ गई है। तमाम प्रान्तोमे पंजाव ही ऐसा है जो अगर चाहे तो विदेशी कपडेका बहिष्कार आज ही कर सकता है, पर वह चाहता ही नहीं। मैंने लोगोको यह कहते हुए सुना है कि कितने ही हिन्दू इसलिए खादी पहननेसे इनकार करते हैं कि वह मुसलमानोकी बुनी होती है और मुसलमान इसलिए इनकार करते हैं कि उन्हे स्वराज्यमे कोई दिलचस्पी नहीं। वे अंग्रेजोको तो निकाल देना चाहते हैं पर उनकी जगह पुराना मुसलमानी शासन कायम करना चाहते हैं और यह भी कहा जाता है कि अगर हिन्दू और मुसलमान दोनो एक सामान्य ध्येयके लिए चरखेके सूत्रमे बँध जाये तो पुराना मुसलमानी राज्य कायम नहीं किया जा सकेगा। मगर इन सबको मैं गर्म दिमागोकी भ्रमक मानता हूँ। ऐसी बातोका विचार करनेतक की फुरसत गरीब हिन्दू और मुसलमानोको नहीं हो सकती। वे तो चरखा चलाकर सालमे अपनी आमदनी थोडी-बहुत बढानेके लिए उत्सुक रहते हैं।

परन्तु खादीका इस्तेमाल कम होनेकी बात तथा पूर्वोक्त पत्रमे जो बाते बढा-चढाकर कही गई हैं उन्हे छोड दीजिए तो भी इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोनो जातियोमे वैमनस्यने बडा गम्भीर रूप धारण कर लिया है। दिल्लीमे नेताओकी साखका उठ जाना एक ऐसा तथ्य है जिसकी ओरसे कोई आँख नहीं मूँद सकता।

खुशकिस्मतीसे समझ फिर लौटती दिखाई दे रही है। जाट और कसाई एक-दूसरेका सिर फोडनेकी अपनी मूर्खताको समझ गये हैं और कहते हैं कि उनमे सुलह भी हो गई है। पर सबसे आशाजनक खबर तो दूसरे पत्रलेखकोसे मिली है। उनका कहना है कि एक ओर जहाँ खून-खराबी करनेपर तुले हुए वहशी लोग हैं वहाँ दूसरोकी जान बचानेपर तुले हुए समझदार स्त्री-पुरुष भी मौजूद हैं और ऐसी मिसाले एक-दो ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हैं, इससे लगता है दोनो जातियोके लोगोमे लडाईकी इच्छा जितनी बलवती थी, उतनी ही शान्तिकी भी थी। लडाई स्वाभाविक नहीं है, वह तो शरीरपर उठनेवाले अदीठ फोडेकी तरह है। लेकिन शान्ति एक शाश्वत वस्तु है। दोनो जातियाँ यदि एक बार इस बातका निश्चय कर ले कि हम एक-दूसरेके धार्मिक रीति-रिवाजोका लिहाज रखेंगे तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं है। मेरे पंजाव जानेके विषयमे यह बात छिपी नहीं है कि मेरा दिल उन जगहो पर जानेके लिए तडप रहा है, जहाँपर तनाजा फैला हुआ है। इच्छा तो अपार है, शरीर साथ नहीं दे पाता। जैसे ही देखूंगा कि सफर करनेमे तन्दुरुस्तीके लिए

अब ज्यादा खतरा नहीं है वैसे ही मौलाना गौकत अलीके साथ सिन्ध और पंजाब जानेका मेरा इरादा है।

[अग्रजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

२२७ संतप्त दक्षिण

मानसून बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। दक्षिणमें जिधर देखो पानी ही पानी है और उत्तर वपकि लिए तरस रहा है। दक्षिण कनारासे एक हृदयद्रावक तार आया है। उसमें कहा गया है

विनाशकारी बाढ़ फिर आ गई। नदीकी सतह सामान्य सतहसे चालीस फुट ऊँची। पिछले सालके मुकाबलेमें सिर्फ चार फुट नीची है।

इस समाचारके बाद उस तारमें बेघरवार हुए परिवारोका और लोगोका आतंकित होकर इधर-उधर भागनेका विस्तृत विवरण है। स्वयंसेवक आगा कर रहे थे कि पिछले सालकी बाढ़के बाद जो सहायता कार्य किया गया था, उससे भूखो मरते परिवार फिर अपने पाँवोपर खड़े हो सकेगे। अब ऐसी आशा कदापि नहीं की जा सकती। पाठकोको याद होगा कि स्वयंसेवकगण कताई और धुनाईका काम देकर परिवारोको संगठित कर रहे थे। किन्तु प्रकृतिने इन बेचारे बेघरवार परिवारोके भाग्यमें और भी अधिक विपत्तियाँ लिख रखी हैं। तब श्री सदाशिवरावका सहायताकी अपील करना उचित ही है। हमें आशा करनी चाहिए कि बाढ़से इतनी गम्भीर क्षति नहीं हुई होगी जितनी इस विवरणमें प्रतीत हो रही है। हम अधिक विस्तारपूर्ण और सही विवरणकी प्रतीक्षा व्यग्रताके साथ कर रहे हैं।

[अग्रजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

२२८. अफीमके विरुद्ध संग्राम

‘व्हाइट क्रॉस’ एक अन्तर्राष्ट्रीय मादकद्रव्य-विरोधी संस्था है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटनमें है। इसकी शाखाएँ शायद ससारके सभी देशोंमें हैं। संस्थाकी ओरसे लिखे जानेवाले पत्रोके लिए जो छपे कागज प्रयुक्त किये जाते हैं उनपर दिये गये नामोंमें न्यासियो तथा स्थायी सदस्योके रूपमें बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोगोके नाम मौजूद हैं। उसके कार्यकारी मन्त्री, श्री मैक्किव्वेनने अफीमके विरुद्ध किये जानेवाले इस संस्थाके जिहादमें भारतका सहयोग प्राप्त करनेका अनुरोध करते हुए मुझे एक लम्बा पत्र भेजा है। उस पत्रमें से मैं निम्न अंश उद्धृत करता हूँ।

१ यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

भारत 'व्हाइट क्रॉस' को अपने इस पुनीत कार्यमें सहयोगका भरोसा दिलाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अभी हालमें ही एक प्रस्ताव पास किया है। उसमें भारत सरकारकी अफीम सम्बन्धी नीतिकी तीव्र निन्दा की गई है। यदि पोस्त-का एक-एक पौधा जड़से उखाड़कर फेंक दिया जाये तो भी देशमें उसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठेगी।' जब मादक पेयो और नशीली चीजोंकी सारी आमदनी वन्द हो जायेगी, वे प्रमाणित दवाफरोशो द्वारा केवल औपधिके रूपमें ही विक सकेगी और इसके अतिरिक्त उनकी विक्री विलकुल निषिद्ध कर दी जायेगी, तब जनता सचमुच खुशी मनायेगी।

किन्तु हमारा और ससारका दुर्भाग्य है कि भारतका मत आज एक ऐसी सरकार व्यक्त करती है, जो जनताकी प्रतिनिधि नहीं है। अत आगामी सम्मेलनमें प्रतिनिधित्व भारतकी जनताका नहीं होगा, भारतकी विदेशी सरकारका होगा और उसमें मुख्यत मानवताके हितका खयाल इतना नहीं किया जायेगा जितना उसकी अपनी आमदनीका। जनताका वास्तविक प्रतिनिधित्व करनेवाले, श्री एन्ड्रयूज-जैसे किसी गैर-सरकारी प्रतिनिधिको भेजनेसे कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं, इसपर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको विचार करना चाहिए।

किन्तु अब हम यह देखे कि इस मानव-हितकारी जिहादका लक्ष्य क्या है। कुमारी ला मॉटने अकाट्य आँकड़ोंके बलपर सिद्ध कर दिया है कि ससारमें अफीमका उत्पादन उसकी भैषजिक आवश्यकताओंसे बहुत अधिक हो रहा है और जबतक यह जारी रहेगा तबतक — चाहे उसके विरुद्ध कितने ही प्रयत्न किये जाये — उसका अनैतिक और आत्मघाती व्यापार जारी रहेगा। उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि भारत सरकार ही इस मामलेमें सबसे बड़ी अपराधी है। हम अपने लक्ष्यपर तबतक नहीं पहुँच सकते, जबतक भारत सरकार लागतकी परवाह किये बिना, अपने क्षेत्राधिकारमें अफीमकी खेती यथासम्भव कमसे-कम करके, ईमानदारीसे ससारके सर्वश्रेष्ठ विचारकोंकी इच्छा पूरी नहीं कर देती। केवल भारत सरकारने ही रास्ता रोक रखा है और डर है कि वह आगे भी ऐसा ही करेगी, इसलिए नहीं कि भारतकी जनता ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि भारत इस समय असहाय है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

१. पत्रमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार अफीम-निषेधमें जनताके विरोधकी जबरदस्त सम्भावना मानती है।

२२९. वचन-पालन

श्री एम० के० आचार्यकी खुली चिट्ठी पाकर मैंने उनको वचन दिया था कि मैं 'यग इडिया' में उसका जवाब देनेकी कोशिश करूँगा। अफसोस है कि मैं इससे पहले जवाब न दे सका। इस चिट्ठीको खूब गौरसे पढ़नेके बाद मेरा खयाल है कि मतभेदकी बहुत गुंजाइश नहीं है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं वातोपर अपने प्रति-पक्षीके दृष्टिकोणसे विचार कर पाता हूँ और उस हदतक उनके विचारोमें भी शरीक रहता हूँ और यह मेरी वदनसीबी है कि मैं सदा उन्हें अपने दृष्टिकोणके अनुसार देखनेके लिए राजी नहीं कर पाता। यदि यह सम्भव होता तो मतभेद होते हुए भी हमारे बीच सुखदायी सहमति हो सकती थी।

असहयोगके कारण और मूल विषयके निरूपणके सम्बन्धमें मेरे और श्री आचार्य-के बीच काफी इत्तिफाक है। लेकिन कांग्रेसके प्रस्तावकी रचनाके बारेमें मेरा और उनका मतभेद ही है। उनकी दृष्टिसे देखूँ तो मैं यह बात मान लूँगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामने पेग मेरे प्रस्तावोका प्राक्कथन कांग्रेसके प्रस्तावके गन्दोसे आगे जाता है। लेकिन (मुझे कहना चाहिए तबसे) स्थिति बिलकुल बदल गई है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इससे पहलेकी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावोका अध्ययन करें। उन्हें उसमें प्राक्कथनकी रूपरेखाकी झलक मिल जायेगी। मेरा खयाल था कि सविनय अवज्ञाकी तैयारीके लिए चरखा अरितयार करना अनिवार्य ही माना गया है। प्रस्तावोंमें यह शर्त बार-बार रखी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आखिरी बैठकमें बहुत-सी बातोंका पूर्ण विरोध तो किया गया था, लेकिन इस प्राक्कथनके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा गया था। क्योंकि हरएकने सविनय अवज्ञाके लिए चरखेको पहले ही आवश्यक मान लिया था। मेरा खयाल है कि मेरा उस प्राक्कथनको पेश करना ठीक ही था।

कताईकी खूबियोंको ध्यानमें रखते हुए मैं अपना यह विश्वास दोहराता हूँ कि जबतक कताई व्यापक न होगी, तबतक जनताका स्वराज्य नहीं आ सकता। यह सच है कि हम लोग परदेशी सत्ताके अधीन होनेसे पहले कातते तो थे लेकिन उस वक्त उसकी राष्ट्रीय उपयोगिता नहीं समझते थे। क्या हम अशुद्ध वायु ग्रहण करके अकमर अपने फेफड़े खराब नहीं कर लेते? जब वे खराब हो जाते हैं तभी उनकी और शुद्ध वायुकी जरूरत समझमें आती है। चरखेको फिर अपनानेके मानी होते हैं बहुत-सा सगठन, बहुत-सा सहयोग, बहुत-से पैसेकी वृत्त, उसका जनतामें वितरण और यहाँ बने रहनेके लिए अंग्रेजोंके लालचमें उस हदतक कमी। इसलिए जब कोई मुझसे चरखेसे स्वराज्य स्थापित करनेकी सम्भावनाके बारेमें सवाल करता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मैंने स्वराज्य पानेके लिए हर राष्ट्रको हर हालतमें चरखा चलाना आवश्यक नहीं बताया है। श्री आचार्य देखेंगे

कि उन्होंने चरखेके खिलाफ जो दलीले पेश की हैं वे ऐसी बातोंको लेकर की हैं जो मैंने उसके बारेमें कभी कही ही नहीं।

अब कौंसिलोका प्रश्न लीजिये। मैं कुछ हदतक कौंसिलोकी उपयोगितासे इनकार नहीं करता। मेरा तो इतना ही कहना है कि वे जनताके किसी कामकी नहीं हैं और चूँकि कांग्रेसको अपना राष्ट्रीय स्वरूप कायम रखनेके लिए मुख्यतया जनताका प्रतिनिधित्व करना ही चाहिए और ऐसा कार्यक्रम ही सामने रखना चाहिए जिसमें जनता खुलकर भाग ले सके, इसलिए मेरा यह कहना है कि बहिष्कारको जैसाका-तैसा कायम रहने देनेमें ही बुद्धिमत्ता है। मेरे इस प्रस्तावकी पुष्टगी तो जिस हिसाबसे हम नीचे उतरकर जनताके साथ अपनेको एक करेंगे उसी अनुपातमें महसूस की जा सकेगी। वकील लोग और धारासभावादी यदि मेरे कथनकी सत्यताको समझ सकें तो वे कांग्रेसके पदोंका खयाल किये बिना ही प्रजाकी अच्छी सेवा कर सकते हैं और कांग्रेसमें रह सकते हैं।

कार्यक्रममें कोई बुराई नहीं है। बुराई तो हमारे आपसके अविश्वासमें, असहिष्णुता-में, कल्पना शक्तिके अभावमें और पदलोलुपतामें ही है। यदि दोनों पक्ष सत्ताकी चाह छोड़ दें और केवल सेवा करना ही सीख लें तो असहयोगका कार्यक्रम ही एकमात्र सच्चा राष्ट्रीय कार्यक्रम साबित होगा। क्या यह समझ मुश्किल है कि बहुतसे गाँव, जहाँ रेल नहीं पहुँची है, अदालतों, पाठशालाओं और धारासभाओंके बारेमें कुछ भी नहीं जानते और परिस्थितिबश कहिए उनका बहिष्कार ही किये हुए हैं। यदि हम जो उनकी सेवा करना चाहते हैं, सत्ताकी चमक-दमकको तुच्छ मानने लगे तो इन करोड़ों ग्रामवासियोंके लिए कुछ आशा बँध सकती है। अगर हम ऐसा न करें तो फिर एक सुयोग्य देशभक्तके गम्भीरतापूर्वक कहे गये निम्न कथनको ही ठीक माना जायेगा

मैं आपके कार्यक्रममें विश्वास नहीं करता, क्योंकि जनताके सम्बन्धमें जैसा आपका भाव है वैसा मेरा नहीं है। वे प्लेगमें या भूखसे मर जायें इससे बेहतर तो यही है कि मैं उन्हें सिर्फ लड़ाईके मैदानमें ले जाकर वहीं उनकी आहुति चढ़ा दूँ। यह सच है कि यह बलिदान दिलमें नहीं होगा, किन्तु वह जरूरी है। जब इन लोगोंको, जो समाजके लिए सिर्फ भारस्वरूप हैं, रणक्षेत्रमें कटवाकर भारतवर्ष रहनेके काबिल देश बनेगा, उस समय भारतवर्ष भूखो मरने-वाले लोगो और गुलामोंका देश नहीं, स्वतन्त्र मनुष्योंका स्वतन्त्र देश होगा।

उक्त सज्जनसे मैंने कहा कि यदि मैं उनकी बातको स्वीकार कर सकूँ तो उनकी दलीलको लाजवाब मानूँगा। लेकिन जब हम एक-दूसरेके पूर्व पक्षको ही ठीक नहीं मान सके तब अपने-अपने मतोंपर कायम रहना ही हमने ठीक माना। हमने एक-दूसरेके निष्कर्षोंको आदरकी दृष्टिसे देखा और अच्छेसे-अच्छे मित्रोंकी तरह एक-दूसरेसे विदा ली। मुझे तो अपने अदनासे-अदना देशवासीको साथ लेकर चलना है फिर चाहे नया पार लगे, चाहे डूब जाये। यदि श्री आचार्य मेरी इस स्थितिको जाननेका कष्ट उठाये तो वे १९२० की और आजकी मेरी बातमें कोई अन्तर नहीं पायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

थग इडिया, २४-७-१९२४

२३०. टिप्पणियाँ

पौ० बी०से

आपके प्रश्नोका उत्तर देनेमें जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। उत्तर इस प्रकार है

(१) मैं विदेशी कपड़ेपर जवरदस्त आयात-कर लगानेका हिमायती हूँ, भले ही उनमें खादीको लाभ न पहुँचकर केवल देशी मिलोंको ही लाभ क्यों न पहुँचे। मैं विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए आतुर हूँ। मुझे खादी और देशी मिलोंके बीच प्रतियोगिताका डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी मिलें आज भारतकी आवश्यकता पूरी करनेकी स्थितिमें नहीं हैं। किन्तु मान ले कि वे खादीसे प्रतियोगिता करती हैं तो मैं उम्र हालतमें जनताकी सुरक्षाके लिए खादीको अपनी मिलोंके विरुद्ध उनी प्रहार निमकोच मरक्षण दूंगा, जिस प्रकार मैं इस समय देशी मिलोंको विदेशी प्रतियोगिताके विरुद्ध मरक्षण देना चाहता हूँ। मेरे आँकड़ोंके अव्ययनसे सिद्ध होता है कि विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे हमारी मिलें और हाथकती खादी दोनोंको समान रूपसे लाभ पहुँचेगा।

(२) खादीको मरक्षण देना जवरदस्ती नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे मद्य-पानके निषेधको जवरदस्ती नहीं कहा जा सकता। यह राज्यका कर्तव्य नहीं है कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्गके हितके लिए किसी ऐसी वस्तुको प्रोत्साहित करे जिसे जनमत समस्त जनताके नैतिक या भौतिक कल्याणकी दृष्टिसे अहितकर मानता है।

(३) यदि विदेशियोंके साथ, जैसा आज किया जाता है वैसा, बहुविध पक्षपात न किया जाये तो मैं विदेशी पूँजीके अथवा विदेशियोंके भारतमें आनेसे नहीं डरता। हम उचित और बराबरीकी प्रतियोगितामें भली-भाँति टिक सकते हैं।

(४) मैं व्यक्तिगतरूपसे बड़े-बड़े न्यासों तथा विशाल यन्त्रों द्वारा उद्योगोंके केन्द्रीकरणका विरोधी हूँ। किन्तु इस समय मेरा काम शोषणकी उस जवरदस्त प्रणालीको नष्ट करना है, जो भारतका विनाश कर रही है। यदि भारत खादी तथा उसकी आनुपंगिक बातोंको अपना लेता है तो मुझे आशा है कि भारत आधुनिक यन्त्रोंकी प्रणालीको भी उसी हदतक अपनायेगा, जिस हदतक वह जीवनकी सुविधाओं तथा जीवनकी रक्षाके कामोंके लिए आवश्यक मानी जा सकती है।

आचार्य गिडबानी

श्रीमती गंगाबाई गिडबानीको अपने पत्रिका निम्नलिखित पत्र^१ प्राप्त हुआ है

१ यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रमें जेल जीवनका वर्णन था और अन्तमें कुछ मित्रों और रिश्तेदारोंको पत्र लिखनेके लिए धन्यवाद दिया गया था।

खादीकार्यकी झलक

उपरोक्त जीर्णकसे अध्यवसायी श्री वी० एफ० भरुचाने अपने बंगालके दौरेका विवरण प्रकाशित किया है। विवरणमें कामकी वाते हैं और वे कामकाजी और शिक्षाप्रद भी हैं। मैं उस अनुच्छेदको छोड़ देता हूँ, जिसमें उन्होंने इस बातपर दुःख प्रकट किया है कि यदि अहमदाबादकी मिलोंने बग-भगके दिनोंमें धोखा न दिया होता तो आज बंगाल पूर्णतः स्वदेशीके रगमें रगा होता और साथ ही इस बातकी भी शिकायत है कि सिराजगंजकी स्वदेशी प्रदर्शनीमें डा० प्रफुल्लचन्द्र रायकी दुकानको छोड़कर बाकी सब दुकानोंकी खादी अशुद्ध थी। श्री भरुचाने देशबन्धु दाससे यह अपील की है कि वे सत्याग्रहियोंसे खट्टर पहननेका आग्रह करे तथा शुद्ध खादी सगठनके लिए कुछ कार्यकर्त्ता अलग रख दे, मैं इसे भी छोड़ रहा हूँ, किन्तु डा० राय और उनके योग्य सहायक बाबू सतीशचन्द्र दासगुप्तके शानदार कामके बारेमें श्री भरुचाने जो उत्साहपूर्ण रिपोर्ट दी है उसे मैं अवश्य दूंगा।'

डा० प्र० चं० राय बंगालमें चरखेके सन्देशवाहक हैं। रसायनशास्त्रके ये बड़े आचार्य दुर्बल तन और कमजोर स्वास्थ्यके बावजूद भी दुर्भिक्ष और बाढ़से बरबाद बंगालके किसानोंकी रक्षाके लिए खेतों और जलप्लावित क्षेत्रोंमें घूम रहे हैं और आज वे इसकी जो अमोघ औषधि बता रहे हैं . . . वह औषधि है घर-घरमें चलनेवाला पुरातन चक्र अर्थात् चरखा। राजशाही और अन्य जलप्लावित क्षेत्रोंमें डा० रायने चरखेको पुनरुज्जीवित करके और खट्टरको लोकप्रिय बनाकर भूखो मरते लोगोंकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बंगालमें खट्टर प्रचारके लिए खादी-निकाय^१, खादी-प्रतिष्ठान^२ और देशी रंग-निधिका^३ सूत्रपात किया है। उन्हें अपने चरखों और करघोंको काम देनेके लिए प्रति सप्ताह तीन हजार रुपयेकी आवश्यकता होती है। . . . डा० रायने स्वयं खादीके कार्यके लिए अपनी जीवन-भरकी संचित कमाई ४०,००० रुपयेकी राशि भी दे दी है। सचमुच, बंगालमें वे खादीके सन्देशवाहक हैं।

अब मैं अपने देखे हुए कताई और बुनाईके केन्द्रोंके कामकी कुछ झलक दूंगा।'

मैं श्री भरुचाकी इस कल्याण-कामनामें अपनी भी कल्याण-कामना जोड़ता हूँ।

श्री भरुचा हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता स्थापित करनेकी चरखेकी-क्षमताके बारेमें भी उतने ही उत्साही हैं। इस बारेमें उनका अनुच्छेद यह है।

१. अंशत उद्धृत।

२, ३ और ४ आचार्य राय द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमके लिए स्थापित लोकप्रिय संस्थाएँ।

५ इसके बाद अतराई, रानीनगर, तलेरा और सुखिया (चटगाँव) केन्द्रोंके रचनात्मक कार्य और उसके संगठनका विवरण तथा सगठनकर्त्ता सतीशचन्द्र दासगुप्तके काम और स्वभावकी प्रशस्ति और उनकी कल्याण-कामनाका विवरण था। वह यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

बगाल कागज-निवारण समितिके खादी-कार्यसे सम्बन्धित तथा खादी निकाय, खादी प्रतिष्ठान, और देशी रग-निधिसे सम्बन्धित लगभग सभी स्वयंसेवक और कार्यकर्त्ता हिन्दू हैं। और इन सस्याओसे जो लाभ उठाते हैं, उनमें सबसे अधिक सस्या मुसलमानोंकी है। ये हिन्दू कार्यकर्त्ता अपने केन्द्रोंसे मीलों चल कर मुसलमानोंकी शोपटियोंमें कपास और रई पहुँचाते हैं। वे काता हुआ सूत तोलते हैं, उसकी मजदूरी देते हैं, चरखोंकी मरम्मत करते हैं, कल-पुर्जे जुटाते हैं, कातनेवालोंका हिसाब तैयार करते हैं और कपास या रई, जिसे जो चाहिए सो देते हैं। इस प्रकार ये हिन्दू कार्यकर्त्ता अपनी मुसलमान बहनोकी सेवा उनके भाइयोंकी तरह करते हैं। हिन्दू कार्यकर्त्ताओं और मुसलमान कातनेवालों, बुनकरों तथा उनके कुटुम्बोंके बीच एक-दूसरेके प्रति इतना आदरभाव है कि उनको देखकर कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि वे भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी हैं। वे इस प्रकार बोलते और व्यवहार करते हैं, मानो वे सब बगाली हैं और एक ही कीम और मानव-विरादरीके लोग हैं। सचमुच, यदि देशके और भागोंमें भी चरखेका ऐसा ही प्रचार किया जाये, जैसा सतीश बाबूके 'तरुण' कार्यकर्त्ता कर रहे हैं तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीचका मौजूदा तनाव बहुत-कुछ कम और यदि भगवान्ने चाहा तो लुप्त ही हो जायेगा।

अधिक उत्पादन ?

पाठकोने श्री भरुचाके विवरणमें लक्ष्य किया होगा कि डा० रायको अपनी खादीको खरीदनेके लिए ग्राहक जुटानेमें कठिनाई होती है। यही शिकायत कर्नाटकके डा० हार्डीकरने भी की है। मैं पंजाबमें बेकार पड़े हुए सग्रहका एक पिछले अकमें पहले ही निर्देश कर चुका हूँ। चूँकि गुजरातको आन्ध्रसे बहुत ज्यादा खादी खरीदनी वन्द करनी ही है, इसलिए आन्ध्र भी अधिक उत्पादनकी शिकायत करेगा। यही बात लगभग प्रत्येक खादी-उत्पादक प्रान्तपर लागू होती है। फिर भी समूचे भारतमें खादीका सारा सग्रह अधिकसे-अधिक बीस लाखसे ज्यादाका नहीं होगा। आप इसकी तुलना करोड़ों रुपयेकी कीमतके विदेशी वस्त्रके सग्रहसे करें। क्या यह बात हमारे कार्य तथा वनाध्य लोगोंकी देशभक्तिपर विक्कारके योग्य नहीं ठहरती? एक करोड़पति खादीके सम्पूर्ण वर्तमान सग्रहको खरीदकर उसे गरीबोंमें सस्ते भावसे बेच सकता है। कोई देशभक्त मिल-मालिक भी नुकसान उठाये बिना ऐसा ही कर सकता है। हमारे अधिवेशनमें हजारों लाखों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होते हैं। यदि वे सारी खादी एक ही दिनमें खरीद डालें तो वे कुछ निर्धन नहीं हो जायेंगे। सार्वजनिक सस्याएँ बिना कुछ अथवा अधिक हानि उठाये अपनी कपड़ोंकी आवश्यकता खादी खरीदकर पूरी कर सकती है। बम्बई ऐसे मामलेमें सदा आगे रहा है। अगर बम्बईके बीस लाख निवासी इतना ठानले तो वे वर्तमान अतिरिक्त सग्रहको बहुत ज्यादा नुकसान उठाये बिना ही खरीद सकते हैं। किन्तु मैं शिकायत नहीं करना चाहता। दोष

जनताका नहीं है। यह अभी तक सिद्ध तो हुआ नहीं है। दोष कार्यकर्ताओंका है। जैसे हम उत्पादनकी व्यवस्था करते हैं, वैसे ही हमें बिक्रीकी भी व्यवस्था करनी होगी। नियम यह होना चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त जितनी खादी उत्पन्न करता है उतनी बेचे भी। साथ ही प्रत्येक प्रान्तको अपने पूरे सामर्थ्यसे खादीका उत्पादन करना चाहिए और यदि कुछ अतिरिक्त माल बचे तो उसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरोको, जो स्वयं सफल उत्पादन-केन्द्र नहीं होंगे, भेज देना चाहिए। इन सबके लिए व्यवस्था और विचार करनेकी आवश्यकता है। प्रत्येक प्रान्तको अपनी न्यूनतम बिक्री निर्धारित करनी होगी। यदि किसी प्रान्तके कातनेवाले और कार्यकर्ता खुद विदेशी या मिलका कपड़ा पहने और अपना तैयार किया हुआ माल बिक्रीके लिए बाहर भेजे तो इससे काम नहीं चलेगा। इस प्रकारकी व्यवस्थाकी ओर पहला कदम निःसन्देह यह है कि अ० भा० का० कमेटीका कताई-सम्बन्धी प्रस्ताव पूर्णतः कार्यान्वित किया जाये।

अ-प्रतिनिधि

अतः यह प्रसन्नताकी बात है कि विभिन्न प्रान्त कताई-सम्बन्धी प्रस्तावका समर्थन कर रहे हैं और अपने-अपने प्रान्तमें कताईकी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे आशा करनी चाहिए कि इसमें कोई भी प्रान्त पीछे नहीं रहेगा। किन्तु मेरा खयाल है कि कोई भी यह नहीं सोचता है कि कताई-सम्बन्धी प्रस्ताव जिस पुरुष या स्त्रीपर लागू नहीं होता उसे कातने अथवा अखिल भारतीय खादी निकायको अपना सूत भेजनेकी आवश्यकता नहीं है। वह प्रस्ताव आदेशात्मक है और अ० भा० का० कमेटी सारे राष्ट्रको आदेश नहीं भेज सकती। किन्तु यदि कांग्रेसके प्रतिनिधियोंके लिए यह अनिवार्य है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कांग्रेसके अन्य सभी सदस्योंको, अर्थात् चार आना चन्दा देनेवाले निर्वाचकोंको और दूसरोको भी, इसे अपने लिए अनिवार्य बना लेना चाहिए और जितना सम्भव हो, उतना हाथकता सूत केन्द्रीय सगठनको प्रेषित करनेके लिए खादी निकाय मन्त्रीको अथवा उसके प्रान्तीय प्रतिनिधिको भेजना अपना नैतिक कर्तव्य समझना चाहिए। यदि समूचा राष्ट्र दलोका खयाल छोड़कर, सहयोग करे तो हम देखेंगे कि हमारे देशसे विदेशी कपड़ा और साथ ही गरीबी भी बहुत ही कम समयमें समाप्त हो सकती है। खादीके इस कार्यकी व्यवस्था करने-जैसा सरल कोई दूसरा काम है ही नहीं और यदि हम एक राष्ट्रके रूपमें इस साधारणसे कार्यकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमसे किसी अन्य बड़े रचनात्मक कार्यकी व्यवस्था भी करते नहीं वनेगी।

कपड़ा या इस्पात

आचार्य रायने राष्ट्रके नाम एक करुण अपील प्रकाशित की है। उनके कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि इस्पातको संरक्षण देनेके लिए प्रतिवर्ष डेढ़ करोड़ रुपयेकी सहायता देनी उचित है तो निश्चय ही खादीको संरक्षण देनेके लिए उससे भी बड़ी रकम देना कहीं अधिक उचित होगा।

डा० राय कहते हैं

किन्तु कपड़ा और इस्पात, इन दो उद्योगोंमें किसका महत्त्व अधिक है ? हमारा वस्त्र-उद्योग अनुचित विदेशी प्रतियोगिताके कारण नष्ट हो गया। यदि सरक्षण ही देना है तो राज्यसे सरक्षण पानेका सबसे अधिक अधिकारी कौनसा उद्योग है ? हमारे देशके लोगोंके लिए भोजन और वस्त्रकी, जो जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं, बेहद कमी रहती हैं। क्या आयातित सूती मालपर कर लगाकर हमारे हाथ-कताई उद्योगको प्रतियोगितासे नहीं बचाया जा सकता ? किन्तु सरकार ऐसा कदापि नहीं करेगी। भारत स्वराज्य मिलने तक ऐसा करनेमें असमर्थ है। जो काम सरकार नहीं करना चाहती, लोग चाहे तो उसे कर सकते हैं। हमें कह देना चाहिए कि हम आयातित विदेशी सूती कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम केवल हाथकी कती और हाथकी बुनी खादीका ही उपयोग करेंगे और इस प्रकार प्रतिवर्ष देशसे ६० करोड़ रुपये बाहर जानेसे रोकेंगे। यह हमारा काम है कि हम स्वयं विदेशी प्रतियोगितासे अपने वस्त्र-उद्योगको सरक्षण दें।

मैं अपने अनुभवसे कह सकता हूँ कि अब हाथकी कताई स्थायी हो गई है, वशतँ हमारे देशवासी देशभक्तिके खयालसे केवल कुछ वर्षों तक मोटे और महँगे कपड़ेको पहननेकी तकलीफ गवारा करें। आप अनजाने टाटा इस्पात-उद्योगको डेढ़ करोड़ रुपया दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जान-बूझकर एक ऐसे उद्योगको भी कुछ सहायता दें, जिसकी तुलनामें टाटा इस्पात-उद्योग बीना ही है। जबतक यह शिशु-उद्योग दृढ़ आधारपर प्रतिष्ठित नहीं होता तबतक हमें अपने सधर्षकी इस प्रारम्भिक अवस्थामें अपनी देशभक्तिके बलपर ही सफलता प्राप्त करनी है।

असममें अफीम

असमकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त अफीम जाँच-समिति अपना काम शुरू कर चुकी है और उसने शिवसागरमें अनेक साक्षियाँ ली हैं। कई साक्षी जिलेके प्रमुख व्यक्ति थे और सभी दलोंसे छाँटे गये थे। उन्होंने एकमतसे अफीमपर पूरी रोक लगानेका समर्थन किया। एक अनुभवी सज्जनने कहा, यह कथन मूर्खातापूर्ण है कि अफीममें काला-आजार या मलेरियाके निरोधका गुण है। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसागर जिलेके एक गाँव अगेरा खोवामे सबसे ज्यादा मीते अफीम खानेवालोंकी ही हुई है। कुछ साक्षियोंने यह दिलचस्प बात बताई कि लोगोंको अफीम खाने या चूड़ पीनेसे रोकनेके अपराधमें नशा-निषेध करनेवाले कुछ कार्यकर्त्ताओंको तग किया गया तथा उनपर मुकदमे चलाये गये। मैं आशा करता हूँ कि यह समिति सामान्य गवाहियाँ लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हो जायेगी, वरन् अफीमकी खेती, अफीमकी दूकानों और अफीमके अड्डोंके बारेमें तुलनात्मक आँकड़े भी एकत्र करेगी। उसमें असमके लोगोपर

पडे अफीमके प्रभावके सम्बन्धमे डाक्टरोकी गवाहियाँ भी ली जानी चाहिए। अफीमके पूर्ण निषेधसे सम्पादित प्रभावके बारेमे भी गवाहियाँ ली जानी चाहिए। यदि प्रतिवेदनको उपयोगी बनाना है तो उसे वस्तुतः जानकारीसे भरपूर होना चाहिए।

अ० भा० खा० बोर्डकी शिकायत

अखिल भारतीय खादी बोर्ड पिछले ६ महीनोसे खादीकी प्रगति जाननेके लिए प्रान्तोसे खादीके कुछ मासिक आँकड़े माँग रहा है। खादीके उत्पादन और बिक्रीको प्रोत्साहित करनेके लिए प्रचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु बोर्डका कहना है कि तमिलनाडु, उत्कल, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र ही ऐसे प्रान्त हैं, जो नियमित विवरण भेजते हैं। केरलने विवरण भेजना अभी शुरू किया है। महाराष्ट्रके आँकड़े अधूरे हैं। कुछ प्रान्तोके विवरण नियमित नहीं आते। दिल्ली और बर्मा मे अभीतक खादी बोर्डोका निर्माण ही नहीं किया गया है। यह स्थिति सचमुच खेदजनक है। प्रधान कार्यालयोके पास कांग्रेसके सभी विभागोकी प्रवृत्तियोके पूरे आँकड़े होने चाहिए। खादी इन सबमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अतः प्रान्तोसे स्वभावतः यह आशा की जाती है कि वे जो सूचना दे, वह ताजीसे-ताजी और सही हो। उदाहरणार्थ, कांग्रेसके तत्वावधानमे या स्वतन्त्र रूपसे प्रत्येक जिलेमे जो खादी तैयार होती है उसके परिमाणकी जानकारी आवश्यक है। इसी प्रकार स्थानीय तथा प्रान्तोके बाहरकी बिक्रीकी जानकारी भी आवश्यक है। साथ ही कोई प्रान्त खादीका कितना आयात करता है यह जानकारी भी आवश्यक है। यह काम नियमपूर्वक और समयपर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय कार्यालयको स्मरणपत्र भेजनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सगठन शब्दका इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं होता कि उसमे ऊपरसे नीचेतक प्रत्येक छोटीसे-छोटी बातका ध्यान रखा जाये और उसके सब अंग मिल-जुलकर सहयोगपूर्ण काम करे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २४-७-१९२४

२३१. पत्र : एक मित्रको

सावरमती

२४ जुलाई, १९२४

प्रिय मित्र,

आपने जो कठिनाई बताई है मैं उसे समझता हूँ, किन्तु मेरा विचार अब भी यही है कि मेरे अव्यक्त न बननेसे हमारा कार्य अधिक अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। यदि मैं अव्यक्त नहीं बनता हूँ तो खादीका अहित क्यों होगा? कलकत्ता, नागपुर या अहमदाबादमे कोई कठिनाई नहीं आई थी। फिर वेलगाँवमे ही उसका डर क्यों है? मेरे कार्यक्रमके रद्द होनेपर मेरे पृथक् होनेका देशपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो सोचिए। मौलाना शीकत अलीने मुझे तार भेजा है, आपने वह देखा ही होगा। उनके

मनमें क्या है, यह मैं नहीं जानता। शायद वे इस मुद्देपर बातचीत करनेके लिए यहाँ आयेगे। मैं सिर्फ वही करना चाहता हूँ जो सही है।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९०००) से।

२३२. पत्र : बिट्ठलभाई झ० पटेलको

सावरमती

२४ जुलाई, १९२४

महोदय,

इसी १९ तारीखका आपका पत्र मिला। मुझे मालूम हुआ है कि नगर निगमके मानपत्रको स्वीकार करनेके लिए अगस्तके अन्तमें कोई तारीख निश्चित की जाय तो वह निगमको भी समान रूपसे सुविधाजनक होगी। फिर भी यदि आपको सुविधा हो तो मैं मानपत्र स्वीकार करनेके लिए ३० अगस्तका मुझाव देता हूँ। क्या आप कृपया मुझे सूचित करेंगे कि मुझे कब और किस स्थानपर इस रस्मको पूरा करनेके लिए हाजिर होना पड़ेगा।

आपका,

श्री वि० झ० पटेल, वार एट-ला
अध्यक्ष, नगर निगम
बम्बई

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ८८११) की फोटो-नकलसे।

२३३. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

आषाढ वदी ८ [२४ जुलाई, १९२४]

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मिला है।

अहिंसाभावसे हिंसा भी हो सकती है ऐसा अवतक मेरी कल्पनामें नहि आ सका है। मैंने खूब सोचा है। मेरा यह भी मन्तव्य है कि जबतक हम स्वयं गुणातीत न बन सकें हम इस वस्तुको पूर्णतया सोच भी नहि सकते हैं।

आनदस्वामीने आपको यग इडिया इ०के लीये वील भेज दिया है।

१ यंग इडियाके बिल्के प्रसंगसे स्पष्ट है कि यह २६ जून, १९२४ को प्रेषित लिखे गये पत्रके बाद लिखा गया था। १९२४में आषाढ वदी ८, २४ जुलाईको पड़ी थी।

मैं दिल्ली जाना चाहता हू। परन्तु थोड़ी देर होगी। दिल तो चाहता है अभी चला जाऊ। परन्तु शारीरिक परिश्रमके लीये मैं तैयार नहीं हू।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०१८) से।

सौजन्य घनश्यामदास बिडला

२३४. तार : मुहम्मद अलीको^१

[२६ जुलाई, १९२४]^२

आपका तार मिला। आनन्दानन्द मशीने जल्दी भिजवानेके लिए बम्बई और अहमदाबादके बीच चक्कर लगा रहे हैं।

गांधी

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९००३) की फोटो-नकलसे।

२३५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

२६ जुलाई, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

नीचे आपके प्रश्नोके^३ उत्तर दे रहा हूँ

(१) मेरे विचारसे अपरिवर्तनवादियोंको कोसिल-प्रवेशके खिलाफ सक्रिय प्रचार करनेकी पूरी छूट है, लेकिन राष्ट्रीय उद्देश्यकी दृष्टिसे मैं इसे सर्वथा अवाञ्छनीय मानता हूँ।

१. यह मुहम्मद अलीके २५ जुलाईके तारके उत्तरमें भेजा गया था। मुहम्मद अलीका तार इस प्रकार था. “आज सुबह पहुँचा हूँ। आपके सुझावकी प्रतीक्षा है। शीघ्र ही अपने विचार और जानकारी भेजूँगा। प्रेस मिलनेकी उम्मीद क्व करूँ। इन्तजार है।”

२ मुहम्मद अलीके नाम २७ जुलाईको भेजे पत्रमें गांधीजी कहते हैं: “कल आपको मेरे दोनों तार मिल गये होंगे।” यह तार अनुमानत उर्ध्वमें से एक है।

३ ये प्रश्न प्रारम्भमें मुहम्मद अलीसे पूछे गये थे और बादमें २५ जुलाईके पत्रके साथ (देखिए परिशिष्ट ४-क) गांधीजीको भेजे गये। गांधीजीने उस प्रश्नावलीके उत्तरोंका जो मसविदा तैयार किया, वह एस० एन० ९००२ में उपलब्ध है।

२३६. पत्र : जे० बी० पेटिटको

साबरमती

२६ जुलाई, १९२४

प्रिय श्री पेटिट,

मेरे पत्रके उत्तरमे लिखा आपका १७ जूनका पत्र मिल गया था। लेकिन उसका जवाब भेजनेमे मैंने जान-बूझकर देरी की। बात यह थी कि जेल जानेसे पहले मैंने आपको एक पत्र लिखा था। सोचता था उसमे जो-कुछ लिखा था उसका कुछ व्यौरा मिल जाये। कोशिश की, लेकिन नहीं मिला। श्री चतुर्वेदीको पत्रकी याद है, लेकिन पत्रका पता नहीं लग पाया। आपके पत्रमे श्री बनारसीदासके लिखे एक पत्रका उल्लेख है। श्री बनारसीदासको अच्छी तरह याद है कि मेरे पत्रके उत्तरमे आपने जो पत्र लिखा था उसमे आपने यहाँ दी जानेवाली रकमका आधा भाग देनेका वादा किया था। मेरा तो कहना है कि श्री बनारसीदासको यहाँ पूरे समयतक काम करनेकी जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा काम ही नहीं है। अभी स्थिति यह है कि विशेषज्ञ होनेके नाते वे हममे से ज्यादातर लोगोकी अपेक्षा अधिक काम करते हैं। उन्हें कुछ साहित्यिक दायित्वोका भी निर्वाह करना पड़ता है, जिससे उन्हें कोई आमदनी नहीं होती और अगर वे बम्बईमे रहकर यह काम करे तो खर्च बहुत आयेगा। आपको मालूम ही है कि उनका रहन-सहन बहुत सादा है। इसलिए महत्वकी दृष्टिसे बम्बईमे वे जितना काम कर सके हैं, उसका चौगुना यहाँ करते हैं। उनका तीन-चौथाई समय विदेशोसे सम्बन्धित काममे लग जाता है। इसलिए मेरे विचारसे यह बात बहुत ठीक होगी कि इस कामके लिए विशेष रूपसे जो राशि निर्धारित कर दी जाये वह इसी कामपर खर्च की जाये। अतः अगर सघ उनको बम्बईमे रखकर मोटी तनख्वाह देनेके बजाय उनके कामके लिए यही उन्हें वाजिव रकम दे दे तो उसे सस्ता पड़ेगा। वैसे, जब कभी वहाँ उनकी सेवाकी आवश्यकता हो, उन्हें वेशक बुला लिया जा सकता है।

आपसे यह निवेदन करनेसे पहले कि आप मेरा पत्र समितिके सामने पेश करे, अगर आप मेरी राय माने तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैंने जो बात सुझाई है, वही ठीक है। उत्तरके साथ आप समितिके सदस्योके नाम भी सूचित कर सके तो कृपा हो। इससे मैं अपना विचार समितिके सदस्योके सामने भी रख पाऊँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अग्रेजी पत्र (एस० एन० ९९७८) की फोटो-नकलसे।

२३७. पत्र : डब्ल्यू० पाँटनको

२६ जुलाई, १९२४

4 2 1 3

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

हृदये आता,
मो० क० गाधी

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

118 - 71 215

2000 1000 500 0

151

॥ ३॥ वेदार्थो ज्ञाननिष्ठो ज्ञानी ।

11 11 11

२३८. पत्र . सी० एफ० वेलरको

साधरभक्तौ

२६ जुलाई, १९२४

प्रि. प्रि. प्रि.

ॐ नहीं आपने क्या-क्या ज्ञान अवनत नहीं दे सका। पत्रके लिए तथा आपने उन पौन्यपूर्ण धामन्यागके लिए भी कि मैं आपने घर ठहरे, आभारी हूँ। जिन पत्रों ठहरेगा योम मुने मरण ही करना पड़ेगा। आजकल मैं जिस प्रयोगमें था हुआ हूँ, उसे ज्वनत तक पिछ करके न दिया हूँ, तबतक मैं और कोई प्रयोग नहीं करूँगा। आप तो मैं उमरी नफरताका दावा ही नहीं कर सकता। उसके विरुद्ध उगा है, यूनमे नावी-कार्यकर्ता मेरे तरीकेसे अमन्तुष्ट हैं। अभी यहाँके

३. देखिए "टिप्पणिगो", २४ ७-१९२४, उपशीर्षक "असगमें अफीम" ।

बजाय किसी और क्षेत्रमें काम शुरू करनेकी हिम्मत आज मुझमें नहीं है। आज मैं जिस पौवेको यहाँ सीच-सँवार रहा हूँ, वह अगर बढकर मजबूत वृक्षके रूपमें आ जाये तो बाकी सब आसान ही है। इसलिए मैं आपसे तथा अन्य मित्रोंसे यही अनुरोध करूँगा कि मुझे अपना वर्तमान कार्य-क्षेत्र छोडकर कोई और काम शुरू करनेका प्रलोभन देनेके बजाय इस समस्याका अध्ययन कीजिए और यह जहाँतक आप सबको लाभकारी लगे, इसके पक्षमें विश्व जनमत तैयार कीजिए और इस प्रकार मेरे इसी कामको सफल बनाइए।

अपने परिवारवालोंके लिए मेरा स्नेहाभिवादन स्वीकार करे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री चार्ल्स एफ० वेलर
लीग ऑफ नेवर्स
ब्रॉड ऐड वेस्ट ग्रैंड स्ट्रीट
एलिजावेथ, न्यू जर्सी
यू० एस० ए०

[अग्रजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य नारायण देसाई

२३९. पत्र : वसुमती पण्डितको

आषाढ वदी १० [२६, जुलाई, १९२४]^१

चि० वसुमती,

तुम्हारा कार्ड मिला। मानसिक चिन्ताको छोडकर उपयुक्त उपचार करना और वहाँ रहकर अपने स्वास्थ्यको सुधार लेना। हजीरामे तुम्हारे लिए वन्दोवस्त कर रहा हूँ। गगावहनने सोमवारको पहुँचनेकी बात लिखी है। राधा ठीक तरहसे भोजन नहीं कर पाती।

बापूके आशीर्वाद

वहन वसुमती

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५१) से।
सौजन्य . वसुमती पण्डित

२४०. टिप्पणियाँ

आचार्य राय प्रतिदिन कातते हैं

आचार्य रायकी उम्र इस समय साठ मालसे ऊपर है — तिसपर भी वे कताई-का अन्यान करते हैं। वे लिखते हैं

सचमुच चरखेके चलनेकी मधुर ध्वनि मेरे लिए शान्तिदायी सिद्ध हुई है। छादोमें मेरी श्रद्धा दिन-दिन बढ़ती जाती है और ज्यो-ज्यो मेरा काम आगे बढ़ रहा है त्यो-त्यो चरखा मेरे उत्साहको कायम रखनेवाला अखूट स्रोत बनता जा रहा है।

यदि आचार्य राय-जैमें अति उद्यमी बड़े-बूढ़े लोग इस प्रकार सूत कातने लगें तो फिर युवा लोग, जिनके पान बहुत समय होता है, सूत क्यों न कातेगें? आचार्य रायके उत्साहका कारण समझना आसान है। उन्होंने कितने ही वर्षोंसे अकाल पीड़ित बंगालियोंकी नहायता करनेका काम हाथमें लिया है। उस कामको करते हुए उन्होंने देखा है कि अकाल-पीड़ित केवल दान देनेसे तो नीतिभ्रष्ट हो जाते हैं और इससे उन्हें लाभ होनेके बजाय हानि होनी है। हजारों स्त्री-पुरुषोंको ऐसा कौन-सा काम दिया जा सकता है जिससे उन्हें रोजी मिल सके? चरखेके सिवा इतनी व्यापक दूसरी कौन-सी वस्तु हो सकती है? उनकी तीक्ष्ण और परोपकार-रत बुद्धिमें इस बातका आ जाना कठिन न था।

इरतीफे

हुवलीकी कांग्रेसके अनेक पदाधिकारियोंने कमेटीके प्रस्तावको देखते हुए इस्तीफे दे दिये हैं। कुछ लोग इस रिवतिमें डर गये हैं, परन्तु मैं तो इसे एक शुभ चिह्न मानता हूँ, क्योंकि इसमें मभित्तिके प्रस्तावके प्रति आदर व्यक्त होता है। जिन सस्थाओंके पान राजदण्ड नहीं है, उनका अस्तित्व केवल उनके सदस्योंकी निष्ठापर ही अवलम्बित रहता है। मैं जानता था कि ऐसे बहुत-से पदाधिकारी हैं जो पञ्चविध वहिष्कारोंको नहीं मानते या उनका पालन नहीं करते और इसीलिए मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि ऐसे लोगोंसे अपने पदोंको छोड़नेका अनुरोध किया जाये। यदि ऐसे पदाधिकारी बिना रोष किये और पद छोड़ना उचित मानकर कांग्रेससे निकल जाते हों तो इसमें उनका और राष्ट्र—दोनोंका लाभ है। उन्होंने उचित कार्रवाई करके अपनी भलमनसाहतका परिचय दिया है और इस्तीफे देकर कांग्रेस कमेटीको शुद्ध किया है। ऐसा होनेपर भी उनकी सेवाएँ तो देशको मिलेगी ही। यदि वे रोषके वश होकर निकले होंगे तो इसमें उन्हींकी हानि है, क्योंकि इससे उन्होंने सेवा द्वारा लोगोंका जो प्रेम प्राप्त किया है उसके नष्ट हो जानेकी सम्भावना है। परन्तु मुझे जो समाचार मिले हैं उनके अनुसार तो सब लोग साधुभावसे ही अलग हुए हैं। देशको

उनकी सेवाएँ मिलती रहेगी। श्री गंगाधरराव [देगपाण्डे] ने केवल कर्नाटक के सामने ही नहीं, बल्कि सारे देश के सामने जो बढिया मिसाल पेश की है उससे ऐसी आशा रखी जा सकती है कि इस्तीफा देनेवाले सभी सज्जन उनका अनुकरण करके अपने पद छोड़ देने पर भी देशकी सेवा करते रहेंगे। गुजरात के सामने तो श्री कालिदास झवेरीकी मिसाल है। वे इस्तीफा दे देने के कारण सेवा करना बन्द कर देंगे — ऐसी बात नहीं है। जो लोग कांग्रेस के प्रस्तावों पर अमल नहीं कर सके हैं, वे यदि पदाधिकारी रहते हैं तो मानो खुद अपने को और देश को धोखा देते हैं। ऐसा करने से किसी भी सस्था का काम नहीं चल सकता। जो शख्स खुद विदेशी कपड़ा पहनता हो वह दूसरो से उसका बहिष्कार कैसे करा सकता है? जो खुद वकालत करता हो वह दूसरो से वकालत कैसे छुड़ा सकेगा? जो खुद अपने लड़को को सरकारी पाठशाला में पढाता है वह राष्ट्रीय पाठशाला का काम कैसे चला सकता है? फिर यदि बहिष्कार को माननेवाले और उसका पालन करनेवाले लोगो में कांग्रेस सगठन को चलानेकी क्षमता न हो तो स्वराज्य का अर्थ ही क्या होगा? और यदि बहिष्कार पर अमल करनेवाला कोई भी न हो तो बहिष्कार को भावना के रूप में भी किस तरह कायम रखा जा सकता है? भावना के रूप में वही वस्तु रह सकती है जिस पर कुछ लोग तो जरूर अमल करते हो। कोई वस्तु भावना के रूप में इसी उद्देश्य से कायम रखी जाती है कि उस पर किसी-न-किसी दिन तो अमल किया जाना है। यदि उस पर कोई भी अमल न करे तो फिर वह भावना नहीं, बल्कि ढकोसला मानी जायेगी। आज जो स्वच्छता हो रही है उससे ढकोसला मिट रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस तरह भी विचार करे उसी तरह हमें एक ही जवाब मिलता है कि कमेटी के प्रस्ताव और उसकी रू से दिये जानेवाले इस्तीफे दोनों ही स्वागत योग्य हैं।

शिक्षको के विषय में क्या?

परन्तु एक कुमार-मन्दिर के आचार्य पूछते हैं कि जिस जगह लोगो को राष्ट्रीय पाठशाला की चाह न हो और शिक्षक वेतन न मिलने से भूखो मरते हो, वहाँ शिक्षको को क्या करना चाहिए? ऐसा ही सवाल एक बंगाली शिक्षक ने किया था। मैंने उसका जवाब 'यंग इंडिया' में दिया है। हम उसी प्रश्न पर यहाँ कुछ अधिक सुक्ष्मता से विचार करते हैं। अब्बास साहब ने इस सवाल पर दूसरे ढंग से विचार करने का भार मुझ पर डाला है। वे कहते हैं कि कितने ही गाँवों में पाठशालाएँ हैं ही नहीं। वहाँ क्या किया जाये? पहली कठिनाई का जवाब सरल है। यदि शिक्षक में प्रतिभा होती है तो वह अपना काम हर उपाय में चला लेता है। शिक्षक तो चुम्बक की तरह काम करता है। उसके आसपास लड़के बने ही रहते हैं और उसे घड़ी-भर छोड़ना पसन्द नहीं करते। विद्यार्थियों को उसका वियोग असह्य हो जाता है। माँ-बाप ऐसे शिक्षक-

१. देखिए "शिक्षकों की दीन दशा", २४-७-१९२४।

२. अब्बास तैयबजी।

का त्याग हरगिज न करेंगे। यदि शिक्षक धनी हो जाता है तो वह 'चोर' समझा जाता है और भूगो मरता है तो 'बुद्धू' माना जाता है। उक्त शिक्षकोको मेरी सलाह है कि वे घर-घर भीख मांगकर अपना पेट भरे, लेकिन अपना शिक्षा-धर्म न छोड़े। काका कालेलकरने^१ एक जगह लिखा है कि शिक्षाको धन्या न मानना चाहिए। उनका यह कथन विरुद्ध ठीक है।

फिर आज तो शिक्षा सस्ती हो जानी चाहिए। लड़के पढ़े और पढ़ते हुए कमाये। पहले जमानेमें ऐसा ही होता था। विद्यार्थी 'समित्पाणि' होकर गुरुके पाग जाता था। उनके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि वह उसके द्वारा अपना भार गुरुपर न डालने और मेहनत-मजदूरी करके अपना और अपने गुरुका निर्वाह करनेकी प्रतिज्ञा करना है। उनका दूसरा अर्थ यह है कि वह सदा विनयशील रहेगा। इन दोनों बातोंकी जरूरत आज भी है। चरखेमें मजदूरी और विनय दोनों हैं। उक्त शिक्षक लड़कोंको रुईकी तमाम विधियाँ सिखाये और उनसे बढ़िया सूत कतवाये। वे खुद भी उनके सामने बैठें और सूत कातें। वे साय-साय लड़कोंको पहाड़े याद करावें। गन्धन धातुओं और मन्त्राओंके रूप कण्ठस्थ करावें। वे उन्हें श्लोकोंके अर्थ समझावें और अच्छी-अच्छी ऐतिहासिक कथाएँ सुनावें। वे लड़कोंके लिए चरखा कातना एक मरम और ज्ञानमय विषय बना दें। ऐसा होनेसे लड़कोंका जी भी न ऊबेगा। तरुणोंमें सूत कातनेकी विधि एक लेखमें अन्यत्र दी गई है। उसकी तजवीज करनेसे काम तुरन्त शुरू किया जा सकता है।

अब अब्बाम साहबके सवालपर प्रचार करे। 'नवजीवन' के पाठक शायद ही इन बातोंको जानते होंगे कि भारतमें अंग्रेजीका ज्ञान चाहे बढ़ गया हो, परन्तु मरम्पट-टपसे अक्षर-ज्ञान कम हो गया है। हिन्दुस्तानमें पिछले पचास वर्षोंमें देहाती पाठशालाओंकी सख्या कम हो गई है। इसका अर्थ यह है कि जितने अशमें हम मध्यम-वर्गके लोग अपनेको ऊँचा उठा मानते हैं उतने ही अशमें देहाती बालक नीचे गिरे हैं। ज्यों-ज्यों हमारी आर्थिक उन्नति हुई है त्यों-त्यों देहातकी अवनति हुई है—उसी तरह ज्यों-ज्यों विद्यामें हमारी उन्नति हुई है त्यों-त्यों उनकी अवनति। यह बात है तो भयकर, परन्तु है विलकुल सच। कोई भी अर्थशास्त्री इस बातको साबित कर सकता है। ब्रह्मदेशमें ऐसा देखा गया है कि अंग्रेजी राज्य आनेसे पहले प्रायः तमाम बालकोंको अक्षर-ज्ञान था—क्योंकि वहाँतक एक भी गाँव पाठशालाके बिना न था। वहाँ आज हालत बदलती जा रही है। ग्रामीण पाठशालाएँ टूटती जा रही हैं और इससे अक्षरहीनता बढ़ती जा रही है।

हमारा आन्दोलन मुख्यतः गरीबोंके लिए है। इसलिए वह जिस हदतक उनमें फैलेगा उसी हदतक गरीबोंकी आर्थिक और बौद्धिक उन्नति होगी। इसका उपाय यह है कि हर गाँवमें एक स्थानीय पण्डित खोजकर उससे पाठशाला खुलवाई जाये। वह पेड़के नीचे बैठकर पढ़ाये। हिन्दुओंके लड़के मन्दिरोंमें पढ़ें और मुसलमानोंके मस्जिदोंमें। लोग इस तरह कार्य आरम्भ करें और फिर दोनोंके लिए एक ही पाठशालाकी